

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

لَا تُحِثُّوا الصَّلَاةَ

إِلَى

الْتِدَاعِ إِلَى

تَأْلِيفِ

مُحَمَّدِ عَبْدِ الْعَدِيِّ
رَبِّ الْعَالَمِينَ

كتاب إصلاح ورين وخلق . يحتاج إليه الوقاظ
ورجال السياسة والأخلاق . يتعزى به الصلح عما يناله
من أذى ، وما يوضع في سبيله من عقبات . ويجد
فيه المؤمن ما يقوى يقينه ، ويثبت فؤاده

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

فهرس

دعوة الرسل إلى الله تعالى

صحيفة

- ١ دعوة نوح عليه السلام الى الله تعالى
- ٢ التوحيد أول شيء يدعو إليه نوح وتدعو إليه الرسل
(اللائ) من قومه [الأشراف والسادة] يرمونه بالفضال ، وهم عقبة الاصلاح في كل زمان
وجبهة الشعب أنصار الرسل والمصلحين ، وحكمة ذلك ، كلمة هرقل لأبي سفيان في ذلك
- ٣ نوح يقابل صفه قومه بالحلم ، ويعكف على القيام بمهمته ، ويقف من قومه موقف المدافع
عن نفسه
- ٤ نوح قدوة صالحة في الصبر وعدم الملل - ثقته بربه - عدم مبالاته بجماعة المبطلين
- ٥ نوح لا يطلب أجرا من قومه على الدعوة ، ويعمل بما يدعو الناس إليه ، وذلك برهان صدقه
- ٦ رسالة نوح وجدل قومه فيها يشبهه أنه بشر - تناقل هذه الشبهة من بعدهم - رد القرآن عليهم
(اللائ) من قوم نوح يعيونه بأن أتباعه [أراذل] فقراء وأصحاب مهن حقيرة
- ٧ (اللائ) يأنف أن يكون مع الفقراء تابعاً لنوح - رد نوح عليهم في ذلك
- ٨ غلاة المستعمرين يحاولون الغش من قيمة الزعماء بما طعن به اللائ على نوح ليتخلصوا من
زعامتهم ، وفي الوقت نفسه يعملون لهم حساباً وألف حساب في بلادهم . و [الرعا] هم الذين
يقضون مضجعهم ولا يستطيعون إرضاءهم ، أما أرباب المصالح فهم دائماً طوع أيديهم
- ٩ (اللائ) يرى نوحاً بالجدل بعد عجزه عن رد حجته ويطلبه بالاثبات بعذاب الله فيقول لهم
نوح هذا شأن من شؤون الله تعالى
- ١٠ العذاب الذي يتوعد به نوح قومه وصفه بأنه مخز ، والفرق بين عذاب الرسل والمصلحين
في سبيل دفاعهم عن حقهم ، وبين عذاب المفسدين وأرباب الشهوات ، وأن الأول رافع
لرأس صاحبه ، والثاني خزي وعار عليه
- ١١ ولد نوح وهلاكه مع المالكين على الرغم من استشفاع أبيه فيه عند ربه حتى لا يعتمد
الناس على أنسابهم
- ١٢ النيب في قصة نوح دليل صدق الرسول ، وتسلية الله له بما وقع لنوح ، وأمره بالصبر كما صبر
نوح قبله لأن العقابة للآتين
- ١٣ (اللائ) يرى نوحاً بحب الرئاسة [ومتى بدايتها وانسلت] والواقع أنهم يخافون على رياستهم
- ١٤ اقتراح اللائ أنزل ملائكة تؤيد نوحاً - رد الله عليهم في ذلك

صحيفة

- ١٢ محاولة إبطال دعوة نوح بأنهم لم يسمعوا بها في آياتهم الأولين - رمى نوح بالجنون وكذلك بقية الرسل رماهم أقوامهم به لأن نفوس المستكبرين متشابهة
- ١٣ العبرة في قصة نوح زاحة القول ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، واللجوء إلى الله تعالى عند الشدة ونصره للمصلحين ، وخذلانه للمفسدين
- ١٤ نوح يذكر قومه بأنه أمين في رسالته ، لا يسأل قومه أجرا على دعوته ليفكروا في صاحب هذا الخلق ، وأنه لابد أن يكون صادقا
- ١٥ (الملائكة) يلجأ إلى القوة المادية ويهدد نوحا بالقتل بعد أن عجز عن الحجّة شأن الباطلين في كل زمان - نوح يطلب من ربه أن يفتح بينه وبين خصومه بالحق - استجابة الله له بآياته هو ومن معه في الفلك وإغراق أعداء الحق
- ١٥ سورة نوح وفيها أنه رغب قومه في الطاعة ، وخوفهم من عصيان الله ، وأراهم أن أجل الله الذي تحدده العقوبة الأتم إذا جاء لا يمكن تأخير ، وشكروا قومه إلى ربه ، وأنه لوّن لهم الخطاب ، ونوع الأساليب فلم يقدم شيء من ذلك
- ١٧ ودّ وسواع الخ : كانت أصناما يعبدها قوم نوح ، وأصلها رجال صالحون أوحى الشيطان إلى أقوامهم بعد أن ماتوا أن ينصبوا عليها أنصابا ويسموها بأسمائهم ، وبتطاول الزمن عبدت والعبرة في ذلك لمن يشيدون القباب ويضعون على قبور الصالحين توابيت وعمائم أعظاما لأصحابها ، وعاقبتها عبادة الناس لها
- ١٧ دعوة نوح أن لا يدع أحدا من الكافرين لأنهم مضلون ويفشئون أولادهم على الضلال ، وطلبه من الله أن يغفر له وللمؤمنين - إجمال عقوبة قوم نوح في قوله (مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً)

١٨ دعوة هود عليه السلام الى الله تعالى

- ١٩ هود يدعو قومه إلى عبادة الله وحده (الملائكة) يرمي هودا بالسفاهة وسخافة العقل بسبب دعوته لهم ، ويرمونه بالكذب فيردّ عليهم بأنه ليس به سفاهة ولكنه رسول الله الأمين ، ثم يقول لهم لاحق لكم في أن تعجبوا أن يجيشكم هو عظم من الله على اسان واحد منكم
- ١٩ هود يذكر قومه بنم الله عليهم ، وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح ، وسعة ملكهم وحضارتهم
- ٢٠ الملائكة من قوم هود ينكر عليه دعوتهم إلى التوحيد ، ويتحداه أن يأتيهم بما يهدمهم من العذاب
- ٢٠ هود يخبرهم بأنهم استحقوا عذاب الله وغضبه ، وينكر عليهم جداله في أسماء سموها هم
- ٢٠ العبرة في نجاة هود ومن معه ، وإرسال ريح على أعدائه دمرت عليهم كل شيء
- ٢١ هود يصم خصومه بالافتراء باتخاذ الأوثان شركاء ، ويرجمهم إلى مقتضى العقل في دعوته
- ٢١ يعدم برسالة السماء عليهم بالأمطار ، وزيادتهم قوة إلى قوتهم إذا هم أطاعوا

٢١ (الملائكة) يقول لمود : ما جئنا بينة و يصرون على الشرك ، ويقولون له : إن آلهتهم مسته بسوء وتعيبه لهم من آثار ذلك

٢٢ هود يشهد الله ويشهدهم براءته من الأصنام ، ثم يطلب إليهم أن يعملوا به ما يستطيعون من كيد ساخر بهم وبوعيدهم ، لأنه متوكل على ربه معتصم بالحق

٢٢ هود يتوعد قومه باستخلاف غيرهم في ديارهم وأرضهم بعد هلاكهم

٢٣ العبرة في نجاة هود ومن معه ، وهلاك عاد ، وقول الله (وتلك عاد) يلفتنا إلى ما حل بهم بسبب جحودهم بآيات الله وعصيان الرسل

٢٣ عصيان رسول من الرسل عصيان لجميع الرسل ، لأنه عصيان من أجل رسالته مع قيام الحجة على حقيقة دعوته

٢٤ دعاء الله تعالى على عاد بالهلاك والبعد عن رحته

٢٥ هود ينكر على قومه تبذير المال والعبث به ، وفيه عبرة لأغنيانا المترفين ، ويصف قومه بأنهم غلاظ جابرة في بطشهم بالضعفاء

٢٥ غلاة المستعمرين كقوم هود (إذا بطشوا بطشوا جبارين) فيتموا الأطفال ، وهتكوا الحرمات ، ومزقوا المصاحف ، وقتلوا الأبرياء

٢٥ عاد تؤيس هودا من سماعها لوعظه ، وتحتج بأن عملها هذا خلق الأولين ، وتدعى أنها لا تعذب على الشرك - فأهلكهم الله ، وكان هلاكهم آية وعبرة

٢٦ دعوة صالح عليه السلام إلى الله تعالى

٢٧ القرآن سمي صالحا أخا لقومه ثمود لأخوته لهم في النسب والوطن ، واليهودى والنصرانى يسمى أخا بذلك الاعتبار . ناقة صالح آية بينة من آيات الله بسبب توعد من تعمرض لها بسوء أن يعذبه الله عذابا أليما - الناقة ابتلاء وفتنة من الله لثمود

٢٨ صالح يذكر قومه بنعم الله عليهم ، وجعلهم خلفاء لعاد في الحضارة والعمران ، وما ألهمهم من فنون الصناعة ، وهندسة البناء ، وفق النحت ، ووههم من القوة والصبر

٢٨ من أساليب وعظ القرآن وتربية النفوس تذكير المسمى بأكرام الله له بنعمه عليه ، ولا يبنى لمن كرمه الله أن يضع نفسه موضع المهانة ، وكثيرا ما ينفع ذلك الأسلوب ، وقد يدع الرجل السفاسف لأنه من بيت طيب وأرومة سالحة

٢٩ (الملائكة) المستكبر من قوم صالح يعلن كفره بما أتى به صالح ، ويذبح الناقة التي نهوا عن مسها بسوء ، ويقولون لصالح : اتنا بما تعدنا إن كنت صادقاً - عقاب الله لهم على ذلك التعدى

٢٩ عقر الناقة كان من رجل منهم ، ولكنه نسب إليهم لرضاهم به ، ليرينا الله أن الراضى عن الظالم شريك له في الظلم ، وأن العقوبة لا تقع على المباشر وحده مادام في استطاعة الناس منعه من ظلمه ، وهى عبرة كبرى

- ٢٩ فليعتبر بذلك المسلمون الذين تحمّلوا روابطهم وسكتوا على الظالمين ، وليعلموا أن بلادهم لم تملكها الأجانب إلا من طريق رضاهم بظلم الحاكمين
- ٣٠ الرجفة والصاعقة والصيحة كل ذلك وقع بقوم صالح - قيام صالح بما أوجبه الله عليه
- ٣٢ قوم صالح كانوا أصدقاء له قبل دعوتهم ، فلما دعاهم إلى الله عاندوه ، على الرغم من سيرته المرضية عندهم ، شأن الناس لا يرضون عن أحد إلا إذا أطاعهم
- ٣٣ صالح يرى قومه أن لا غنى له عن تبليغ رسالة الله ، وأنه لأحد ينصره من عذابه إذا هو عصاه
- ٣٤ صالح يذكر قومه بتخلى الله لهم وما يتمتعون به من الجنات وغيرها مع الأمن والدعة ، وهي من أجل نعم الله عليهم - وينهاهم أن يطيعوا أمر المفسدين
- ٣٥ قوم صالح يرمونه بأنه مسحر مغلوب على عقله ، ويقولون : انه بشر فلا يصلح للرسالة
- ٣٦ صالح يدعو قومه إلى الله فيفترقون فرقتين : إحداهما معه ، والأخرى تخصمه ، وتلك طبيعة الدعوة في كل زمان . وليست ذنبا للداعي ، ويدل ذلك افتراق الناس في العقيدة السياسية
- ٣٧ قوم صالح يطيطرون به وعن معه فيرد عليهم بأن طائرهم عند الله
- ٣٨ التسعة الرهط المفسدون في المدينة وتآمرهم على قتل صالح - الحيلة التي دروها للتخلص من ولي صالح ، وعاقبة مكر أولئك النفر ، تدمير الله لهم ولقومهم - خراب بيوتهم بسبب ظلمهم والعبرة في ذلك

٣٩ دعوة إبراهيم عليه السلام إلى الله تعالى

- ٤٠ الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم فآتمها كالتحميد لجعله إماما للناس - تفاوت الناس في أداء التكليف - أدب إبراهيم في الدعاء ، إذ طلب أن يكون من ذريته أئمة ، ولم يطلب إمامة لجميع الذرية
- ٤١ عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية ، للطائفتين والعاكفين والراكم السجود ، ليرينا كيف نهتم بأماكن العبادة ، ونظورها من الأرجاس الحسية والمعنوية
- ٤١ القدوة الحسنة بإبراهيم في تطهير المساجد من الشرك وذرائع الشرك
- ٤٢ تذكير الله بدعوة إبراهيم أن يجعل مكة بلدا آمنا لا يعتدى عليه أحد
- ٤٣ بناء إبراهيم وإسماعيل البيت ، والناسى بهما في بناء بيوت الله حتى لا يسفكف مسلم من السامعة في مثل ذلك العمل الخبرى - طلبهما قبول العمل من الله تعالى
- ٤٤ دعوة إبراهيم أن يبعث في ذريته رسولا من العرب يعلمهم الكتاب والحكمة ويرزق نفوسهم ، إجابة دعوته - مله إبراهيم لا يرغب فيها إلا من امنهن نفسه - إسلام وجهه لله ، وتوصيته لبنيه بالإسلام

صحيفة

٤٣ إبراهيم ينكر على آبيه وقومه عبادة الأصنام ، ولم تمنعه الابوة من إنكاره على آبيه ، ليرينا أنه ليس من الأدب مع الآباء تركهم على ضلالهم - إنذار محمد صلى الله عليه وسلم لعشيرته وأقاربه

٤٤ تدرج إبراهيم في حاجة قومه ، فقال في الكوكب (هذا ربى) مسaire لهم (فلما أفل قال لا أحب الآفلين) الخ

٤٤ إبراهيم ينكر على قومه مجادلهم له في الله الذى هدا

٤٥ حجة إبراهيم التى علق الله بها عليه من فضل الله عليه ، والواجب على من آناه الله قوة الحجة أن لا يستعملها في إضعاف حق ، أو ترويج باطل ، وأن لا يعطلها عند الحاجة إليها ، وكثير من الناس لا يشكر الله على إعطائه حجة

٤٦ التأسى بإبراهيم فى السماء ، وهو باب كبير من أبواب العبادة ، وكل دعاء إبراهيم موجه لله وحده ليس فيه وسيط أو شفيع

٤٦ فرة إبراهيم من الأصنام ، وقوله (رب إنهن أضللن كثيرا من الناس) والذى يضل الناس يجب أن يفض

٤٦ إبراهيم يزيل أسباب الشرك وذرائع بتكسير الأصنام - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإزالة كل صنم حول البيت ، ويحمل خلفاء الراشدين أن لا يدعوا غنالا إلا طمسوه ، ولا قبرا مشرفا إلا سوه - وعمر يقطع الشجرة التى كانت عندها البيعة حينما شعر أن الناس يتبركون بها ، ويزيل مظلة وضعها بعض الناس على ميت ، والمسامون فى الصدر الأول يزيلون القباب فوق قبور الصالحين ، وملك الحجاز يتأسى بهم فى إزالة القباب حتى يبق التوحيد خالصا لله من الشرك وذرائع الشرك

٤٧ إبراهيم يدعو ربه أن يجعل قلوب الناس تهوى إلى أبنائه بمكة وأن يرزقهم من الثمرات

٤٨ (إن إبراهيم كان أمية) هى أبلغ من رسالة فى المدح والثناء ، وحسبه هذه الكلمة من ربه ، قوته لله وعدم إشراكه - رد الله على أهل الكتاب الذين ينسبون إليه بأنهم مشركون وهو إمام الموحدين وقودتهم الصالحة

٤٩ أمر الله نبيه أن يقبل ملة إبراهيم ويتأسى به فى الصبر والاحتفال وبجميع الرسل الذين سبقوه وخص إبراهيم لأنه إمام الموحدين

٥٠ إبراهيم كان صديقا خلقه الصدق - حكمة تقديم الصدق على النبوة أنه ملاك أمر النبوة - جواز الكذب لمصلحة يفتح بابا من أبواب جهنم

٥١ تواضع إبراهيم فى وعظه لآبيه بقوله (يا أبت لم تعبد) الخ ، وأدبه معه - هضمه لنفسه فى قوله (قد جئنى من العلم ما لم يأتك) - رد آيه عليه بقوله (لأن لم تنه لآرجنك) الخ - قول إبراهيم لآبيه (سلام عليك)

صحيفة

٥١ إبراهيم يعتزل أباه حين نصحه فلم ينتصح ، ليرينا أن من لم يزل للسكر ينجى له أن يزول عنه

٥٢ إبراهيم ينكر على قومه عبادة الأصنام فيعتدرون بعبادة آبائهم لما فيهمهم هم وآبائهم بالضلال الواضح ، تعطيلهم عقولهم ومواههم اعتادا على عقول الآباء

٥٣ من خصائص أهل جهنم أن لهم قابولا لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها الخ - التقليد سنة أعداء الرسل - كلمة الزمخشري في ذم التقليد وهي كلمة لها قيمتها

٥٤ إبراهيم يكسر الأصنام ويدع الصنم الأكبر عليهم يرجعون إليه ، ثم يسألونه فيقول لهم متهاكبا (فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) فيرجعون إلى أنفسهم فيحككون بظلمها ، ثم ينقلبون على أعقابهم فيتعصبون لآلهتهم

٥٥ إبراهيم يعود فيتضجر منهم ومن آلهتهم ويرمهم بعدم العقل

٥٥ لجوء خصوم إبراهيم إلى الحديد والنار بعد أن عجزوا عن الحججة ، شأن البطل في كل زمان أمروا بتحريره ونصر آلهتهم ، فقال الله للنار (كوني بردا وسلاما) ومكروا به فكان مكر الله خيرا من مكروهم ، لأنه لتأييد الحق ، ومكروهم لمنصرة الباطل

٥٦ إبراهيم ينكر على قومه أن يعبدوا آلهة لا تسمعهم إذا دعواهم ، ولا ينفعونهم إذا أطاعوهم ، ولا يضروهم إذا عصوهم - اعتذارهم عن ذلك بتقليد الآباء

٥٦ إبراهيم يعلن عداوته لآلهتهم إلا الله ، وبين سب ذلك بخلقه له وهدايته ، وإطعامه وسقايته وشفائه من مرضه ، وإمانته وإحيائه الخ في حدود إلهامه لأسباب الطعام والشراب وتعليمه لنا كيف يكون علاج الأمراض

٥٧ في قصة إبراهيم ولجؤه لمولاه عبرة لمن يدعون من الموتى من لا يسمعهم ولا يملك أن يضرم أو ينفعهم ، وعبرة لمن يتركون الأطباء ويعمدون في علاج أمراضهم لأسباب خرافية جهلية كتعليق شعورهم على باب زوالة لشفاء رؤوسهم من الصداع ، ناسين قول الله تعالى (وأتوا البيوت من أبوابها)

٥٩ إبراهيم من شيعة نوح لأن الأنبياء يشابع بعضهم بعضا في الحق - سلامة قلب إبراهيم من أمراض القلوب - الاظك وتسمية آلهتهم به

٥٩ نظر إبراهيم في النجوم وسيرها وأقولها وطاوعها ، وأنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد - سقم قلبه من جهة عبادة الناس لها وكفرهم بخالقها - ضرب إبراهيم لآلهتهم وتهكهم بهم في قوله (ألا نأكلون ما لكم لا نطقون)

٥٩ إنكار إبراهيم عليهم أن ينحتوا حجارة بأيديهم ويعبدونها - إطالة المتكلمين في آية (والله خلقكم وما تعملون) من جهة دلالتها على أن العمل مخلوق لله - في غير جدوى لانها في العمل بمعنى المعمول

٦٠ خصوم إبراهيم يوصى بعضهم بعضا ببناء بنيان يملأ بالنار وإلقائه فيه - إنجاء الله له - بشارة الله له بعلام .

صحيفة

٦٠ رؤيا إبراهيم أنه يذبح ولده في المنام ، واستشارته في ذلك ، غطابته بقوله (يا بني) . وقوله له (فانظر ماذا ترى ؟) ومقدار تأثير هذه المحنة على النفس - إجابته له بقوله (يا أبت أفعَل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)

٦١ استسلام الولد والوالد لأمير الله تعالى ، وشروعهما في إنفاذ أمره - نداء الله له أنه قد حقق الرؤيا بذلك الاستسلام - فداؤه بمذبح سمين جزاء من الله له على إحسانه

٦٢ ابتلاء الله لإبراهيم وولده بذلك العمل ابتلاء واضح - إذا قيسَت التكاليف بذلك الابتلاء صفت أمامها - القدوة الصالحة في إبراهيم وولده في إطاعة أمر الله وإن كان شاقا على النفوس

٦٣ قصة إبراهيم وولده الذبيح أجلها الله في كلمات تعد على الأصابع ، والوعاظ يضيفون إليها من الاسرائيليات في خطبة عيد الأنهي ما تمجده النفوس ، ويمكثون في ذلك القصص زهاء نصف ساعة ، ونحن لانعلم من قصة إبراهيم وولده إلا ما علمنا الله على لسان رسوله الصادق

فلنسكت حيث سكت الله ، ولنفض في القول حيث أفاض

٦٤ لا ينهانا الله عن برّ من لم يقاقلنا في الدين من الكفار ، إنما ينهانا عن برّ الدين قائلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهرنا على إخراجنا

٦٥ التأسى بإبراهيم والذين معه في كراهة الشرك

٦٦ قول إبراهيم (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) هي دعوة ما أعظم شأنها وأجلّ قيمتها - بيان المراد منها ، وتحقيق معنى الفتنة - كلمة السيد جمال الدين الأفغاني في هذا المعنى

٦٧ دعوة لوط عليه السلام إلى الله تعالى

٦٨ إنكار نبيّ الله لوط على قومه فاحشة اللواط التي كانوا قدوة سيئة فيها فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

٦٩ قوم لوط يصفهم الله بأنهم لا يعملهم على هذه الفاحشة إلا مجرد الشهوة ، فخرجوا عن مقتضى الفطرة ، وصاروا أحسن من العجماوات التي تطلب لإنها باساق الشهوة لأجل النسل

الذي يحفظ به نوع كلّ منها ، فبنى المساكن من عشّ في الشجر أو حجر في الأرض - ومن قصد الشهوة لذاتها فقد جعل الوسيلة مقصدا ، إذ فعله يكون عن داعية ثابتة لاعتدائه

عارضة ، فيصير ملكة راسخة له ، والملكة تدعو الى تكرار العمل

٧٠ فاحشة اللواط جنابة على الفطرة ، ومفسدة للشبان بالاسراف في الشهوة وإذلال للرجال ، وكسر لما فيهم من إباء وشيم ، وتعطيل للنسل ، ومفسدة للنساء باضطرابهم إلى الزنا لانصراف

أزواجهم عنهم - ومن آثرها أنها وسيلة للاستمناء وإتيان البهائم ، لأنها تمرّن الانسان على قصد الشهوة لذاتها ، وهما معصيتان شديدتا الضرر في الأبدان والآداب

٧١ وصف الله لقوم لوط بأنهم قوم عادون ومصرفون ، وجاهلون بهذه الفاحشة

صحيفة

٦٦ قوم لوط يألفون هذه الفاحشة حتى أصبحت الطهارة منها منكرا عندهم ، وذلك منتهى فساد الفطر ، ويطلبون إخراج شيعه لوط من قريتهم لأنهم أناس يتطهرون من هذه الفاحشة . إنزال الله للطر للملاك على قوم لوط ومنهم امرأته ، وإنجاء لوط ومن معه - العبرة في هلاك امرأه لوط وامرأة نوح مع أنهما زوجان لرسولين من رسل الله ، حتى يعلم الناس أن مدار النجاة عند الله العمل الصالح

٦٨ قول نبي الله لوط لقومه (هؤلاء بناتي هن أظهر لكم) فتزوجوهن

٦٩ لوط يمتن أن يأوى إلى ركن شديد ، وحديث البخارى فى ذلك - عقوبة الله لقوم لوط - تهديده لكل ظالم بهذه العقوبة

٧٠ لوط ينكر على قومه إتيان الذكران وترك ما خلق الله لهم من الأزواج

٧٠ قوم لوط يهددونه بالاخراج من بلده إن لم يمتن عن دعوتهم ، وكذلك أقوام الرسل يهددونه بالنفى إن لم يسكتوا عن الإصلاح ، وهى سنة غلاة للمستعمرين مع الصالحين من الزعماء وقد جهلوا أن الحق إذا اضطهد رسخ وتمكن (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض)

٧٢ ينكر لوط على قومه إتيان الرجال وقطع السبيل ، وإتيان المنكر فى نادهم - قومه يطلبون منه الاتيان بعذاب الله ان كان صادقا - إخبار الله بأنه مهلك قريتهم ، وتعليل ذلك بظلمهم قول نبي الله إبراهيم لربه (إن فيها لوطا) فكيف تأخذه بجرمهم - وعد الله بانجائه من العذاب

٧٢ دعوة يوسف عليه السلام إلى الله تعالى

٧٣ القصص ومعناه - النرض منه فى القرآن الكريم - الفرق بينه وبين القصص الذى يضعه الناس - معجزة الرسول فى إخباره بذلك القصص الذى هو من أنباء الغيب

٧٤ رؤيا يوسف للكواكب - استبشار أبيه يعقوب بالرؤيا - توصية أبيه له أن لا يقصها على إخوته حتى لا يحسدوه

٧٤ يعقوب لم يكن مؤمنا بعصمة أولاده من حسد أخيه ولذلك حذره من قص الرؤيا عليهم - الحسد مرض نفسى لا يتفق ونبوة الاخوة - لادليل على نبوة الاخوة ، بل الحسد دليل على عدمها

٧٥ بشارة يعقوب ليوسف باجتباء الله له وتعليمه إياه من تأويل الأحاديث وإتمام نعمته عليه وعلى آل يعقوب - بحث طويل فى معنى التأويل وتفسير الرؤيا

٧٦ آراء العلماء - إسلاميين وغير إسلاميين فى الرؤى والأحلام

٨٠ تعليل العلماء للرؤى - ابن خلدون - القرطبي - أبو بكر بن العربي

- ٨١ ماورد في صحيح البخارى من الرؤيا وتعليق العلماء عليه - الرؤيا الصالحة والأضغاث
- ٨٢ طائفة من تأويلات الرؤيا المأثورة
- ٨٣ أصول التأويل وهي كليات نافعة مفيدة لاغنى لمن يتصدى للتأويل عنها
- ٨٧ الصفات التي يجب أن يكون عليها المؤول للرؤيا
- ٨٨ اختلاف الرؤيا باختلاف الناس وأحوالهم ، والتعبير في كل موضع بما تقتضيه القرائن
- ٩٠ الآيات والعبر في يوسف وإخوته ، وتسلية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على كيد قريش بما رآه يوسف من إخوته - حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه التي لا ذنب له فيها
- ٩١ غريزة الحسد خلقت في الانسان للمنافسة في طلب المجد وعلاؤ الشأن ، ولكن الناس صرفوها الى محاربة الحسود والقضاء عليه - الحسد لا يكون إلا بين المشاركين في حال كصناعة أو تجارة أو زراعة أو علم وما الى ذلك - رمى إخوة يوسف لأبيهم بالضلال الواضح
- ٩٢ تأسهم بقتل يوسف ليخلو لهم وجه أبيهم وتسلم لهم محبته - غلبة ذلك الخلق على كثير من الناس فيقتل الموظف صاحبه قتلاً أدبيا ليخلو له وجه رئيسه - وترى ذلك فاشيا في بطانات الملوك والأمراء
- ٩٣ تهوين الشيطان على الانسان أمر العصية بشتي الأساليب
- ٩٤ إذا قسا الجماعة لانعدم فيهم من رق قلبه - أشار واحد من الاخوة بعدم قتل يوسف . وقوله : ألقوه في غيابة الجب ، ونزولهم على رأيه
- ٩٤ احتيال الاخوة في طلب يوسف من أبيه - اشفاقه عليه من الذنب لأنه كان صغيرا ، شفقة الآباء على أبنائهم لحكمة بالغة هي بقاء النسل وعمارة هذه الحياة
- ٩٥ جهل الأمتها وجناية جهلهم على الأبناء من جهة الصحة والترية الصحيحة بعامل الشفقة - تأكيد الاخوة أن أخاهم لا يأكل الذنب
- ٩٦ اكثار المفسرين من الاسرائيليات في ما حصل ليوسف في الجب مما لا دليل عليه
- ٩٦ تأيس يوسف وتقوية قلبه وهو في الجب بأنه سينجي إخوته بعملهم هذا بعد ، وهي إشارة له بأنه سيعيش ويخلص من هذه الشدائد
- ٩٦ عظماء الرجال يستعدون السجن في سبيل أمل استولى على نفوسهم ، فما بالك بالهام يطمان قلب صاحبه الى أنه حق لا شك فيه كالهام يوسف ؟
- ٩٦ إخوة يوسف يلقون سببا : هو أن الذنب أكله وهو حارس للعتاق -
- ٩٧ إخوة يوسف يعتقدون أن أبهم لا يصدقهم [كاد المرتاب أن يقول خذوني] - إخوة يوسف يضعون على قبيص يوسف دما كذبا - يروى أن يعقوب قال : كيف أكله الذنب ولم يشق قبيصه ؟ وهي ملاحظة عقل كقريئة قبيص يوسف في قصة امرأة العزيز - يعقوب يعتقد كذب أبنائه ، ويلجأ إلى الصبر الجليل ، والاستعانة بالله على احتفال هذه الشدائد ، ويشكو به وحزنه الى الله

- ٩٨ السيارة تعثر على يوسف بواسطة اللولو الذي ألقته في الجبّ ، وتستبشر يوسف لحسن طبعته وتحرص عليه فتحفيه عن المارّة - توعد الله لأخوة يوسف على عملهم - بيعه بثمان قليل - وصية الذي اشترى يوسف لامراته أن تحكّم مقامه وجاء نفعمهم به أو اتخاذه ولدا
- ٩٩ تمكين الله ليوسف في الأرض ووسائل ذلك بانجائه من كيد إخوته بسبب اقتراح واحد منهم ، وصبر ورته واحدا من بيت العزيز الذي هو على خزان مصر - سنة الله في منه على المستضعفين بالتمكين في الأرض
- ١٠٠ إيتاء الله يوسف الحكم والعلم بعد أن بلغ أشده - جزاء المحسن على احسانه
- ١٠١ صراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسها - تغليقها الأبواب لتسهيل عليه سبيل الفاحشة
- ١٠٢ مقابله للطلب بالانكار الشديد - قال معاذ الله أن أفع في مثل ذلك - انه ربّي أحسن متواى - العزيز أوأله ولايصحّ لمثلي أن يخون ربه الذي أكرمه وأحسن إليه - انه لايفلح الظالمون - ولو فعلت ذلك كنت ظالما والظالم لايفلح
- ١٠٣ همّ امرأة العزيز بيوسف يتناسب مع شهوتها ، وهمّ يوسف يتناسب مع رسالته ، وزعامته للناس - ماحشيت به كتب التفسير مما لايليق بيوسف عليه السلام جهل بما يفبغى للرسول - (لولا أن رأى برهان ربه) وهو العزيز لكان ما لا تحمد عقباه ، كقتل يوسف أو قتلها في سبيل دفاعه عن نفسه أو أو الخ
- ١٠٤ تسخير الله للعزيز في ذلك الوقت ليقطع به النزاع بين امرأة العزيز ويوسف ، وليصرف الله به عنه سوء والفحشاء - لأنه من عباده المحلّصين
- ١٠٥ اسباق يوسف وامرأة العزيز الى الباب ، أما هو فليشكو امرأته إليه وأما هي فلتهمه ، قدّها قبيصة من خلف لئتمعه عن السير - تسرعها في اتهام يوسف أمام العزيز - ردّ يوسف عليها بأنّها راودته عن نفسه - امرأة العزيز تحرك فيه النخوة ليغضب على يوسف لأنه أراد سوءا بأهله
- ١٠٥ شهادة رجل من أهل الرأه محكما للقرائن والعقل في شهادته ، - العزيز رأى قبيصة قدّ من دبر فقال انه من كيدكن واتهم امرأته ، وأمر يوسف بترك الكلام في المسألة ، وأمرها أن تستغفر من ذنبها وصرّح بأنها كانت من الخاطئين
- ١٠٦ القرائن أصل من أصول الشريعة في الشهادات - عناية الحكومات بها اليوم في الجنائيات
- ١٠٧ وصف العزيز كيد النساء بأنه عظيم - قول بعض العلماء [إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان] والتعليق على الكلمة
- ١٠٨ حديث نسوة المدينة عن امرأة العزيز بمرادة فتاها ورميها بالضلال الواضح - اعداها طعاما للنسوة ، وأمرها ليوسف بالخروج عليهنّ - إكبار النسوة ليوسف وتقطيعهنّ

الأيدي لفتنهن يوسف - وقولهم ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم - قول امرأة العزيز لهم : هذا يوسف الذى لم تنتنى فيه ليعذرنها

١١٠ من الغريب اعتراف امرأة العزيز أمام النسوة أنها راودت يوسف فامتنع بشدة ، وقسمها ان لم يجبحا لطلبها لابد من سجنه ، اقتناع زوجها بأنها صاحبة الجرم بعد شهادة الشاهد ، وتزيه الله له بقوله - إنه من عبادنا المحضين - . والفسرون يهتمونه بما لا يليق بمثله !!

١١١ كلمة يوسف التاريخية بعد توعده امرأة العزيز له بالسجن وأن يكون من الصاغرين (رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه) وهو جواب زعيم ديني يعلم به الناس كيف يستهينون بالشائد و يستخرون بها في سبيل الحق والخلق

١١١ نصيحة للزعماء أن يتدبروا هذه الكلمة ويكررونها عند مياساومون في أمر يضر بمصلحة بلادهم ، ويهددون بالسجن أو النفي ، لأن السجن لا يضيع حقا بل يثبت ، ولا يززع عقيدة بل يقويها

١١٢ رجوعه الى ربه في أن يصرف عنه كيدهم ليعلمنا كيف انقسمك بالحق والخلق ورجع مع ذلك الى الله في أن يمكن للحق ، ويبطال الباطل - استجابة الله له في صرف كيدهم عنه

١١٣ العزيز يخضع لامرأته في سجن يوسف بعد قيام الأدلة على براءته ، ويظهر أنها لم ينقطع أملها من يوسف فرائت أن تجربه بالسجن بعد أن جربت من طريق الراودة حتى إذا أجابها سعت لاجراجه منه ونسيت قوله (رب السجن أحب إلى) الخ

١١٥ دخول يوسف السجن ودخول قتيين معه - عرض رؤاها عليه وطلب تأويلهما - وعد يوسف لهما أن لا يأتيهما طعام إلا نبأها بتأويله قبل إتيانه ، وأن ذلك مما علمه الله - بيان السبب في ذلك بأنه ترك ملة قوم غير مؤمنين بالله إلى ملة آباؤه

١١٦ يوسف يقبض فرصة سؤاله عن الرؤيا لينصح صاحبيه في السجن وينشر مبدأه من الإيمان بالله وتوحيده والإيمان بالبعث والجزاء ، شأن صاحب المبدأ يتحين الفرص لنشر عقيدته

١١٧ يوسف يوازن بين التوحيد والشرك ، ويرى صاحبيه أن عبادة إله واحد خير من عبادة آلهة متفرقين ، وأن الخير للعابد أن يكون له إله واحد يعرف ما يحبه فيسارع إليه وما يكره فيتركه - ويقبح لصاحبيه عبادة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان - ويرجع فيؤول رؤيا أحدها بأنه يخرج من السجن ويسقى ربه خرا ، والثاني بأنه سيصلب فتأكل الطير من رأسه

١١٨ (اذكرنى عند ربك) اذكر مظالمى عند سيدك

١١٩ آية يوسف على رسالته هل هي تأويله للرؤى واستعداده للاخبار بالغيب أو هي شيء آخر ؟ أو هي محتنة مع إخوته ومع امرأة العزيز وأرادته الحديدية وتفضيله السجن على فساد الخلق كل ذلك وأمثاله آية اصطفاء الله له

١٢١ مكث يوسف بضع سنين في السجن لم يكن عقوبة له ، لأنه يجب على المظالم أن ينتصر ، وذلك شأن المؤمنين ، والتماس طريق لدفع الظلم ليس فيه غضاضة على طالبه

١٢١ الملك يرى رؤيا ويطلب من يعبرها - يوسف يعبر الرؤيا بالسنين السبع المجدية بعد سبع محصية ويشير عليهم بأذخار الحب في السنين حتى لا يفسد

١٢٢ تحديده يوسف لعام بعد السبع الشداد يثا في الناس دليل على أنه بوحى من الله تعالى . الملك يهتم لهذه الرؤيا وتأويلها لأنه خطر يهدد الدولة بالمجاعة ويهتم لأن يوسف وصف الدواء للسائلين

١٢٣ الملك يطلب يوسف من أجل حادث الرؤيا فيأبى يوسف إلا بعد أن تظهر براءته مما سجن فيه ويطلب من الملك أن يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن عن سيرة يوسف

١٢٣ يوسف يضرب النمل العالى للناس في الصبر والاحتمال في سبيل أن يخرج من السجن كالأبريز الخالص ، على ما في السجن من شظف العيش وخشونة العيشة - حديث البخارى لو لبثت في السجن مالمث يوسف لأجبت الدعاءى - وهي شهادة لها قيمتها

١٢٤ عبرة للزعماء في سيرة يوسف وصبره وجلده ، يطلبونه ليخرج من السجن فيأبى إلا بعد أن تظهر براءته ، وهكذا يجب أن يضعحى الناس براحة أجسامهم في سبيل راحة نفوسهم

١٢٥ الملك يسأل النسوة عن يوسف فيجبته بقولهن (حاش لله ما علمنا عليه من سوء)

١٢٦ امرأة العزيز تعود فتقرّر براءة يوسف وأنها راودته عن نفسه وأنه صادق في قوله وتقول: ما أبرئ نفسي إن النفس لأثارة بالسوء ، فتوفر ليوسف شهادة امرأة العزيز وهي الخصم ليوسف ، وشهادة النسوة ، وشهادة رجل من أهلها اعتمادا على قد القميص وشهادة الله وهي أكبر شهادة بأنه من عباده الخالصين ، فماذا بقي بعد هذا من شبهة تتعلق بيوسف ؟

١٢٨ الملك يطلب يوسف بعد ظهور براءته ليكون بظانه له خالصة ، ويقول (إنك اليوم لدينا مكين أمين) وتلك عاقبة الاستقامة - ذلك بعد أن كلف وعرف من حديثه نباهة شأنه

١٢٩ الشأن في الملوك الذين يحرمون على مستقبل دولهم أن يتخبروا لها أصلح الناس وأعلمهم بشئون الحياة - وليس من شأنهم أن يحقدوا على الرجل النابه المستقيم لأنه قوة لا غنى للدولة عنه - لا تستوى أمة غنية برجالها وأمة فقيرة

١٢٩ لو أن ملوك الأرض تأسوا بذلك الملك في اختيار الوزير الصالح لسعدوا وسعدت بهم الأمم

١٢٩ بظانة الملوك وأثرها فيهم وفي أعينهم

١٢٩ بظانة الملوك تعبر عن نفسياتهم ، وتسارع إلى مرضاتهم ، فهي تردّد صدام في أمرها ونهيها وتنطق بلسانهم في ترغيبها وترهيبها

١٣٠ يوسف يطلب من الملك أن يجعله وزيرا للمالية لحفظه للمال وعامه بطرق تدبيره ، ويرينا أن الوزير الفاقد للأمانة خطر داهم على مرافق الدولة لخيانته ، وأن الفاقد للعلم خطر لجهله ولكن خطر الأول أشد

- ١٣١ يوسف يعلم الملك كيف يختار الوزراء بجعل قاعدة الاختيار الأمانة والعلم ولا غشاضة على الملك في أن يأخذ بنصيحة يوسف فانه ملهم من الله تعالى ، ومن مثله تؤخذ الحكمة
- ١٣٢ القرآن من سفته أن يرجعنا إلى المختصين في مختلف الشئون
- ١٣٣ (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) بتدبير أسباب التمكين ، ووضع مقدماته بلطف . جزاء الله للمحسنين في الدنيا فوق جزائهم في الآخرة
- ١٣٦ دخول إخوة يوسف عليه ليطلبوا طعاما بعد المجاعة وقد عرفهم وهم لم يعرفوه - طلبه أخاهم من أبيهم حتى يعطيهم الميرة التي يحتاجونها
- ١٣٧ أمر يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعتهم التي جملوها لتكون ثمنًا للطعام ليحملهم ذلك على حسن ظنهم فيه فبرجعوا - قولهم لأبيهم منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل مانحتاج إليه في المستقبل - وسنحفظه - تذكر يعقوب إياهم ما فعلوه بأخيه يوسف - لما فتحوا المتاع وجدوا بضاعتهم فيه فطمأنوا أباهم - طلب يعقوب منهم موثنا من الله أن يأتوه بولده ولا يفرطوا فيه
- ١٣٩ نصيحة يعقوب لأولاده أن لا يدخلوا من باب واحد - قيل خوفا عليهم من العين: الحسد عدم اعتداء الناس لليوم لكيفية تأثير العين على الحسود ، وكل ما قالوه انها خاصة في بعض النفوس كالجاذبية في بعض المعادن - وقيل نصيحهم لاشتهارهم بمصر وتحدث الناس عنهم فأمرهم بذلك حتى لا يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم ، والآية محتملة
- ١٣٩ قول يعقوب (وما أغنى عنكم من الله من شيء) ليرينا أن تدبير العبد لا يرفع قضاء الله فقد يكون ناقصا ، ولكنه أمر بالاحتياط أخذا بالأسباب ، ولا يتع ذلك أنه متوكل على ربه . سفه كثير من الناس في ترك الأسباب زاعمين أنهم متوكلون على الله تعالى
- ١٤٠ احتياط يعقوب لم يغن عنهم من الله من شيء فلم يدفع السوء وهو اتهامهم بسرقة صواع الملك فكان احتياط أبيهم في ناحية وقضاء الله للدخري ناحية أخرى - قسوة الأبناء لا تحول دون شفقة الآباء -ثناء على يعقوب في أخذه بالأسباب وأنه صاحب علم بتعليم الله له
- ١٤١ ضم يوسف لأخيه وقوله له سرا : أنا أخوك فلا تحزن لعملهم فيما مضى - بشارة عظيمة بأخ غائب وملاك لذلك الأخ وسلطان
- ١٤٢ احتيال يوسف لابقاء أخيه عنده بجعل مشربة الملك وهي الصواع الذي كانوا يكتالون به - أيها العير انكم لسارقون من الفتية لأبأمر يوسف ، أو نعرض بسرقتهم يوسف من أبيهم ، أو جلة استغفامية - تبرؤ الاخوة من السرقة - جعل الفتیان جزاء السرقة أخذ من وجد الصواع في رحله - استخراج الصواع من وعاء أخيه - تعليم يوسف التكيد والحيلة - لأن شريعة الملك لا تسمح بأخذ الأخ بدون سبب - اتهامهم يوسف بالسرقة على مسمع منه - اسرارها في نفسه - لم يكن ذلك أول اساءة ليوسف

صحيفة

١٤٥ الاخوة يطلبون من العزيز أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم فيرفض - كبيرهم يرفض أن يرجع الى أبيه إلا بعد أن يأذن له أو يحكم الله له بخلاصه من يد العزيز - أمره لهم أن يرجعوا الى أبيهم فيخبروه بأن ابنه سرق صواع الملك و يطلبون أن يسأل القرية والعير في ذلك

١٤٦ يعقوب لا يصدقهم ويرجع الى الصبر الجليل ويرجو الله أن يأتيه بيوسف وأخيه
١٤٧ يعقوب يعرض عن أولاده وينادى أسفه على يوسف الذى هو أول الرزايا حتى ابضت عيناه من الحزن - الحزن على اللصائب فطرة فى الانسان ورحمة من الله ، ولكن المؤمن لا يغضب ربه فى حزنه - أولاده يشكرون عليه ذكر يوسف باستمرار - فيقول لهم : إنما أشكو بنى وحزنى الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون

١٤٨ يعقوب يأمر بنيه بطلب يوسف وأخيه وعدم يأسهم من فرج الله لأن اليأس شأن الكافر إخوة يوسف يدخلون عليه ويشكون له ما أصابهم وأهلهم من الضر
يوسف يذكرهم بما فعلوه بيوسف وأخيه فى جهلهم - الاخوة تعرف أخاهم يوسف وتقول له : إنك لأنت يوسف فيعترف لهم بأنه يوسف وهذا أخوه

١٤٩ يوسف يعترف بفضل الله عليه وعلى أخيه ، ويعمل ذلك بالتقوى والصبر وأن الله لا يضيع أجر محسن ، إخوة يوسف يعترفون له بأن الله فضله عليهم ويعترفون بالخطأ - يوسف يعفو عنهم و يطلب من الله أن يعفو لهم

١٤٩ يوسف يأمر إخوته أن يذهبوا بقميصه ليلقوه على وجه أبيه ليرجع إليه بصره - ويأمرهم أن يأتوه بأهلهم جميعهم

١٥٠ يعقوب يخبر من معه أنه يجد ربح يوسف بعد أن توجهت العير من مصر الى الشام - وذلك من خوارق العادات - الحاضرون ينسبونوه الى ضلاله القديم - البشير يلقى القميص على وجه أبيه فيرجع إليه بصره - يعقوب يذكر من معه بما أخبرهم به ، وأنه يعلم من الله ما لا يعلمون - أبنائه يطلبون منه أن يستغفر لهم ذنوبهم لأنهم كانوا خاطئين - يعقوب يعدم بذلك

١٥٠ يوسف يضمّ أبويه إليه بعد دخولهم عليه ، و يطعمهم على ما يلزمهم من مؤن الحياة ، ويرفعهما الى المكان العالى الذى كان يجلس عليه إعظاما لهما فيتواضعون له ويسجدون لله شكرا له على هذه النعمة

١٥٠ يوسف يقول لأبويه: هذا الذى رأيتهما من الملك والسلطان تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربى حقا - يذكر نعمة الله عليه فى إخراجه من السجن وبجى أهله من البادية من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين الاخوة - ويعترف لربه بلطفه فى تدبيره ودقة صنعه فى وصوله لما يريد - ويشكر الله على ما آتاه من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث ، ويقول لربه : أنت ناصرى فى الدنيا والآخرة ، و يطلب منه أن يتوفاه مطيعا لأمره ، ويلحقه بالصالحين

صحيفة

١٥١ تذكر الله تعالى لئله محمد صلى الله عليه وسلم بأنباء يوسف وإخوته ، وأنها غيب أوحاها إليه ، ولولا إخبار الله له بها ما علمها ، لأنه لم يكن مع إخوة يوسف وهم يكرهون ويدبرون فيسليه الله على ما يناله من أذى قريش ، ويقدم له دليلا على صدقه في رسالته

١٥١ دعوة شعيب عليه السلام إلى الله تعالى

١٥٢ دعوة شعيب لمدين إلى عبادة الله وحده - بينة شعيب وآية صدقه

١٥٣ دعوة شعيب لايفاء الكيل والليزان ، لأن إفسار الكيل والليزان كان فاشيا فيهم كدعوة لوط إلى ترك الفاحشة

١٥٣ ينبغي للداعي أن يعرف الأمراض المتفشية في القوم ويعظهم فيها - من الجهل أن ينهى عن منكرات لا يعرفونها - الأمراض في الريف قلع الزرع وتسميم البهائم وحرق الغلال وقتل النفس ، وتأريث العداوة بين البيوت والأسر ، وكتان الشهادة ، ومداينة عصابات السوء - أمراض المدن : الزنا ، اللواط ، شرب الخمر ، اتخاذ أخدان ، الكذب ، النفاق ضعف العزائم

١٥٤ الوعظ الذي لا يتصل بحياة الأمة في أخلاقها وعالمها وصناعتها - الدواوين وضررها على الخطابة - (مفتاح الخطابة) وإهال الخطايا له على الرغم من وجوده في مساجد الأوقاف أمراض الخطابة من الوعظ أنفسهم - أملنا في وعظ المرأز فوق أملنا في أمة للمساجد التجار ومرضهم بأفسار الليزان والكيل - أاليهم في ذلك - نخس الناس أشياءهم ١٥٥ يشمل نخس الحقوق العنوية كالعالم والفضائل - أكبر أنواع البخس ما نراه من رجال السياسة ، ودعاة الاستعمار إذا نبغ في مستعمراتهم أحد نخسوه حقه - قتلهم للنبوغ بصرف النابغة إلى غير الجهة التي نبغ فيها - ومن شر أنواع البخس : شراؤهم النبوغ بالوظائف والناصب الكبرى

١٥٦ شعيب ينهى قومه عن الافساد في الأرض بعد إصلاحها ، ويريه أن ذلك خير لهم ١٥٧ شعيب يرهم أن عدم الافساد هو مقتضى الايمان - كثيرا ما يحفز الله النفوس إلى العمل بقوله (إن كنتم مؤمنين)

١٥٨ ثقة المؤمن بربه ، واقتناعه بحكمته في تشريعه تحمله على امثال أمراءه ، وتقنيه عن فهم الحكمة الخاصة لذلك العمل - الغزالي يضرب مثالا لذلك - وهو بحث مفيد يدفع كثيرا من شبه البديهة عن نفس المؤمن

١٥٩ شعيب ينهى قومه أن يقدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ١٤٩ شعيب ينهى قومه أن يطلبوا طريق الرسل معوجة غير مستقيمة - أمثلة لذلك توخه

- ١٦٠ شعيب يذكر قومه بنعمة الله عليهم في أن كثرتهم بعد القلة ، ويذكرهم بمقاومة المفسدين -
و ينتظر حكم الله بينه وبين قومه
- ١٦٠ (الملك) المستبكر من قوم شعيب يتوعدده والمؤمنين معه بالنفي أو يوافقهم على أهوائهم
فيقول لهم شعيب (أولو كنا كارهين) لملككم ؟
- ١٦١ تهديد الرسل بالنفي من بلادهم حتى يخضعوا للفساد والظلم سنة جرت بها عادة الكافرين
وعد الله لهم بهلاك الظالمين وإسكانهم الأرض من بعدهم
- ١٦٢ المستعمرون يسقنون بسنة أعداء الرسل مع الزعماء ويقولون لهم (لنخرجكم من أرضنا أو
لنعودن في ملتنا) - ملتهم أن تبقى البلاد في أيديهم - لا يسمحون لأحد برفع عقيرته
ليطالب بحق وأن تبقى البلاد جاهلة تحت سلطانهم وتصرّفهم - زعمهم أن الله بهم خير
الإنسانية وهم عدوها الألدود
- ١٦٤ شعيب يؤيس قومه من طاعته لهم - بحث في قوله (إلا أن يشاء الله ربنا) - توكله
على ربه - بيان معنى التوكل
- ١٦٥ التارك للأسباب جاهل مغرور لا متوكل منصور ولا مأجور
- ١٦٦ العبرة في أخذ الصيحة والرجعة للظالمين من قوم شعيب ، فأصبحوا جاثين على ركبهم من
هول ما أصابهم (كأن لم يغنوا فيها) تصوير بليغ لما آل إليه أمر القوم وأنهم أصبحوا
أثرا بعد عين - شعيب يتولى عنهم وقد بدأت مقدمات الهلاك ويقول قد أذيت ما على
وانسحبت ولم تسمعوا للنصحي
- ١٦٨ شعيب يخوف قومه من عذاب شامل ، ويريه أن ثواب الله خير لهم في دينهم ودنياهم ،
ويريه أن ما بعث ليحفظ عليهم أعمالهم ، بل بعث مبلغا
- ١٦٩ قوم شعيب يسخرون به وبصلاته ودعوتهم إلى التوحيد - شابنا اليوم يسخرون بالمصلى
كما سخر قوم شعيب به - الإنسان موضع العجائب فيه التكبر الذي لا يخضع لاله ، وفيهم
المشرك الذي يخضع لحجر صنعه يده أو لعبد لا يملك لنفسه شيئا - قوم شعيب ينكرون
عليه أن يتحكم في أموالهم ويوجهها للمصلحة
- ١٧٠ شعيب يرى قومه أنه على بينة من ربه ، ولا يخالفهم إلى ما نهاهم عنه ، ولا يريد لهم إلا
الصلاح ، وأنه لا غنى له عن تبليغ أمر الله ونهيه - شعيب يحذر قومه أن يحملهم التعصب
أن يصيبهم من العقاب ما أصاب من سبقهم من أعداء الرسل - ويريه أن قوم لوط
ليسوا بعبدن عنهم
- ١٧١ (الملك) يتجاهل دعوة شعيب ويدعى أنه لم يفهمها ويقول له : لولا رهطك لرجناك لأنك
ضعيف - فلا يملكون حسابا إلا للقوة المادية - شعيب ينكر عليهم أن يكون رهطه أعز
عليهم من الله ، وأن يتخذوه وراحم ظهريا - ويتوعدهم بأحاطة الله بهم

صحيفة

- ١٧٢ شعيب يقول لقومه اعملوا ماشاء لكم الهوى فاني عامل على مبدئي لا اُحيدعنه وسوف تعلمون عاقبة عملكم - والعبرة في نجاة الله له ومن معه بفضل من الله ، وأخذ الظالمين بالصيحة فأصبحوا جاثمين على الركب - ثم دعا على مدين بالبعد عن رحمة الله كما دعا على ثمود الأيكة معناها وموقع مدين الجفراني
- ١٧٣ قوم شعيب يرمونه بأنه مسح مغلوب على عقله ، ويرمونه بالكذب - إذا كانت هذه دعوة للسحريين فكيف تكون دعوة العقلاء ؟ - للناس عقول تعرف بها الدعوة الصادقة والدعوة الكاذبة
- ١٧٤ قوم شعيب يطلبون منه أن يسقط عليهم كسفا من السماء إن كان صادقا تحديا له
- ١٧٥ العبرة في أخذ الله لهم بعذاب يوم الظلة ، وهو الحر الشديد فماتوا من شدة الحر وكان عظماء

١٧٥ دعوة موسى عليه السلام إلى الله تعالى

- مهمة موسى من أشقّ المهمات ، لأن بني إسرائيل ألقوا الدلّ فنتلهم من ذلك الحال شاق ولأن فرعون صاحب جبروت وطفيان
- ١٧٦ علاج موسى لبني إسرائيل بتذكيرهم بنعم الله عليهم ليحيي فيهم إحساس الشرف وشعور الكرامة - أول نعمة جعل كثير من الأنبياء فيهم ، نانيها جعلهم ملوكا ، ثالثها إيتاؤهم مال يؤت أحدا من عالمي زمانهم
- ١٧٦ موسى يدعو قومه إلى دخول القطر السورى ، ونيهام عن الجبن فيعتذرون له بأن فيها قوما جبارين
- ١٧٧ ومن ألق الدلّ صارت العيشة الاستقلالية شاقة عليه - من فضل الله أن الشعوب اذا فسدت لابد من وجود أفراد صالحين بها -
- ١٧٨ (اذهب أنت و ربك فقتالا) - موسى يثّ شكوا الى الله و يقول (لا أملك الانفسى وأنى) - عقوبة الله لهم بتحريم الأرض عليهم تحريما فعليا يقهون في البرية لاهتدون لها حتى ينشأ جيل جديد يجمع بين حرية البدوة واستقلالها وبين معرفة الشريعة
- ١٧٩ (أربعين سنة) هل هي ظرف لقوله (محرمة) أو متعلق بقوله (قهون) ؟ وهل هناك فرق في المعنى - الأرض التي تاهوا فيها هي سيناء - حضانة الأخلاق أربعون سنة ، وحضانة العلم خمس عشرة سنة
- ١٨٠ موسى بعث الله بعد هود وصالح ولوط وشعيب كما هو صريح آية الأعراف
- ١٨١ موسى يذكر اسمه في القرآن أكثر من ١٣٠ مرة ، وسببه أن قصته أشبه بقصة خاتم الرسل ، صاوات الله عليهم في أنه أوتي شريعة دينية دنيوية ، ويكون الله به أمة ذات ملك ومدينة - فرعون لقب ملوك مصر القدماء - هل هو ريان أبى ، أو مفتاح سليل الأسرة التاسعة عشرة بن رميس الثانى ؟

صيفة

١٨٢ موسى يبلغ فرعون أنه رسول رب العالمين ، وجدير بمثله أن لا يقول على الله الا الحق ،
ويلفه أنه جاءه بآية واضحة من ربه ، ويطلبه أن يرسل معه نبي إسرائيل لينقذه من
عذابه فيطلب منه فرعون أن يأتي بها ان كان صادقا
١٨٣ موسى يلقي عصاه فتقلب ثبانا تراه الأعين ، وينزع يده من تحت جناحه فتخرج بيضاء من

غير سوء

١٨٢ (اللائ) من قوم فرعون يرى موسى بأنه ساحر عليم بفنون السحر ، ويؤلب على موسى
بأنه يريد أن يخرجهم من أرضهم ويملك أمر الناس ، فهو طالب ملك لارسل ، ويستشير
في أمر موسى

١٨٣ السحر وأنواعه ، والمعنى الجامع له ، وهو أنواع ثلاثة

١٨٤ اللائ يشير بجمع السحرة من المداين لينازلوا موسى - السحرة يطلبون أجرا من فرعون
ان غلبوا فيعدهم بذلك وبالزلفي منه - السحرة يلقون حبلهم وعصيم فيقول لهم موسى
(ما جئتم به السحر ان الله سيظهر ان الله لا يصلح عمل المفسدين) وهي سنة من سنن الله
في خلقه

١٨٥ موسى يلقي عصاه فتبلع ما بأفكون من السحر ، فتقلب السحرة ، ويجزؤون ساجدين
لمعجزة موسى فيعلنون ايمانهم بالله - فرعون يضطرب من الايمان المفاجئ وينكر على
السحرة ايمانهم بدون اذنه وهو جهل منه بعالم القلوب ، وأنها تخضع دائما للحجة -
فرعون يرى السحرة بتواطئهم مع موسى كبيرهم في السحر ، ويخشى على ملكه من موسى
والسحرة شأن السبق

١٨٦ فرعون يتوعد السحرة بأشد أنواع الوعيد ، فلا يبالون بتهديده ، لأن الحق تمكن من
نفوسهم ، وكذلك العقائد اذا ثبتت لا تؤثر عليها الشدائد - السحرة يطلبون من الله الصبر
على ما ينالهم من أذى فرعون وأن يتوفاهم مسلمين

١٨٨ (اللائ) يرى فرعون بموسى ويزعم أن موسى ان ترك أفسد في الأرض وترك فرعون وآلهته
١٨٩ بطانات السبق دائما تصوّر له الصلحين بصورة المفسدين لتعيش على حساب الاستبداد -
افساد موسى افساد سياستهم ، وانقاذ للشعب الاسرائيلي من أيديهم - الآلهة في عهد فرعون
الكواكب ومنها الشمس - مصر سلاية الشمس - تطلع فرعون لعبادة الناس له وقوله
(أنا ربكم الأعلى)

١٩٠ فرعون يتوعد الشعب الاسرائيلي بقتيل الأبناء واستيقاء النساء ، لانه فوقه بالسلطان
والنبله - موسى يأمر قومه أن يستعينوا بالله على كيد فرعون ويصبروا ، ويرهم أن
الأرض ملك لله لا لفرعون يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة الحسنة للمعتقين - قوم
موسى يقولون له : لم نستفد من ارسالك سوى الايذاء فيعدهم برجائه في الله أن يهلك عدوهم
ويستخلفهم في الأرض

١٩١ أخذ الله آل فرعون بالسنين المجدة وتقص الثمرات رجاء تذكركم - عدم استفادتهم من الشدائد ، فإذا أخصبوا قالوا ذلك الخصب أمر استحقوه ، وإن أجذبوا تشاموا بموسى ومن

معه - رد موسى عليهم (إنما طأركم عند الله) وهو الذى وضع نظاما للخير والشر
١٩٢ تبيسهم موسى من الإيمان وإن أنام بالآيات ، وإصرارهم على عدا آياته سحرا - إرسال الله عليهم الجراد والقمل والضفادع الخ ، وبيان للمراد منها - استكبارهم بعد هذه الآيات لأن الاجرام خلق فيهم

١٩٣ توريث الله المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها ، وتحقيق وعد الله لهم بسبب صبرهم وقوامهم ، وتدمير ما كان يصنع فرعون وقومه ، وإدخال الخراب على أعمال فرعون ، ولا سيما ما يتعلق بمرشه - كان حربه لحزب الله احتفاظا بالعرش فدمر الله عرشه وأضاعه ملكه
١٩٤ بنو إسرائيل يطلبون من موسى أن يجعل لهم إلها كالأصنام التى رأوها ، لأن الوثنية عاقلة بنفوسهم ، فيصفهم موسى بالجهل ، وأن ذلك العمل مقضى عليه بالبطلان ، ويريه أن لا يطلب لهم إلها غير الله

١٩٦ وعد الله موسى أن يعطيه التوراة بعد ثلاثين ليلة وإتمامها بعشر - واستخلاف أخيه هارون فى قومه وتوصيته بالاصلاح - استشراف نفس موسى العالية لرؤية الله تعالى عند مجيئه للعلاقات الذى ضرب له - نفى الله للرؤيا وتعليقها على استقرار الجبل ، وذلك الجبل عند تجلى الله له - ندم موسى على طلب الرؤيا

١٩٧ اصطفا الله لموسى بالرسالة والكلام - أمر الله له بأخذ ما آتاه وشكره عليه - اشتغال ألواح التوراة على مواعظ وشرعية تفصيلية - أمر الله له أن يأخذ التكالييف بقوة ليكون قدوة صالحة ، وأن يأمر قومه ليأخذوا بأوامرها (سأريكم دار الفاسقين)

١٩٧ سنة الله تعالى فى الهداية والاضلال ، وأنه تعالى يصرف التكبرين عن فهم آياته بجزاء وفاقا لهم على تكذيبهم لآيات الله وتناقلهم عنها

١٩٩ اتخاذ قوم موسى من بعده عجلا من الخلى - تسفيه عملهم هذا بأنه لا يسلكهم ولا يهديهم سبيلا - ظلمهم باتخاذها إلها

٢٠٠ غضب موسى على قومه لاتخاذ العجل إلها - أسفه على إضاعة مجهوده معهم - إلقاء ألواح التوراة لتوراة الغضب - أخذه برأس أخيه يجره إليه - اعتذار أخيه باستضعاف القوم له وقد قاربوا أن يقتلوه - توبه إلى أخيه بقوله (يا ابن أم) الخ - طلب موسى من ربه أن يفره ولا أخيه هارون - إخباره أن متخذى العجل سينالهم غضب الله عليهم ، وذلك فى هذه الحياة - شأن المقتربين على الله الكذب

٢٠١ أخذ الألواح من الأرض عند سكوت الغضب عن موسى - وفيها الهدى والرحمة

٢٠٢ اختيار موسى لميثاق الله سبعين رجلا من قومه - أخذ الرفعة إياهم - قول موسى لربه (لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أهلكنا بما فعل السفهاء منا) - رجوع موسى لاستنصاره بربه وليفر له ذنبه

- ٢٠٣ سعة رحمة الله كل شيء - كتابتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الخ
- ٢٠٤ صفات محمد صلى الله عليه وسلم وبشارة التوراة والانجيل به - أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر - تحليله للطيب - تحريره للخباياث - وضعه للتكاليف الشاقة التي كانت في بني إسرائيل - حصر الله الفلاح في المؤمنين به الذين اتبعوا نوره
- ٢٠٥ غرور الناس بقول الله (ورجى وسعت كل شيء) ونسيانهم قوله (فسأ كتبها للذين يتقون) الخ - كلمة للوعاظ الذين يأخذون ببشارة القرآن ويدعون إنذاره
- ٢٠٦ عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأدلة ذلك العموم - توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية - ما يجب اتباع الرسول فيه من أمور الدين وما لا يجب اتباع فيه من أمور الدنيا للبناء على التجارب
- ٢٠٩ الآيات في خيار أهل الكتاب عامة وقوم موسى على الخصوص
- ٢١٠ القرآن يعلمنا كيف ننصف المخالف لنا في الدين - أسباط بني إسرائيل - ضرب موسى للحجر بعصاه ، وتفجر العيون منه - تظليل الغمام عليهم - المن والسلوى - أمرهم بسكنى قرية معروفة لهم وأن يأكلوا من نعيمها داعين أن يحطّ عنهم خطايا - مخالفتهم أمر الله بخلافه لا تقبل تأويلا - إزال عذاب من السماء عليهم بسبب فسقهم
- ٢١١ عدوانهم في مسألة السبت وابتلاء الله لهم بها لفسقهم
- ٢١٢ لاغنى للناس عن الوعظ لأقامة حجة الله عليهم ورجاء أن يتقوا - ليس لواعظ أن يأس اختلاف النفوس في قبول الموعظة كاختلاف معادن الأرض - من الجهل أن يظن الواعظ انتفاع الناس جميعهم بوعظه في الحال - المرض المزمن لا بد له من علاج يناسبه
- ٢١٤ الوعظ إن لم يكترسواد الصالحين يحفظ الصالح من عدوى الفساد ، لذلك وجب في كل أسبوع - إنجاء الله للناجين عن السوء وأخذ الظالمين بعذاب شديد بسبب فسقهم
- ٢١٥ ما يستفيد شخص الواعظ من الوعظ - مسخ العصاة قردة وخنازير ، والمراد منه
- ٢١٦ قضاء الله على بني إسرائيل ليسلطن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لظلمهم وفسقهم - تحقيق التاريخ لتلك الوعد
- ٢١٧ تقطيع بني إسرائيل عما في الأرض فيهم الصالح وغيره - ابتلاؤهم بالחסنات والسيئات لعلهم يرجعون - خلقهم الطالح وأخلاقه - تنمية نفوسهم بالفقران وهم مكبون على العصيان دراستهم للتوراة لم تجدم
- ٢١٨ سريان كثير من فساد بني اسرائيل الى رجال الدين من المسلمين - المستمسكون بالكتاب لا يضع الله أجرم
- ٢١٨ تنق الجبل فوق بني اسرائيل ومعناه والغرض منه
- ٢١٩ أمر الله لهم أن يأخذوا الكتاب بقوة ويذكروا مافيه بالمحافظة على العمل به - كلمة على رضى الله عنه : يهتف العلم بالعمل ، فان أجابه والا ارتحل

٢٢١ موسى يبعث الله الى قومه بالآيات فيستكبرون عن قبولها لأنهم قوم دأبهم الاجرام ويرمونه بأنه ساحر - موسى ينكر عليهم أن يسموا الحق سحرا

٢٢١ (الملأ) يدس بين موسى وأخيه هارون ، وبين فرعون بأنه يريد بدعوته أن يكون له ولأخيه الكبرياء في الأرض فهي دعوة إلى ملك لا إلى رسالة - الملوك من عادتهم قبول السامس بلا بحث لأنها تتعلق بالملك

٢٢٢ (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) قاعدة من قواعد الاجتماع أنطق الله بها موسى شواهد هذه القاعدة في أعمال الزورين وانكشافها بواسطة رجال الحمامة - إذا نجح منور فلائنه لم يجد من يكشف تزويره - الفرق بين الصلح والمفسد - العبرة في الآية في التأسي بخلق الله في عدم ترك الباطل حتى تفنن به الناس - وعد موسى بأن الله يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون - قلة الذين آمنوا بموسى

٢٢٤ السر في أن الذين آمنوا بموسى من الشبان دون الشيوخ - استعداد الشبان للجديد وجود الشيوخ - مشيخة قريش كانت محاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وأبي لهب ، وعقبة بن أبي معيط ، وكعب بن الأشرف وغيرهم

٢٢٥ الشهاب يؤمن بموسى ، وسيف فرعون مسلول على رقابه ، وأحكامه العرفية مشهورة ، لأن قوة الحجة والبرهان فوق قوة الحديد والنار ، وآية ذلك إيمان السحرة على الرغم من وعيدهم بنقطيح أيديهم وأرجلهم من خلاف الخ

٢٢٥ موسى يأمر قومه بالتوكل على الله إن كانوا آمنوا بالله - فيجيبونه بأنهم كذلك ، ويطلبون من الله أن لا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه وينجيهم منهم - الله تعالى يأمر موسى وأخاه أن يتخذوا مصر سكناً لهم ، ويتخذوا من مساكنهم مساجد ، ويطعموا الصلاة

٢٢٦ موسى يدعوه أن يطمس على أموال فرعون وملكه ، ويحتم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يعابنوا العذاب الأليم - كثير من الناس يطمس الله على ماله

٢٢٨ إجابة الله دعوة موسى وأخيه

٢٢٩ مجاوزة البحر بيني إسرائيل - فرعون وجنوده يقعونهم بغير وعدوانا - فرعون يؤمن بالله عند إدراك الفرق له - هنالك عرف أن هناك قوة فوق قوته - الله تعالى ينكر عليه ذلك الإيمان القهري ، ويريه أن لا قيمة له - إنجاء الله لجنة فرعون ليكون عبرة لمن يأتي بعده من الجبابرة

٢٣٠ غرق فرعون عبرة كبرى للملوك المفسدين والحكام السقيين ، ولكن الكثير من الناس يغفل عن آيات الله ودلائل قدرته

٢٣١ وحى الله إلى موسى أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور ، وأن يذكر قومه بأيام الله وحوادثه التي وقعت على الأمم قبلهم فإن فيها العظة - تذكير موسى لقومه بانجائهم من آل فرعون - إعلام الله الناس بأنهم إن شكروا زادهم ، وإن كفروا فعذابه شديد

٢٣٢ إخبار موسى قومه أنهم إن كفروا هم وأهل الأرض فإن الله غنى عن إيمانهم ، حميد في غناه ، أما غنى الخلق ففيه الحمد والنعيم

٢٣٤ حديث النار التي رآها موسى وهو يسير مع أهله

٢٣٥ أمر الله موسى أن يخلع نعله لأنه كان قدرا - أمر الله موسى بخلع نعله ليس حجة لمن ينكر الصلاة في النعال لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعض الفقهاء يعدّها من سنن الصلاة - اختيار الله موسى لرسالته

٢٣٦ أول شيء يلقنه الله موسى التوحيد ، ثم العبادة ، ثم البعث - حكمة سؤال موسى عما بيده مع أن الله يعلمه - انقلاب العصا ثعبانا - خروج يده بيضاء من غير سوء لبريه من دلائل قدرته

٢٣٧ أمر الله موسى بالذهاب إلى فرعون لطفه

٢٣٧ ما تقدم به موسى إلى ربه بين دعوته - شرح صدره - تيسير أمره - حل عقدة من لسانه - جل هارون وزيرا له - حكمة طلب موسى أن يكون وزيره من قرابته

٢٣٨ موسى يطلب وزيرا من أهله ليعاونه على تسبيح الله وذكره بما يليق به - لم يطلب الوزير ليوافقه على إذلال الناس وظلمهم ، وتمكين قدم الغاصب في البلاد - المستعمرون يعمدون في بعض الظروف إلى أحط الأئمة أخلاقا فيعطونه الحكم لينلوا به الأئمة - وزارة الرسل أساسها الحق - اثبت والتعاون على البر - الله يجيب سؤال موسى ، ومنه جعل هارون وزيرا له

٢٣٩ تذكير الله لموسى بمئة أخرى عليه هي قصة قذفه في الثابت وقذفه في البحر ، وأخذ فرعون له ، وتحبيب فرعون فيه ، وترتيبه تحت رعاية الله تعالى ، وتسخير أخته لتدلم على من يرضه ليرجع إلى أمه قهدا - وكذلك قتله نفسا ، وإنجاء الله له من أولياء القتل ، ولبسه في أهل مدين سنين - واصطفاه الله له

٢٤٠ أمر الله لموسى وأخيه بالذهاب إلى فرعون مؤيدين بآيات الله - أمر الله لهما أن يقولوا له قولنا على رجا منهما أن يتذكر أو ينحى

٢٤٠ القدوة الصالحة في موسى وأخيه لكل واعظ في أن يلين القول وإن كان المتعظ جبارا - وأنه لا ينبغي للواعظ أن يأس

٢٤٠ موسى وهارون يخافان من بطش فرعون وطغيانه - تطمين الله لهما بأنه معهم ومن كان الله معه لا ينبغي له أن يخاف مخلوقا

٢٤١ أمر الله لهما أن يأتياه ويخبراه برسالتهما إرسال بنى إسرائيل معهما ، وإقناظهم من عذابه ، وإخباره أن معهما دليلا على صدقهما - وعدهما بأن السلام من عقوبة الدنيا والآخرة على من اتبع الهدى - والعذاب على من كذب وأعرض

- ٢٤٤ فرعون يسأل موسى عن ربه فيجيبه بقوله (ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى) ويسأله عن القرون الأولى فيكمل موسى علمها إلى الله تعالى ، ثم يصف الله تعالى بما يليق به من كمال ، ويذكر نعمه على خلقه ، ثم يذكره بالبعث والنشور
- ٢٤٥ موسى يتنزه الفرصة ليعظ فرعون وقومه ، وهكذا يجب أن يكون المصلح - وعظي لحكام طنطا وأطبائها وجع طبقاتها لمناسبة قصة المولد
- ٢٤٥ إباء فرعون مع إتيان الله له بالآيات
- ٢٤٥ فرعون ترتد فرائسه من موسى ويخشاه على ملكه وغطرسته
- ٢٤٦ موسى يعظ السحرة قبل أن ينزلوه
- ٢٤٦ السحرة يخرجون على فرعون ، ويقولون له (لن نؤثر على ما جاءنا من اليناث والذى فطرنا) ويستخفون بوعيده لأن قضاء لا يعدو هذه الحياة - هي عظات بالغة - ثم ختموا القصة بقولهم (انه من يأت مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأت مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى)
- ٢٤٧ إجماع الله لموسى أن يسرى بعباده فيضرب لهم طريقاً يقايسا فى البحر ، وتطمين الله له - المكان الذى عبر منه موسى وقومه لم يعلم بالتحقيق - اتباع فرعون لهم وغرقه مع قومه
- ٢٤٨ امتنان الله على بنى إسرائيل بانجائهم من عدوهم
- ٢٤٩ إضلال السامري لقوم موسى بعد ذهابه إلى ميقات ربه
- ٢٥٠ عجل السامري وإخراجه من الحلى - حكمة وصف العجل بأنه « جسد » تقييح عبادة إله هو من صنع أيديهم
- ٢٥٠ موسى يسأل السامري عن قصته فيريه أن الذى حله على ذلك علمه بشئون المعادن ، وجهل بنى إسرائيل بها
- ٢٥١ موسى ينفي السامري لأنه مفسد ، ويحرق إلهه وينسفه فى اليم ليقضى على آثار الشرك وذرائعه ، وكذلك ينفي لكل مصلح أن يزيل أسباب الفتنة ويحول بين الناس وبين الفساد
- ٢٥٢ موسى يرسله الله بالآيات والسلطان الواضح - بيان السلطان الواضح
- ٢٥٢ فرعون يستكبر عن قبول دعوة موسى ، ويأتف أن يؤمن لبشرين مثله مع أن قومهم عبيده - هلاك فرعون ومن معه بتكذيب موسى وأخيه
- ٢٥٦ موسى يطالب فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل فيرد عليه بأنه رباه ولبت معه سنين ، ويذكره بقتل الرجل - فيعتذر موسى بأنه قتله قبل أن يهديه الله للرسالة ، وأنه فر منهم لما خافهم فوهبه الله حكماً وجعله من المرسلين
- ٢٥٦ موسى ينكر على فرعون امتنانه بالترية ، لأن سبب تربيته لموسى خوف أمه من ذبح الأبناء ، فكانت نعمة لبنى إسرائيل استنبتت نعمة لموسى ، والشر إذا تبعه خير لا يؤجر عليه فاعله - فرعون يسأل موسى عن رب العالمين فيجيبه بأنه رب السموات والأرض الخ

- ٢٥٧ فرعون يرى موسى بالجنون لأنه يصف رب العالمين بما يليق به - فيقول موسى هو - ربّ المشرق والمغرب وما بينهما - ان كان لهم عقل فهموا قيمة ذلك القول
- ٢٥٨ فرعون يتهّد موسى بالسجن إذا هو اتخذ إلها غيره - فيقول له موسى أنسجني ولو جئتكم بشيء واضح يدلّ على صدقي ؟ فيلقى العصا فتقلب ثعبانا ويخرج يده فاذا هي بيضاء للناظرين
- ٢٥٩ فرعون يستغفر للملأ ويقول لهم انه ساحر عليم يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره - السحرة يقسمون بعزة فرعون انهم هم الغالبون ، أو يستعينون بعزة فرعون على القلب وقد خذلهم الله
- ٢٥٨ فرعون يستصرخ قومه ، ويستغيث عشيرته وهم يقولون في دعوتهم (إن هؤلاء لشردمة قبايل وإنهم لنا لغاظون) فليعتبر بذلك أرباب السلطان وأصحاب النفوذ والجاه - العبرة في أن البطل دائماً يخشى الحقّ ويقضّ مضجعه - وان كان قليلا - إخراج الله لقوم موسى من خيراتهم - خوف أصحاب موسى من إدراك فرعون لهم - تطمين موسى لهم بأن الله معه سيهديه سبيل النجاة
- ٢٥٩ موسى يأمره الله أن يضرب بعصاه البحر فينشق فيكون كلّ فرق كالجلجل العظيم - وأغرق آل فرعون وأنجى موسى ومن معه - العبرة في ذلك
- ٢٦٠ موسى يخاف من العصا بعد قلبها ثعبانا - قول الله له : لا تخف لأنك رسول ولا ينفى له أن يخاف - قوم فرعون يحجدون آيات موسى مع استيقان أنفسهم لها ، والحامل لهم الظلم والعلوّ - كفر الجحود يستحقّ صاحبه الخلود في النار
- ٢٦٢ نبأ موسى وفرعون وقصه بالحقّ
- ٢٦٣ فرعون مثل من أمثلة الاستبداد ، وعنوان للظلم واستعباد الناس ، وقدوة سيئة في الشرّ - علوه في الأرض وطفيلانه
- ٢٦٣ فرعون يجعل الناس شيعا وأحزابا ، يذلّ بكلّ حزب ما عداه من الأحزاب ، ويأمنهم جميعا بواسطة ذلك التحزّب الذي غرسه فيهم
- ٢٦٣ فرعون إمام للمستعمرين في خلق الأحزاب وتقذية الحزبية في الأمة ليستغلوا الأمة بحزبيتها عن مصالحها
- ٢٦٣ المستعمرون يحربون الأمة ويطلبون منها أن تتحد ، إذا طلبت مصلحة من المصالح يعلقون إيجابتها إلى ما تطلب على محال - الأمة لا تتحد مادام فيها الغاصب
- ٢٦٣ فرعون أول الغاصبين الملك بنى إسرائيل والخارجين على دستور الاله الذي يقضى بالشورى
- ٢٦٣ فرعون هو العمود الفقري للغاصبين ، ودرهم الأعلى الذي يعلو عليهم من وحيه الشيطاني ما يستيحيون به إذلال الناس

- ٢٦٤ عاقبة المستعمرين ستكون عاقبة فرعون - خذلان بين ، وذلّ فاضح ، وعبرة واضحة - سيحلّ بهم من الموت الأدبي ما حلّ بفرعون من الموت المادّي - وسيندمون حيث لا ينفعهم الندم
- ٢٦٤ فرعون يستضعف طائفة من أهل الأرض - الشأن في المسبّد أن يستضعف طائفة لم يكن فيها مناعة خلقية - ولا تخلو الأمم من ضعفاء ، فمنهم من يغريه بالمال والمنصب ، ومنهم من يهتده بالقوة المادية - هلاك الأمم وبلاء المسلمين في أعماق الأرض على يد الطائفة الضعيفة منهم - على المسلمين أن يفتنوا لهذه الطائفة
- ٢٦٥ تدبّح فرعون الأبناء واستحيّوه النساء - فرعون خلقه الافساد
- ٢٦٥ وعد الله المستضعفين وجعلهم أئمة ، وجعلهم الوارثين لماك فرعون ، وتمكينهم في الأرض ويرى فرعون وحزبه منهم ما كانوا يخافون - العبرة في قصة فرعون أنه بسط نفوذه لأنه استخفّ قومه ولو وجد من يقاومه لغلب على أمره ، وكذلك سائر الطغاة والظلمة
- ٢٦٦ في كلّ عهد فراعنة ، ومعهم بطانات شرّ يشكرونها على الظلم ، ويعينونهم على الشرّ
- ٢٦٦ وفي كلّ عهد يسلط الله على فرعوته من يتغص عليه معيشته
- ٢٦٦ على ملوك الأرض أن تعتبر بسيرته ، وتذكر بعرشه الذي تفقّض ، وملكه الذي ذهب بعد أن كان له من الحول والطول ما كان حتى قال (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) - ونسى أن الله تعالى مالك الملك يؤنيه من يشاء وينزعه من يشاء
- ٢٦٦ قصة إرضاع موسى ، وإلقائه في البئر ، وبشارة الله لأمه بنجاة ورسالته ، والتقاط آل فرعون له ليكون لهم عدوّاً وحزناً
- ٢٦٧ إبتاؤه الحكم والعلم بعد أن بلغ أشده (وكذلك نجى المحسنين)
- ٢٦٨ قصة قتل موسى للقبطي وأنه كان خطأ لم يردبه موسى أن يقتله - قول موسى عليه السلام (هذا من عمل الشيطان)
- ٢٦٨ قول موسى بعد موت القبطي (فلن أكون ظهيرا للمجرمين)
- ٢٦٨ عبرة لرجال الحماية في عدم دفاعهم عن مجرم - اعتذار رجال الحماية عن دفاعهم عن المجرم بأنه قيام بالمهنة اعتذار باطل - مهمة المحامي مساعدة القضاء
- ٢٦٩ فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدوّ لهما (الخ وبيان المراد من الآية
- ٢٧١ قصة زواج موسى ، وسببه صموئيل وأماته
- ٢٧٢ القرآن لم يسمّ الشيخ الذي صاهر موسى فنقّض علمه إلى الله تعالى
- ٢٧٢ خوف موسى من فرعون وملئه ، وخوفه من قتله لأنه قتل منهم نفسا قبل ذلك ، وطلبه مؤازرة أخيه هارون - إجابة الله له بشدّ عضده بأخيه ، وأن يجعل لهما سلطانا ، ووعد بهما إجابة الله لهما ، وأن العاقبة ستكون له ولأخيه

٢٧٢ رمى فرعون وملئه ليمسى ومن معه بأنهم سحرة وأنهم لم يسمعوا بدعوته في آياتهم الأولين رد موسى عليهم بأن الله يعلم عن جاء بالهدى ومن تكون له العاقبة ، وأن الظالم عاقبته الخسر والسمار

٢٧٣ فرعون يتغفل قومه ويقول لهم (يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى) ويوهمهم أن في استطاعته أن يعمل قصرا عاليا يصعد عليه ليرى إله موسى تهكما به

٢٧٣ استكبار فرعون وجنوده في الأرض بغير الحق وظنهم أنهم لا يرجعون إلى الله فيحاسبهم ، عقوبة الله لهم على ذلك التجبر بنذم في اليوم

٢٧٣ جعل فرعون وملئه (أئمة يدعون إلى الاز) بسبب تكبرهم على الحق وأهله مع إيقان قلوبهم به - (ويوم القيامة لا ينصرون)

٢٧٦ (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) بيان لقاعدة من قواعد الاجتماع ، هي أن تدمير الفساد مقضى عليه بالفضل (إن الله لا يصلح عمل المفسدين)

٢٧٦ فرعون يوم الناس أنه يريد قتل موسى ، وأن من حربه من يمنعه من القتل ، مع أنه يخشى أن يكون قتله سببا في تعجيل عقوبته لا يقان قلبه بصدقه - فرعون يزعم أنه خائف على دين قومه من موسى أو يظهر الفساد في الأرض ، والواقع أن خوف فرعون من ذهاب سلطانه هو - موسى يستعبد بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب

٢٧٦ قصة مؤمن آل فرعون وعظه للقوم ، وما أحوج الواقع إلى تدبر هذه القصة وما فيها من منطق مستقيم - وكيف أن الله تعالى أنجاه من عذاب فرعون (وحاق بآل فرعون سوء العذاب)

٢٧٨ غرور فرعون بملكه واعتزازه بسلطانه (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) ولكن ملكه لمصر لم يفته من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة

٢٧٨ فرعون لم يكن مستقلا بالاثم ، بل يشاركه قومه لأنه وجد فيهم استعدادا للشر (فاستخف قومه فأطاعوه) وتعليل ذلك بأنهم كانوا قوما فاسقين ، وكذلك الأثم الضعيفة التي ترضى بالظلم يعاقبها الله على رضاها ، ويحاسبها الحساب الشديد في الدنيا والآخرة

٢٧٩ انتقام الله من الغضيبين له بالفرق ، وجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم

٢٨٠ موسى يترفق في دعوة قومه ويطلبهم بعدم التعالي على ربهم وإذا لم يؤمنوا به لا يترعوضون له بسوء - أمر الله له بالاسراء ليلا - وأن يتركوا البحر ساكنا على انقلاعه - وبيان سبب ذلك بأنهم جند مقضى عليهم بالفرق - السماء والأرض لا يبيكان عليهما - إنكار آل فرعون للبعث - تذكير الله لهم عن أهلكتهم من الأثم ، وأنهم لم يكونوا خيرا منهم

٢٨١ قصة موسى وفرعون مختصرة ، ومع ذلك لم تدع أصلا من أصول القصة دون أن تعرض له

٢٨١ قول فرعون (أنا ربكم الأعلى) وأخذ الله له ، وجعل ذلك الأخذ نكال الدنيا والآخرة

دعوة داود وسليمان الى الله تعالى

٢٨١

٢٨٣ تعجب الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عما فعله اللائ من بني اسرائيل بعد نبي الله موسى - إذ قالوا لنبي لهم ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله - توقع النبي الجبن منهم اذا كتب عليهم القتال - استبعادهم الجبن مع قيام أسباب القتال ، وهو اخراجهم من ديارهم وأبنائهم

٢٨٣ القتال في سبيل الله أعم من القتال لأجل الدين لأنه يشمل القتال لحماية الحقيقة كما يشمل القتال لحماية الحق ، فكله جهاد في سبيل الله (يدل ذلك قوله - وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا)

٢٨٤ اللائ ينكر الجبن عن الجهاد مع إخراج العدو لهم من ديارهم وأبنائهم

٢٨٤ قد يخرج المسلم من بلده وهو مقيم به ، فيحول الغاصب بينه وبين خيرات بلاده ، ويحرمه من مجده وشعبه وأخته - كل بلد محتل من بلاد المسلمين قد أخرج منه أهله ، وإذا عاشوا فيه قائما يعيشون غرباء .

٢٨٥ جنبهم عن القتال بعد أن كتب عليهم - تهديد الله للجبناء بأنه عليم بالظالمين - عقوبة لهم بذنوبهم في الدنيا ، واستيلاء الغاصب على بلادهم .

٢٨٦ إخبار الله لهم أنه قد بعث لهم طالوت ملكا عليهم - استنكارهم ذلك وقولهم نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال - نبههم يقول لهم (إن الله اصطفاه عليكم) بما أودع فيه من الاستعداد الفطري لله لك (وزاده بسطة في العلم) الذي يكون به التدبير وبسطة في الجسم وهي عنوان الصحة وكمال القوى

٢٨٧ سنة الله تعالى في تكون الأمم وهلاكها وقيامها وسقوطها البنية على حالة الأمة في صفات أنفسها في عقائدها ومعارفها وأخلاقها وعاداتها

٢٨٨ آية ملك طالوت أن ينجيهم الصندوق الذي كان موسى يضع فيه التوراة تسوقه الملائكة بعد ضياعه باستيلاء العماليق عليه لما حاربوا بني اسرائيل

٢٨٨ ابتلاء الله لهم بالنهر

٢٨٩ الفرق بين كلمة الجبن وكلمة الشجاعة كبير - كلمة المؤمن الصادق (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين)

٢٩٦ دعاء المؤمنين بافراغ الصبر عليهم ، وتذيت أقدامهم ، ونصرهم على أعدائهم حين برزوا لجالوت وجنوده - فهزمهم باذن الله وقتل داود جالوت - إعطاء الله إياه الملك والحكمة وتعليمه مما يشاء

٢٩١ (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) سنة تنازع البقاء - الحرب طبيعة في البشر - سنة الله بقاء الأمتل (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)

٢٩٢ حكم داود وسليمان في حادث النعم ، وإصابة سليمان مع إعطاء الله كلا من الأب وولده مقدرة على الحكم بين الناس

٢٩٤ فقه نبي الله سليمان في القضاء - قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بأبن إحداهما - تحاكمهما الى سليمان - وصوله الى الصواب - الأخذ بالقرائن في القضاء - مؤلف ابن القيم في ذلك ، قميص يوسف

٢٩٥ تسبيح الجبال مع داود والمراد منه - تسخير الطير لداود

٢٩٥ تعليم الله إياه صناعة لبوس وإلانة الحديد له

٢٩٦ علم فنون الحرب ، وحماية الدولة من أيدي الأعداء : نعمة عظمية يغني الشكر عليها - اختلاف القوى الحربية باختلاف الزمان

٢٩٧ تسخير الريح لسليمان وتسخير الشياطين له

٢٩٩ إتيان الله داود وسليمان علما وشكرهما لله على تفضيلهما على كثير من الناس

٣٠٠ إرث سليمان داود نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده - تعليم سليمان منطق الطير ، وبيان المراد منه

٣٠١ إتيان الله لهما من كل شيء من حاجات الملك ولوازم العظمة - شكر سليمان لله على ذلك

٣٠٢ جيش سليمان مع كثرته وتنوعه سلس القيادة سهل الضبط

٣٠٢ قول الخلة (يا أيها المل ادخلوا مساكنكم) الخ هل هو حقيقة أو مجاز ؟ وخلاف العلماء في ذلك

٣٠٣ العبرة في حديث الخلة ، وتبسم سليمان من قولها : أنه يغني للقوى أن يلاحظ الضعيف ، وللكبير أن يرحم الصغير

٣٠٣ طلب سليمان من ربه أن يلهمه شكر نعمته عليه وعلى والديه ، وأن يعمل صالحا يرضاه ، ويدخله برحمة في جلة عباده الصالحين

٣٠٤ تفقد سليمان للطير ، وعدم وجود المهدد ، وتهديده إياه إلا أن يأتيه بحجة واضحة ، إخباره سليمان عن سبأ ، وأنهم ملكوا عليهم امرأة ، وأنهم يعبدون الشمس

٣٠٦ الفرق بين عرش الله وعروش الخلق

٣٠٦ اختيار سليمان للهدهد باعطائه كتابا يلقه على ملكة سبأ - المهدد يذهب بالكتاب -

ملكة سبأ تبلغ الملأ من قومها نص الكتاب - الملكة تستفتي الملأ - الملأ يشير عليها بالحرب ثم يسلم الأسر إليها في النهاية

صحيفة

٣٠٧ مبدأ الشورى قديم فى الأمم - الذين يدعو إلى الشورى فى الأمور العامة كالحرب والسلام
وهى شأن من شئون المؤمنين

٣٠٨ الترييون عرفوا قيمة الشورى فأقاموها فى بلادهم ومنعوها من مستعمراتهم

٣٠٨ ملكة سبأ تشير بمسألة سليمان - وتقترح قبل كل شئ أن ترسل إليه هدية ، فان كان
ملكاً مؤيداً من الله ردّ الهدية ، وان كان من ملوك الدنيا قبلها - وذلك يدلّ على
رجاحة عقلها

٣٠٩ سليمان يرفض الهدية ويقول (فما آتاني الله خير مما آتاكم) ويحقّ لكلّ مصلح أن
يقول هذه الكلمة إذا عرضت عليه رشوة من مال أو وظيفة أو غيرها

٣١٠ الرشا التى يقدّمها للمستعمرون ليملكوا بها البلاد - رشا العلماء ورجال الدين - أو كل
كثير من الأحرار والرهبان أموال الناس بالباطل

٣١١ سليمان يقول للسبئيين (بل أنتم بهديتكم تفرحون)

٣١١ سليمان يعلن الحرب على ملكة سبأ ، ويتوعدهم بجنود عظيمة وإخراجهم من بلادهم أذلة

٣١١ سليمان يسأل الملأ أياكم يأتىنى بكرسى ملكها فيجيبه عفريت من الجن ثم الذى عنده علم
من الكتاب - فلما رآه عنده قال هذا من فضل ربى ليختبرنى ، أشكره أم أكفره

٣١٢ أمر سليمان بتكبير عرشها ليختبرها - إجابتها إجابة مرنّة - إخبارها عن نفسها أنها
أوتيت العلم ببؤفة سليمان قبل معجزة نقل العرش ، وكانت خاضعة لأمر الله تعالى ، وصدها
سليمان ما كانت تعبد من دون الله - اختبارها بدخول الصرح - اعترافها بظلم نفسها ،
وإسلامها مع سليمان آخر الأمر

٣١٤ الجبال تأويها مع داود والطيور - لإلانة الحديد لداود ، وأمره أن يعمل دروعاً للحرب -
أمره أن يحكم نسج السروع ويجعلها بقدر

٣١٤ أمره بالعمل للأخرة بعد أمره بالعمل لدنياء - يريد الله للناس أن يكونوا صالحين فى
دينهم ودنيائهم

٣١٥ سنة الله مع خلقه أن يعطى الدنيا من عمل لها أيا كانت نحلته ودينه ، ويعطى الآخرة من
عمل لها صلاح الناس فى دنياهم لا يغنيهم عن صلاحهم فى دينهم - القانون لا يعصم الناس
عن الجرائم - الفرق بين سلطان الدين على النفوس وسلطان القانون

٣١٦ تسخير الريح كان معجزة لسليمان ، وهى الآن من طريق العلم لربنا الله أنها لم تكن من
قسم المحال كما فهم بعض الناس - يدلّ لذلك قوله آخر السورة (وقل الحمد لله سبىكم
آياته) - تسخير الهواء بواسطة العلم فى نقل الأخبار والأصوات والأشكال - هو مما يقرب
الله به مسألة المعجزات حتى لا نستبعداها

٣١٦ مسألة النحاس لسليمان

٣١٧ تسخير الحق لسليمان لتعمل له القصور الحصينة ، والتماثيل وحياض كبيرة يجمع فيها الماء ، وقدرور ثابتة للطبخ

٣١٧ التماثيل التي أبيضحت لداود لم تكن ذريعة لشرك كتماثيل العظماء الذين لبس من شأنهم أن يعبدوا بهذه التماثيل ، ولذلك أبيضحت ، أما ما يعمل للصالحين فانه محرّم لأنه ذريعة إلى الحرم لانفاق الرسل جميعهم على محاربة الشرك وذرائع الشرك - أمر آل داود بشكر الله الكلام على منسأة داود ، وأكل دابة الأرض لها - بحث علمي في دابة الأرض لصاحب [الجواهر في تفسير القرآن]

٣٢٢ أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر عبده داود صاحب القوة في الدين ، الرجاء إلى الله تعالى ليتأسى به في الصبر والاحتفال ، والاعتماد على الله تعالى - تسخير الجبال والطير وشدة ملكه ، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب - كل أولئك لأنه صاحب قوة في دينه رجاء إلى الله تعالى في شدته ورحائه

٣٢٣ امتنان الله على داود بأنه قوى ملكه : وهو نعمة عظيمة ، وإنما يكون ذلك بتوفيقه لأسباب البقاء ، فجعل في دولته من رجال السياسة والعلم والفنون والصناعة ما تستطيع به أن تعيش قوية منيعة - أتم شيء في أسباب شدة الملك : الخلق الطيب في الأمة ، وتحري العدل والحق

٣٢٤ نبأ الخصمين ، وتسورها محراب داود - مادسه اليهود على القرآن من قصص مردول - المفسرون بأبواب إلا أن يفسروا النعجة بالمرأة ، وفهم الآية لا يتوقف على ذلك - من لنا ببلاغ العصريين أن القرآن يعبر عن المرأة بالنعجة

٣٢٥ تحجب المفسرين في فهم فتنة داود ، والآية ترشدنا إلى هذه الفتنة بأنه أفتى بظلم صاحب النعاج لأخيه قبل أن يسمع حجة الآخر - وهناك احتمال أنه حجب نفسه عن الناس في بعض أوقاته وكان ينبغي أن لا يفعل

٣٢٦ الخصم يطلب من داود أن يحكم بينهما بالحق - داود يعظ بعد أن حكم بين الخصمين - الايمان والعمل الصالح من شأنهما إبعاد أصحابهما عن الظلم

٣٢٧ الجنة لا تتال إلا بالايمان والعمل الصالح - ما أكثر الذين قنعوا من الايمان باسمه - استغفار داود به عند ما ظن أن الله يختبره ويبتليه - غفران الله له ما ظنه ذنبا - إخبار الله تعالى بمنزلة داود العظيمة عنده ، وحسن المرجع في الآخرة

٣٢٨ خلافة داود في الأرض - أمر الله له أن يحكم بين الناس بالحق ولا يقع الهوى - وكذلك يجب على كل حاكم أن يتحرى الحق ، ويجتهد في الوصول إليه ، فإن أخطأ بعد ذلك فهو معذور

٣٢٩ الهوى يعنى صاحبه عن الحق ويحول بينه وبين الصواب - توعده الله من ضلوا بسبب الهوى أن يعذبهم العذاب الشديد في الآخرة

٣٣٠ الهوى يفسد على الرجل بسبب نسيانه يوم الحساب - من لنا بترية القضاة على حبّ المدالة والانصاف ، وإكبارهم للحقّ ، واحتقارهم للباطل - القضاة مختلفون في أهوائهم وشهواتهم ، ففهم للمريض بالنساء ، والمريض بالمال ، والمريض بالخور والمكيفات ، والمريض بالقمار - وأخفّ أمراض قضائنا اليوم جنبهم أمام السلطة - من القضاة من يتخلص من القضية إذا رأى لأصحاب السلطة اتجاهها معينا فيها - وهو يعلم أنه إذا تركها أسندت إلى رجل يسارع إلى ماتحبه السلطة والواجب عليه أن لا يدعها معرضة للفساد

٣٣١ وعلى الجلة فهمة القضاة شاقة ، وهي ابتلاء من الله تعالى أى ابتلاء

٣٣٢ كتاب عمر في القضاء لأبي موسى الأشعري ، وهو كتاب تاريخي عظيم

٣٣٣ كتاب عمر لشرح القاضى

٣٣٤ تنزيه الله تعالى أن يتخلل الخلق عبثا بدون أن يحاسبهم
الجزء في الآخرة أمر تقضى به الحكمة

٣٣٥ إنكار تسوية الله في الجزاء بين المفسدين والمصالحين - الجزاء الحقّ مظهر من مظاهر عدل الله تعالى وحكمته - خطأ من يجوز على الله أن يدخل من أطاعه النار ولو كان رسولا ، وأن يدخل من عصاه الجنة ولو مشركا - السبب في خطئهم أخذ العقائد من كتب الكلام لا من كتاب الله ، ونسيانهم صفى الحكمة والعدل

٣٣٦ القرآن الكريم نزل للتدبر والذكرى ، ولم ينزل الله ليكون تماشيا وتعاوذا ، أو لتقرأه على القبور - مادام المسلمون لا يعرفون وظيفة القرآن ، ولا يتخذونه إماما لهم في عقائدهم وأخلاقهم وتشريعهم ، فلا تقوم لهم قائمة - إنما يفتقع بالقرآن الذين حكموا عقولهم ، وانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم - كلة الحسن في القراء الذين يحفظون حروف القرآن ، ويضعون حدوده ، وهي تنطبق على قرآننا اليوم

٣٣٧ هبة الله سليمان لداود - مدحه بقوله (نعم العبد إنه أواب) - استعراض سليمان للخيل الجياد كما هو الشأن في الملوك

٣٣٨ قول سليمان (إني أحببت حبّ الخير عن ذكر ربي) أى حبا ناشئا عن ذكر الله ، فكلام ذكره ذكر فضله وإحسانه ، أو لأجل أن يذكر بهذه المحبة ربه - الضمير في (توارت) للخيل

٣٣٩ فتنة سليمان - روايات المفسرين فيها : منها ما لا يتفق ومركز سليمان عليه السلام ، ومنها ما هو ضعيف من جهة سند - قد يصحّ الحديث من جهة سند ، ولكن لم يثبت أنه تفسير لآية ، وليس كلّ ماصح من الأحاديث يصحّ تفسيراً - كثير من المفسرين يقع في هذا الخطأ - أمثل ما قيل في فتنة سليمان وإلقاء جسد على كرسيه

صحيفة

٣٣٨ دعوة سليمان ربه أن يغفر له ، ويهب له ملكا لا يفتنى لأحد من بعده ، وحكمة تقدم طلب الغفرة - إجابة الله دعوته لتسخير الريح له تجري بأمره حيث قصد ، وتسخير الشياطين ، وفهم البناء والغواص لاستخراج اللؤلؤ ، وآخرين من مردة الشياطين - امتنان الله عليه في قوله (هذا عطاؤنا) منزلته عند الله تعالى

٣٣٩ دعوة عيسى عليه السلام الى الله تعالى

٣٤٠ بشارة الله لمريم بعيسى - وجاهته في الدنيا والآخرة - قربه من الله تعالى - تكليمه الناس في الهمد وكهلا - استبعاد مريم أن يكون لها ولد بدون زوج - إخبار الله إياها أن الله أن يفعل ما يشاء ، وأنه إذا قضى أمرا لا يمكن أن يتعصى على قدرته - تعليم الله إياه الكتاب والحكمة ، وأنه سيجعله رسولا إلى بني إسرائيل
٣٤١ آيات عيسى إلى إسرائيل ، تصويره من الطين كهيئة الطير ونفخه فيه فيصير طيرا باذن الله ، إبراء الأكمه والأبرص ، وإحياء الموتى باذن الله - إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم - عيسى مصدق للتوراة فهي شريعة له - أممه بني إسرائيل بتوحيد الله وتقواه
٣٤٢ عيسى يبعث الله فيحس الكفر من قومه - بحثه عن المخلصين الذين ينصرونه في الشدة والرخاء

٣٤٣ عيسى يقول لقومه (من أنصاري إلى الله) ليهز قلوبهم إلى الله هزاً - الحواريون يجيبونه بقولهم (نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) الخ
٣٤٤ مكر اليهود بعيسى - مكر الله بهم - توفية الله عيسى ورفعته إليه
٣٤٥ عيسى يدعو الناس إلى التوحيد وينهى عن الشرك - الأتقياء - التثليث عند النصارى عقيدة يحبط فيها جهلاؤهم وتبجير علماؤهم
٣٤٦ كناية القرآن في قوله (كانا يأكلان الطعام)
٣٤٧ تذكير الله عيسى نعمته عليه وعلى والدته
٣٤٨ الكلام على المائدة التي طلبها بنو إسرائيل
٣٤٩ وعد الله بها مشروط بشرط ، وأنهم بعد الشرط قالوا لا حاجة لنا فيها
٣٤٩ سؤال الله عيسى في الآخرة عن عبده وأمه يراد به تكبيت المشركين
٣٥٠ اتخاذ المسيح وأمه إلهين من دون الله

٣٥١ إجابة المسيح عن السؤال

٣٥٤ قصة حل مريم بالمسيح - استعاذتها من جبريل - قطعها بأنه رسول الله - استبعادها أن يكون لها غلام ولم يمسه بشر ولم تك بغيا - إخبارها بأن ذلك هو خبر الله ولا راد لما أراد ، لأنه هين عليه أن يخرق العادات ، وليكون آية للناس على قدرة الله وخضوع السنن له

صحيحة

- ٣٥٥ قصة الولادة - تسخير الله لها الشراب والطعام - اتهام قومها لها
- ٣٥٦ كلام المسيح في المهد
- ٣٥٧ بيان أن ماقصه الله هو القصص الحق في عيسى
- ٣٥٨ (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) بيان المراد منه
- ٣٥٩ الجدل وسيلة للحق لا غاية - تحذير القرآن من أن يصير خلقا للناس - عظة لرجال الحمامة الذين يجادلون عن المجرمين بالباطل
- ٣٦٠ عيسى عبد أنعم الله عليه وجعله قدوة صالحة لبنى إسرائيل
- ٣٦١ عيسى علم من أعلام الساعة ، وبيان وجه كونه علما
- ٣٦٢ محيي عيسى بالبينات والحكمة - دعوته إلى التوحيد
- ٣٦٣ الرهبانية لم تكن في شريعة المسيح بل هي مبتدعة - كلمة في البدع وسبب اختراع الناس لها - لاغنى المسلم عن الوقوف عند ما ورد
- ٣٦٤ حسن النية لا يصلح عذرا للعبد - منشأ ابتداء النصارى للرهبانية - الاسلام ينهى عن الرهبانية
- ٣٦٥ المستعمرون اليوم ليسوا من أتباع المسيح لأنه ليس في قلوبهم رافة ورحمة
- ٣٦٧ تبشير عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم - رمى أتباع عيسى لمحمد بالسحر مع تبشير عيسى به
- ٣٦٨ خصوم محمد يحاولون القضاء على دعوته ، وهي محاولة فاشلة
- ٣٦٩ وعد الله بظهور الاسلام على الأديان جميعها - دعوة الله المؤمنين أن يكونوا أنصار الله كما كان الحواريون
- ٣٦٩ دعوة خاتم الرسل : محمد صلى الله عليه وسلم
- ٣٦٩ طريقتي في الكلام على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم
- ٣٧٠ محمد صلى الله عليه وسلم : دعوته بمكة
- ٣٧٠ المكي والمدني من القرآن
- ٣٧١ المكي من القرآن يدور حول الإيمان بالله ، والإيمان بالبعث ، والتوحيد ، والعمل الصالح والدعوة إلى الأخلاق
- ٣٧١ وحدة الله تعالى - والآيات فيها
- ٣٧٨ الرسالة والجدل فيها
- ٣٧٩ الآيات في الرسالة

صحيفة

- ٣٨٣ البعث والجزاء ، والآيات في ذلك
 ٣٨٧ العمل الصالح - الآيات فيه
 ٣٩٠ الأخلاق من أهم مقاصد القرآن
 ٣٩١ الآيات في الأخلاق
 ٣٩٨ محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفته - الآيات في ذلك
 ٤٠١ تربية الله له - الآيات في ذلك
 ٤٠٥ محمد صلى الله عليه وسلم ، وتعت المشركين معه
 ٤٠٦ الآيات في ذلك
 ٤١١ محمد صلى الله عليه وسلم وتسليته الله له - الآيات في ذلك
 ٤١٤ الصلاة فرضيتها وحكمتها
 ٤١٥ الهجرة وأسبابها
 ٤١٦ محمد صلى الله عليه وسلم : دعوته بالمدينة

- ٤١٦ محاجته لليهود والنصارى
 ٤١٦ الآيات في ذلك
 ٤١٩ القتال في الاسلام ، ولماذا شرع - (لا إكراه في الدين)
 ٤٢٠ الآيات في القتال
 ٤٢٢ التحريض على القتال ، وأساليب القرآن في التحريض
 ٤٢٤ الآيات في التحريض
 ٤٢٩ الإيمان ، والكفر ، والنفاق - سنة الله أن يكون الناس فرقا وأحزابا عند ظهور أى إصلاح في الأرض ، فريق ينصر الداعى علنا ، وفريق يحاربه علنا ، وفريق يوارب ، وهو المنافق
 ٤٣٠ الآيات في المؤمنين ، وهى جديرة بالتأمل
 ٤٣٨ تعليق وعبرة في آيات المؤمنين - يجب على المؤمن أن يوازن بين الإيمان الذى ذكره الله تعالى في كتابه وبين إيمانه ، فقد يكون مخدوعا في نفسه - يجب على الانسان أن يسائل نفسه أهو من المؤمنين الذين وعدهم الله بالجنة ، أو هو إيمان آخر - ثمن الجنة : الجود بالنفس والمال في - بيل الله تعالى
 ٤٣٩ من عجيب أمر علمائنا أن يسألخوا الإيمان عن العمل والخلق الطيب الكريم ، فيرضون للمؤمن أن يكون خائر المزيمة جبانا ، كما يرضون له أن يكون شحيح النفس مقفرا
 ٤٣٩ الآيات في الكافرين

- ٤٤٥ تعليق على الآيات في الكافرين وعبرة - على المؤمن أن يستعرض أوصاف الكافرين ويتدبر فيها ، فلعن كثيرا من صفاتهم عالق بنفسه وهو لا يدري - خصائص الكفار - [الأولى] تعطيلهم ما وهبهم الله من عقل وسمع وبصر حتى وصفهم الله بأنهم شر الدواب
- ٤٤٥ [الثانية] حنقهم على الرسل وأتباعهم ، وقد ترى ذلك الوصف في فريق من أهل العلم الذين شبوا على البدع والضلالات في عقائدهم وعبادتهم
- ٤٤٥ [الثالثة] فرارهم من الدعوة إلى الحق ومن الداعي إليه لأنه يعمل في نفوسهم زلزلة واضطرابا
- ٤٤٦ [الرابعة] دفاعهم عن الباطل ، وقتالهم في سبيل الشيطان ، وأكبر مظهر لذلك الدفاع : جدلهم في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير - ما أحوج أهل العلم إلى التخوف من ذلك الخلق - فقد أصيب كثير منهم بالجدل
- ٤٤٦ الآيات في المنافقين ، وهي جذيرة بالتدبر والعبرة
- ٤٥٤ كبريات العبر في المنافقين
- المنافقون شر مستطير على كل إصلاح في الأرض ، سواء أكان دينيا ، أم سياسيا أم اقتصاديا ، لذلك أطال القرآن الكريم في آياتهم
- ٤٥٤ لو تبعت أى إصلاح في الأرض لرأيت الناس أقساما ثلاثة إزاء ذلك الإصلاح :
- [قسم] يرحب به ويناصره ظاهرا وباطنا . [وقسم] آخر يعاديه كذلك .
- [وقسم] ثالث يعاديه في الباطن ، ويناصره في الظاهر - نظرة واحدة في نهضات البلاد ترى كيف ينقسم الناس
- ٤٥٥ للمنافق حيوان خيث
- ٤٥٥ الفتن والشدائد وما فيها من حكم ومصالح - لولا الشدائد لبقى جيش المصلح خليطا من المؤمنين والمنافق
- ٤٥٦ أخلاق المنافقين ، وهو بحث مستفيض لاغنى لمصلح عن تدبره وفقهه
- ٤٥٦ العلة في أولئك الأخلاق هي مرض قلوبهم ، واضطراب عقيدتهم
- ٤٥٦ [الأولى] من صفاتهم أنهم يعاملون الله والمؤمنين معاملة المتخادع لا معاملة المخلص - من آثار ذلك أنهم يصلون بأجسامهم لا بقلوبهم ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى - ما أحوجنا إلى تدبر ذلك الخلق وعرضه على نفوسنا - لا يذكر الله إلا قليلا
- ٤٥٨ [الثانية] من صفاتهم : التذبذب ، والاضطراب بين حزب المؤمنين وحزب الكافرين ، وعلة ذلك أن في قلوبهم مرضا ، ومن مرض قلبه مرض فيه كل شيء - الفرق بين مرض الكافر ومرض المنافق
- ٤٥٨ [الثالثة] من أخلاق المنافق أن يعجبك قوله ويسوؤك عمله ، قوله قول صوفية ، وعمله عمل الجبارة

٥٩ [الرابع] أنهم نفعيون لا يريدون إلا مصلحتهم الدنيوية ، وغايتهم المادية - ومن أجلها يتجادعون ويؤاربون - يخشون إذا ساروا المصلح أن تكون عاقبته الفشل ، وإذا عادوه علنا قد تكون له العاقبة - لا يريدون الانضمام لحزب يتحملون غنمه وغممه - بل مع الأحزاب كلها في الغم لافي الغرم - فضيحة القرآن لهم

٥٩ المناق يحاول أن يرضى كل الأحزاب ، ويرى في كل زمن - المنافقون يفسدون على الناس أمر الدنيا كما أفسدوا عليهم أمر الآخرة - المنافق أكبر خاذل للمصلح السياسي ، وناصر للعاصب

٦٠ [الخامس] جنهم وخورهم ، فلا تجد لهم شجاعة أدبية ، وآية ذلك تخلفهم عن القتال ، وتقيطهم غيرهم عنه

٦٠ [السادس] من أوصافهم : أنهم لم يرضوا الله ورسوله حكما فيما يعرض لهم من خلاف ، فحكومتهم غير حكومة المؤمنين ، التي هي كتاب الله المعصوم ، وسنة رسوله الصحيحة - علة إعراضهم ما في قلوبهم من مرض

٦١ [السابع] من صفاتهم انتصارهم بأعداء المؤمنين ، وابتغائهم العزة منهم العبرة في ذلك أن فريضة المؤمنين يؤالون العاصبين للبلاد لا يستعينوا بهم على تثبيت حق أو إبطال باطل ، بل ليكونوا عظاماء أعزاء - وقد تجرّ الصداقة إلى أن يصور أئمة بصورة حقيرة ، بل أن يصبح حربا على أئمة عون العاصب - العاصب مخلص لأئمة ووطنه قبل كل شيء - العاصب لا يعطى شيئا إلا حيث أخذ الثمن غالبا

٦٢ آثار العاصبين في بلاد المسلمين : تعطيل حدود الله - انتهاك الحرمات - إباحة الخمر - إباحة الزنا العاني - حفظ العاصب من ذلك شغل الناس بشهواتهم عنهم - جيوش الفاسد والمخرمات شر من جيوش الاحتلال

٦٣ قد يؤالهم بعض الناس ليأخذ منهم لا يعطيههم ، ولكنه مخدوع في ذلك ، فهم يسامون في كل شيء ، ويتجرون حتى على حساب الصداقة الشخصية لمصلحة شعبهم وأمتهم

٦٣ [الثامن] من صفاتهم : إكثارهم من الحلف ، لأنهم لا يشقون بأنفسهم ، والشأن فيمن لا يشق بنفسه أن يشعر بفقد ثقة الناس فيه - ذلك الخلق ينكشف عن خلتين : [أولهما] الكذب . [الثاني] محاولة تغطية الكذب والتليس على الناس

٦٤ [التاسع] من أخلاقهم : كذبهم وامتنانهم لأنفسهم وكرامتهم كذب المنافقين خلق فيهم ولئلا يكذبون حتى على الكافرين

٦٥ [العاشر] من أخلاقهم : نقضهم العهد وإخلافهم الوعد ، وهو من فروع الكذب إلا أنه نوع خاص ، وهو من أضر أنواع الكذب وأفتكها بمصالح الناس

٦٦ رجال السياسة ودعاة الاستعمار يعدون ويخلفون ، ويتعاهدون وينكثون - وإن صدقوا في أصل المهد كذبوا في تطبيقه وتفسيره

صحيفة

- ٤٦٦ لو عرف الناقضون أن ما يخسرون بالنقض فوق ما يكسبون لآزوا الصدق على الكذب
- ٤٦٦ [الحادى عشر] من أخلاقهم أن بعضهم من بعض ، فهم مقتنايهون فى الباطل - يأمرؤن بالمكر ، وينهون عن العروف - ويقبضون أبديهم
- ٤٦٧ المنافقون يوصى بعضهم بعضا (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وهو طريق لاذلال المؤمنين
- ٤٦٧ ذكرت هذه الآية عند ما أنشأ بعض الحكام الظالمين مصرفا ماليا للتسليف وكان يعطى منه بسخاء لمن يواليه فى سياسته ، ويحرم منه خصومه السياسيين - صدق الله وصدق كتابه الكريم الذى لا يزال جديدا تفسره الحوادث
- ٤٦٧ (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) وان تراخى الزمان وبعدت المسافة ، شبابنا اليوم يأمر بالمعسر ، وينهى عن المعروف
- ٤٦٨ [الثانى عشر] من أخلاقهم لينهم فى القول ودهانهم فى الحديث ، لا يستطيع الواحد منهم أن يواجه الحقائق ، ويشهد بما يعتقد ، لأن همه إرضاء الناس جميعهم لا إرضاء الحق - ما أضر ذلك الخلق على العلماء - كثيرا ما تسمع منهم أعذارا وتعلل لذلك النفاق ولكنها أعذار خاطئة
- ٤٦٩ [الثالث عشر] ما أشار له القرآن فى قوله (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة) والمراد أنهم يهتمون بظاهرهم ولا يحفلون بباطنهم
- ٤٦٩ الزكفة فى تشبيه القرآن لهم بالخشب المسندة (يحسبون كل صيحة عليهم) لأنهم يتوهمون عند كل حدث أن سياستهم قد كشفت
- ٤٧٠ الله تعالى يقول فيهم (هم العدو فاحذرهم) فيحصر العدو فيهم كأن الكافر ليس شيئا فى جانبهم ، لأنه ظاهر فى عداوته ، أما المنافق فهو السم فى صورة العسل ، والعدو فى ثوب الصديق ، وهم العدو فى السياسة ، فى الاقتصاد ، فى الصناعة ، فى كل إصلاح على وجه الأرض ، فاحذرهم - دعاء الله عليهم بقوله (قاتلهم الله)

أشهر الغزوات

٤٧١

غزوة بدر الكبرى

٤٧١ الآيات فيها

٤٧٣ تعليق وعبرة

٤٧٣ آية الله فى فئة تقاتل فى سبيله وأخرى تقاتل فى سبيل الشيطان

المؤمنون يرون الكافرين مثلهم مع أنهم كانوا ثلاثة أمثالهم - المؤمنون يقللهم الله فى

أعين الكافرين - حكمة ذلك كله

- ٤٧٤ تأييد الله بنصره من يقاتل في سبيله ، وخذلانه من يقاتل في سبيل الطاغوت
- ٤٧٤ المؤمنين في بدر يريدون الفائدة العاجلة وسفاسف الأمور ، والله تعالى يريد لهم معالي الأمور ، ونصرة الحق ، وعلو الكامة ، وشتان ما بين المرادين
- ٥٤ : استغاثه المؤمنين برهبهم واستجابه إياهم - إمدادهم بألف من الملائكة ليفشروهم بالنصر ، ويظهروهم قلوبهم ، فيلقون أعداءهم ثابتين
- ٤٧٥ (وما النصر إلا من عند الله) لأنه المسخر لأسبابه والهادى إليها ويتجلى ذلك في تسخيره الأسباب المعنوية التي لا كسب للبشر فيها كالملائكة
- ٤٧٥ نعم الله على المؤمنين في غزوة بدر من تعشيتهم الناس تأمينا لهم من الخوف ، وإزال ماء من السماء عليهم ليطهروهم به ، ويبعد عنهم وسوسة الشيطان ، وليربط على قلوبهم من الزلزال ، وليثبت به الأقدام من أن تسوخ في الأرض
- ٤٧٥ وحى الله للملائكة أنه معهم بالمعونة ، وأمرهم أن يثبتوا المؤمنين
- ٤٧٥ آية الله في إقائه العرب في قلوب الكافرين عند حربهم للمؤمنين ، عقوبة للكافرين على شركهم ، وإهالمهم لعقولهم ومواهبهم
- ٤٧٥ الذى لا يقاتل عن عقيدة ضعيف في قتاله من الناحية المعنوية فهزيمته متمشية مع السان
- ٤٧٦ إهدار الدارين لدماء المشائين لله ولرسوله ، وإرشاد المؤمنين إلى مقاتلتهم
- ٤٧٦ تحذير القرآن الكريم للمؤمنين من الفرار عند لقاء الكفار
- ٤٧٦ (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) وبيان المراد منها
- ٢٧٧ البلاء الحسن للمؤمنين - سنة الله في إضعافه كيد الكافرين ومكرهم - خطاب الله أعداء الرسول بقوله :
- (إن استفتحوا فقد جاءكم الفتح) الخ بيانه لهم أن فتشهم لن تغنى عنهم شيئا من الفناء وإن كثرت
- ٤٧٧ الغنيمة ومصارفها
- ٤٧٨ إرشاد الله الى أسباب الظفر ووسائل النصر - الثبات - ذكر الله ليقوى قلب المحارب ومن ذكره ذكر سنته في النصر والخذلان - طاعة الله ورسوله - عدم التنازع - الصبر على مشاق القتال

غزوة أحد

٤٧٩

٤٨٣ تعليق وعبرة

إنزال الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في مقاعدهم للقتال - هم طائفتين منهم بالفضل ، تذكري الله المؤمنين بنصرهم بيدرسهم أذلة - وعد الله المؤمنين أن يدمر الله بثلاثة آلاف

من اللاتئكة - وعدمهم ان صبروا وانتقوا أن يمدّم بخمسة آلاف من اللاتئكة - هذه العدة من الله بشرى للمؤمنين - حكمة ذلك قضاء الله على طائفة من الكفار - (ليس لك من الأمر شيء)

٤٨٣ نهى الله المؤمنين عن الوهن والحزن لأنهم أعلى من الكفار نفسا ودينا وخلقا
٤٨٣ الله تعالى يرى المؤمنين أن شدائد الحرب مشتركة بينهم وبين الكفار ، وهي آتية لها قيمتها
٤٨٤ الأيام دول فيوم لك ويوم عليك - الشدائد ابتلاء من الله يقين بها المؤمن من المنافق ،
وفيها تمحيص لقلوب المؤمنين وتطهيرها من كل ضعف

٤٨٤ حدث إشاعة موت الرسول يوم أحد - بيان أن الموت سنة لا يمكن تخلفها في خلق الله
٤٨٤ المصاب الشخصية لاتدلّ على أن من تصيبه على حق أو باطل - لا نعتد في معرفة الحق والخير على وجود العلم بحيث نتركهما بعد موته - الآية مقدّمة وإرهاص بين يدي
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم

٤٨٤ تحرّض المؤمنين على القتال ، وبيان أن كل نفس لا تموت إلا بمشيئة الله وقدره والجهاد
لا يضيع شيئا من الأجل ، والتخلّي عنه لا يمدّ لصاحبها في الحياة
٤٨٤ كثير من النبيين قاتل معهم جوع كثيرة ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا
وما استكانوا - عاقبة أمرهم إثابة الله لهم في الدنيا بالنعمة والغلب ، ووعدهم حسن
تواب الآخرة

٤٨٥ إنجاز الله وعدمهم البصر ، وقتلهم الكفار قتلا ذريعا في الوقت الذي أطاعوا فيه . وصية
الرسول لهم - خذلانهم بعد الفشل والخروج على وصية رسولهم الأعظم وقائدكم الأكبر ،
وتطلعهم لعرض هذه الحياة - حكمة ذلك ابتلاء الله لهم - عفو الله عنهم - إثابهم غم
الهزيمة بسبب غم المخالفة - بيان أن الرجل اذا تسبّب في الشر لا يلوم إلا نفسه

٤٨٥ إزال النعاس عليهم ليصرفهم به عن التمرّ - قول المنافقين في وقت الشدة وأسفهم على
القتال - بيان أن الموت لكل أحد موقت بأجله لا يتخطاه - وأن هذه الشدائد
الحكم ومصالح

٤٨٦ بيان عاقبة من فرّ يوم أحد ، وأن الفرار باغواء الشيطان له - تحذير المؤمنين أن يقولوا
قالة الكفار - (لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا) وكثير من جهلة المؤمنين يقولون في
أبنائهم مثل ذلك - ينكر الله عليهم عدم رضاهم أن يدال لهم مرّة وعليهم مرّة أخرى
بيان أنهم الذين تسبّعوا في الهزيمة يتطعّمهم للدنيا

٤٨٦ حياة الذين قاتلوا في سبيل الله - واستبشارهم بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، صفات المؤمنين
استجابتهم لله وللرسول - شجاعتهم - عودهم بنعمة من الله وفضل - التثبیط عن
القتال من عمل الشيطان يخوف به خزيه - النهى عن الخوف من حزب الباطل وتمحيص
الخوف من الله تعالى

غزوة الأحزاب

٤٨٧

٤٨٩ تعليق وعبرة

- ٤٨٩ تذكير الله بنعمته على المؤمنين إذ أرسل ريحا وجنودا خفية على أعدائهم الشدة التي كان فيها المؤمنون في ذلك الوقت - اضطراب الأبصار - وبلوغ القلوب الخناجر ظنهم بالله الظنون - ابتلاء المؤمنين ، زلزالهم الشديد
- ٤٩٠ الشأن في المنافقين أن ينطقوا بكلمات الكفر عند الشدائد ، تضييغهم عن القتال - استئذان فرق منهم النبي - اعتذارهم بأن يوتهم غير محصنة - كذبهم في ذلك
- ٤٩٠ تهديد الله لهم بأنه يعلم المبطلين عن القتال منهم - المنافق شحيح بنفسه أن يقاتل ، وشحيح بغيره فيمنعه - سب ذلك أنهم لم يؤمنوا - سؤال المنافقين عن أبناء المؤمنين - المنافقون لا يقاتلون إلا مضطرين
- ٤٩٠ قول المؤمنين عند رؤية الأحزاب - شجاعتهم

الزكاة

٤٩١

- ٤٩١ شرح وتعليق - الأخوة في الدين تكون لقوم أقاربوا السلاة وآتوا الزكاة بعد توبتهم من الشرك ، العبرة لقوم يمنعون الزكاة ظانين أن صلاتهم تنجيهم من عذاب الله - من السهل على الرجل أن يقوم بأعمال السلاة ، وليس من السهل أن يبذل نصيبا من ماله للفقراء ومصالح المسلمين - لذلك تجدد للصليين والصائمين أكثر من المشركين
- ٤٩٢ الصلاة التي لا تزهد صاحبها في المال ، ولا تعرفه حق الفقير والمساكين : هي صلاة الغافلين الساهين المرائين
- ٤٩٢ الزكاة طهرة لصاحبها من مرض الشح ، وهو داء وبيل - الشح معطل لمصالح الأئمة الحيوية - من آثار الشح امتلاء دور الحكومة بقضايا التوريث والنزاع على الحقوق المدنية
- ٩٣ : الزكاة تستل من نفوس الفقراء حقهم على الأغنياء - شرور الشيوعية المعقونة سببها بخل أرباب الأموال بالزكاة
- ٤٩٣ الشيوعية قضا على تنازع البقاء ، والتنافس في وسائل الحياة (نحن قسمنا بينهم معيشتهم) الخ
- ٤٩٣ مصارف الزكاة : - الفقراء والمساكين - العمال على الزكاة كالجباة والكتبة - المؤلفات قلوبهم - فك الرقاب وإتقاذها من الرق - الشريعة تعمل على تضيق دائرة الرق
- ٤٩٤ الفارمون في غير معصية يعطون من الزكاة ، كالذي استدان لإنشاء مصنع وغرم فيه - في سبيل الله - ويدخل فيه الجهاد ، وطلب العلم ، وترقية الصناعات والمعارف وغير ذلك من كل ما يرضى الله كالمستشفيات والجمعيات الخيرية
- ٤٩٤ ابن السبيل من مصارف بيت مال المسلمين ، وهو المسافر يعطى ليستعين على سفره ، وفيه تشجيع الشريعة على الأسفار لأهميتها - الغريبون عرفوا قيمة الأسفار فعنوا بها - ابن السبيل يشمل اللقيط كما يشمل المسافر

الصيام

٤٩٥

- ٤٩٦ شرح وتعليق - الصوم علاج ضرورى لذلك شرعه لمن قبلنا - حكمة الصوم إعداده للتقوى كبقية العبادات - لماذا كان الصوم معداً للتقوى
- ٤٩٧ تقوية الصوم لارادة المسلم - تفاوت الناس في قوة الارادة - مصيبة المسلمين بضعف إرادتهم - التيسير في الصوم
- ٤٩٧ الأعداء المبيحة للفطر - المرض - السفر - عدم إطفاء الصوم كأصحاب الأعمال الشاقة وكالمراضى بالمعدة والشيوخ والعجائز
- ٤٩٩ (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) من دلائل صدق الرسول وأن كتابه من عند الله تعالى
- ٤٩٩ إباحة الإفضاء إلى النساء ليلاً للصائم - الخيط الأبيض والأسود وخطأ الناس في فهمه

الحج

٥٠٠

- ٥٠١ وجوبه على المستطيع - تحديد الاستطاعة يعرفه كل أحد من نفسه
- ٥٠٢ في إقامة الحج ومشروعيته قيام أمر الناس في دينهم وديارهم - أعداء المسلمين يضعون العقبات في سبيل الحج وتعارف المسلمين
- ٥٠٣ اختلاف المسلمين في اللغات يقلل من فائدة الحج الاجتماعية - الواجب على المسلمين أن يكون لهم لغة قومية هي لغة القرآن - استفادة المسلمين من الحج في اقتصادهم وسياساتهم
- اجتماع المسلمين في الحج يخفى فيهم ملكة الشعور بالوحدة

أصول المعاملات

٥٠٤

- حل البيع لأنه لاغنى للناس عنه - حرمة الربا لأنه لا يتفق والرحمة - أكل أموال الناس بالباطل طريق للقتل
- ٥٠٦ الرشوة وتحريم التين لها
- ٥٠٦ إرشاد الله لنا إلى الاستيثاق من الدين بكتابته على وجه يحفظه من الضياع
- ٥٠٧ العهود والمواثيق وعناية الدين بهما
- ٥٠٩ التيم والعناية به - إذا أهملت اليتامى كانت مرضاً في جسم الأمة يفسد عليها كل إصلاح
- ٥١٠ الأوصياء على اليتامى والذين جعلوا أنفسهم أوصياء على الدول سواء في الظلم واستغلال الضعف

نظام البيوت

٥١٠

- ٥١١ الزواج - تعدد الزوجات والأسباب التي تبيحه

الطلاق

٥١٣

- ٥١٣ في مشروعية الطلاق تيسير على الزوجين
- ٥١٣ الله تعالى حاط عقد الزوجية بما يحفظه من الفوضى

صحيفة

٥١٤ التيسير على المطلقة

٥١٥ نظام التوريث

٥١٧ التذكير بوصية الله في الوارث - كيف يتخلص الناس من الوصية آباء وأبناء

٥١٨ بخل الناس بيرات البت وما يجزى إليه البخل

٥١٩ إعطاء الولد مثل حظ الأنثيين موافق للحكمة - اذا كان هناك محابة فهي محابة الله للبت

٥١٩ الحكومة في الاسلام

٥١٩ الشورى في الأمور العامة شأن المؤمنين - نوع الشورى متروك للزمن

٥٢٠ أسرى الحرب في الاسلام

٥٢٠ اختلاف الصحابة فيها للمصلحة

٥٢١ غنائم الحرب في الاسلام

٥٢٢ العقوبات في الاسلام

٥٢٣ القصاص

٥٢٤ وجوب الدية في القتل الخطأ وحكمة ذلك

٥٢٥ حكمة القصاص

٥٢٥ حد قطاع الطريق

٥٢٦ حد السارق : مقتضى الحكمة

٥٢٧ حد الزاني

٥٢٨ حد القاذف

٥٢٩ الحكمة في إقامة الحد على من يقذف المحصنة العافلة

٥٣٠ فهرس إجمالى لأهم ما في الكتاب

٥٣٢ مراجع الكتاب

مقدمة الكتاب

والتعريف به

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ « ١٢٠ » مود

نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ
كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ « ٣ » يوسف

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ « ١١١ » يوسف

اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث في الناس رسلا مبشرين ومنذرين ، وأن
يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لأولئك الرسل ، ويعلم الله أن الدعوة إلى
الاصلاح محفوفة بالمخاطر ، محوطة بالأشواك ، ومن شأن هذه المخاطر أن تكون
ذريعة لتثييط همة الداعي ، وتسرب اليأس إلى نفسه - فكان من الخير أن يحال بين
اليأس وبين قلب رسوله ، وأن يريه أن هذه العقبات التي تعترض الداعي ، وتلك
الشدائد التي يراها المصلح ، لا غنى له عنها ، وأنها سنة فيمن سبقه من الرسل ،

« وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّائِ الْمُرْسَلِينَ « ٣٤ » ^(١) .

وكيف ينجو المصلح من هذه الشدائد ، وبهمة أن يحول بين النفوس وشهواتها ، والقلوب وأهوائها ، يحاول أن يرسم لها طريقاً غير الطريق ، يبعد بينها وبين ما ألفت من الشهوات ، ويقارب بينها وبين ما تركت من الفضائل ، فهو مرب يريد أن يخلق الناس خلقاً جديداً ، ومهذب يحاول أن ينشئهم نشأة صالحة ، يؤلف بين غرائزهم المختلفة ، ويوفق بين أهوائهم المتفاوتة .

وكثيراً ما تستحكم الشهوات ، ويتمكن الفساد من الأمة إلى حد كبير ، كالأمة العربية في جاهليتها ، فيحتاج المصلح إلى شيء كثير من السلوى ، ونماذج غير قليلة من سيرة المصلحين .

فلا عجب أن تكون سيرة الرسل الماضين جزءاً من دعوة خاتمهم ، وأن تكون دعوتهم لأقوامهم مثلاً صالحة لدعوته لقومه ، لا عجب أن تكون أنباء الرسل تثبتاً لقلبه ، وتطميناً لنفسه

أبان الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سيرة الرسل الماضين أن العاقبة للتقوى ، وأن جند الحق هو الغالب : « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ « ١٧١ » إِنْهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ « ١٧٢ » وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ « ١٧٣ » ^(٢) كما أراه أن حزب الباطل لا يصلح الله عمله ، وأن الدائرة تكون عليه : « فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ « ٤٠ » ^(٣) » « وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ إِحْدَى الْأُمَمِ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا «٤٢» أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكُرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا «٤٣» (١)

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءِثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ «٨٢» فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ «٨٣» فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ «٨٤» فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتِ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ «٨٥» (٢) .

هذه سنن الله تعالى لا تختلف ، ولا تتخلف في المصلحين والمفسدين ، يسوقها الله في كتابه الكريم لتكون تربية لنا ، وعبرة لأصحاب العقول منا ، ويكررها في ذلك الكتاب بأساليب مختلفة ، فمرة يحدثنا القرآن عنها بأسلوب طويل ، ومرة بأسلوب وسط ، وأحياناً بطريقة موجز ، علنا نفقه سرها ، والغاية منها ، ومن تكرارها ، ونعلم أن القرآن كتاب هداية فوق أنه كتاب علم ، فهو يرينا ما فعله بال صالحين جزاء لهم على استقامتهم ، وما أوقعه بالمفسدين عقوبة لهم على طغيانهم ، ويرينا أن هذه سنته ، وأن الشعوب نسبتها إليه سواء ، يمكن لها في الأرض ، ويفقد عليها من النعم ، إذا هي وقفت عند ما رسم لها من حدود ، وما شرع لها من أحكام ، وبريها العذاب ألواناً ، ويسلط عليها من يسلمها عزها وسلطانها ، إذا هي تنكبت طرق الهدى ، وداست قوانين الفطرة : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ «٩٦» (٣) .

تلك هى الغاية من ذكر سيرة الرسل فى القرآن الكريم ، وتكرار القصة فى عدة سور بأساليب مختلفة ، وهى تمكين هذه السنن فى النفس ، وتثبيتها فى القلب ، حتى لا يجد اليأس إلى قلب المصلح سبيلا ، فتقوى فيه داعية الإصلاح ، وحتى يعلم الناس أن مصيرهم مصير من سبقهم من الظالمين ، إذا هم أعتنوا الرسل ، وخرجوا على تعاليمهم وشرائعهم .

وكثيرا ما يسلى القرآن الكريم نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بما كان لسلفه من الرسل .

ويريه الله أنه لا يقابل من أعدائه إلا بمثل ما قوبل به الرسل : « مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ » (٤٣) (١) . وإن تلقى الرسول بالأذى شنشنة المفسدين ، تناقلوها جيلا عن جيل ، كأنهم تواصلوا بها على تباعد أزمتهن ، واختلاف أمكنتهن : « كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ » (٥٢) أتواصوا به ، بل هم قوم طغاؤون (٥٣) (٢) .

وكثيرا ما يأمره القرآن الكريم أن يعتصم بالصبر ، ويتذرع بالرضى ، ويريه أن وعد الله بنصر المصلحين حق لا مرية فيه : « فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ » (٦٠) (٣) . وإن ذلك شأن أصحاب القوة من الرسل : « فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَبَلَغْ إِلَهُكَ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ » (٣٥) (٤) .

وكما يربى الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بهذه السيرة ، يربى العلماء الداعين إلى الله تعالى ، ويريه أن لا حق لهم فى أن يسأموا من الدعوة لأن الناس

تلقاهم بما يكرهون ، وتقابلهم بما لا يشتهون ، ولا سيما في عصر تفشت فيه المنكرات ، وفسدت المقامد ، وذاعت البدع حتى طغت على السنن ، يرى الله أولئك الدعاة أن من واجبه أن يقطنوا لهذه السنن ، ويعلموا أنهم ورثة الأنبياء في الدعوة ، وقد نالهم من جرائها ما نالهم مما اضطرم إلى الهجرة من بلادهم ، وفرارهم بدينهم وعقيدتهم ، وأن عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله تعالى متخليين بأخلاقهم ، متأدبين بأدابهم : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ » (١٩٩) وَإِنَّمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ رَنَقٌ فَأَسْمَعْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « ٢٠٠ » إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طُغْيَانٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ « ٢٠١ »^(١) يُطْلَعُنَا اللَّهُ بِسِيرة الرسل مع أقوامهم على تاريخ الإصلاح في الأرض ، ويرينا أن ذلك التاريخ حافل بالعظات والعبر ، وأنه لا غنى لمصلح آيا كان إصلاحه عن فهم ذلك التاريخ ، والوقوف على ما كان يعترض الإصلاح من عراقيل . وما يوضع في سبيله من عقبات ، ومن أى الطبقات كانت هذه العقبات ؟ وما الذى كان يحملهم على وضعها في طريق المصلح ؟ ولماذا لم تكن طبيعة الناس جميعهم واحدة حيال الدعوة إلى الإصلاح ؟

إن المصلح إذا قرأ دعوة الرسل إلى أقوامهم ، وما لاقاه كل رسول من جراء هذه الدعوة ، وقف على الشيء الكثير من أخلاق البشر في بداوتهم وتحضرهم ، وعرف ما لا يقف عند حد من طبائعهم وعاداتهم ، وبذلك يستطيع أن يسير في إصلاحه على هدى ، ويعدّ له من المدد والقوى ما ينبغى أن يعدّ ، لأن نفوس المفسدين في كل زمان متقاربة ، ووسائلهم في محاربة الحق متشابهة . واضرب لهم مثلا ما قاله الملأ المستكبر من قوم نوح له عند دعوته لهم إلى الله تعالى ، ووازن بينه ، وبين ما يقوله غلاة المستعمرين اليوم للزعماء السياسيين ، تجد قوم نوح

يقولون له : « مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ » (٢٧) «^(١) . والأراذل : هم فقراء التوم ، وأصحاب المهن الحقيمة فيهم ، كالعمال في وقتنا هذا ، وما الفرق بين هذه الكلمة ، وبين ما يقال للزعماء اليوم ، في سبيل الغرض من زعامتهم ، والتهوين لأمرهم ؟ لأن حزبهم من الفقراء ، وأصحاب الجلايلب الزرقاء ، ولبسوا من أصحاب العقول الراجعة ، والمصالح الحقيقية . لو عرف الناس ذلك لعلموا أن أساليب المفسدين هي أساليبهم في كل زمان ، وأن نفوسهم هي هي نفوسهم ، فإن التاريخ دائماً يعيد نفسه .

لو عرف المصلح السياسى أن تحزيب الأمة ، وجعلها شيعاً تتقاتل في سبيل حزبيتها ، وتنسى بذلك التحزب مصالحها ومرافقها - هوسنة عدو الله فرعون ، القدوة السيئة في الاستبداد ، والمثل الواضح في الطغيان والظلم - لو عرف الناس ذلك لعلموا أن هذه الوسيلة هي التي يلجأ إليها الغاصب في تثبيت قدمه ، وعكيز سياسته ، يخلق في الأمة الأحزاب ، ويفذ فيهما معنى الحزبية بأساليبه الشيطانية ، ثم يطلب منها بعد ذلك أن تتحد إذا هي طلبت إليه مصلحة من مصالحها ، فيعلقها على محال ، إذ الحزبية لا يمكن أن تزول ما دامت الأمة الغاصبة باسطة سلطانها ، فانها على حساب الحزبية تعيش . وبواسطتها تصل إلى ما تريد .

فرعون قد فتح هذا الباب للغاصيين ، ومن لهم هذه السنة ، بل هو عمودهم الفقرى ، ورهبهم الأعلى ، على عليهم من وجيه الشيطاني ما يستبيحون به ارهاق الناس وإذلالهم : « إِنْ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَتَّبِعُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ » (٤) «^(٢) . ومثل ثالث نضربه للمصلح السياسى : هو أن طريق النفي للزعماء كان سنة لأقوام الرسل معهم ، وكان الغاصب تلقاه عنهم ، فهذا ملا شعيب المستكبر يقول له : « لَنُخْرِجَنَّكَ بِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَمُودُنَّ

فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَرِهِينَ «٨٨» ^(١) . وهؤلاء قوم لوط يتآمرون على إخراجهم وحزبه ، فيقول الله عنهم : « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ » «٨٢» ^(٢) . وحسبك أن الله تعالى يحكى عن الكفار من أقوام الرسل جميعهم : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا » «١٣» ^(٣) . أليس ذلك هو الذى يقوله الناصب للزعماء ؟ وهل للناصبين ملة سوى أن تبقى الناس لهم عبيدا مسخرين ، ويكدون فى بلادهم وهم بخيراتهم يتمتعون ، اذا ظلموهم شكروهم على الظلم ، واذا استعبدوهم حمدوهم على طريقة الحكم ، هل للناصب مطلب من الزعماء فوق أن لا ترتفع رأس المطالبة بحق ؟ ولا يصيح انسان فى وجه الظلم والاستبداد .

وكذلك لو رأى المصلح السياسى ماصنعه قوم ابراهيم معه ، وقد أقام عليهم الحجة ، وسد عليهم مسالك القول ، لورأى كيف يلجأون إلى الحديد والنار بعد أن أعوزتهم القوة المعنوية ، يحفرون له خندقا مملوا بالنار لالاقائه فيه ليستريحوا منه ومن دعوته ، لورأى ذلك المصلح لعلم أنها سنة الله فى المبطلين ، لاغنى لهم عن البطش متى عجزوا عن الحجة .

هذا قليل من كثير مما تضمنته سيرة الرسل من عبر ، وما اشتملت عليه من آيات . لذلك رأيت أن أضع كتابى هذا فى سيرة الرسل معمولا على القرآن الكريم ، وصميته :

دعوة الرسل إلى الله تعالى

ولقد كنت صاحب فكرة دراسة هذا القسم من التاريخ فى قسم الوعظ والارشاد بالأزهر أيام المشيخة الأولى لأستاذنا المصلح « الشيخ المراغى » ، ومن حسن المصادفة أنى لم أضع مقدمة الكتاب إلا فى عهد مشيخته الثانية التى أرجو له فيها التوفيق والسداد ، وأتمنى له ما يتمناه كل مسلم غيور .

أما الرسل الذين عرضت لسيرتهم فهم فقط الذين لهم دعوة ذات شأن مع أقوامهم في القرآن الكريم ، لأن الغرض الاعتبار بسيرتهم ، وإنما يكمل ذلك في رسول له دعوة طال فيها مع قومه الأخذ والردّ ، وفيها من العظمة وعلو الشأن ما ينفع المصلح ، أو من الآيات الخلقية والعبر ما يقوّى الإرادة ، وينمى داعية الخير ، فنبى الله يوسف عرضت لسيرته في الكتاب على الرغم من أن دعوته في القرآن لا تتجاوز كلمات لصاحبيه في السجن ، لأن قصته مع الاخوة ، ومع امرأة العزيز حافلة بالمعظّمات والعبر .

وقد رأيت أن يكون شرحى لكتاب « دعوة الرسل » متصلاً بالحياة الحاضرة ، وعلى أسلوب جديد ، أصل فيه الماضى من التاريخ بحاضره جهد الطاقة وأقارب بين المفسدين في عهودهم الأولى ، والمفسدين في عهدنا الحاضر ، وإن كان الافساد متفاوتاً ، فأولئك يفسدون على الناس أمر الدين ، وهؤلاء يفسدون على الناس أمر الدنيا .

وقد كانت عُدتى في ذلك الكتاب بعد المراجع التى ينتها في آخره هى التدبر العميق فيما تضمنه القرآن من علوم وعبر ، والامعان فيما عليه الناس من أخلاق وطباع ، وما تملّيه الحوادث الحاضرة من عسف وجور ، ونفاق ورياء ، وفى اعتقادى أن أصدق تفسير هو الذى يستمدّه صاحبه من الواقع .

وكذلك أعنى كثيراً بتحليل كلمات كل رسول ، وأوازن بينها وبين كلمات خصومه ، وما اشتملت عليه كلمات الرسول من عفة وأدب ، وما يُقابل به من سخف وحق ، وأعلق دائماً على تعلق الرسول بربه ، واعتصامه بخالقه ومولاه ، وأدعو المصلح أن يتأسى بالرسول الذى أكتب عنه فى ذلك الخلق الطيب .

وكذلك أعنى بما انطوت عليه نفوس الرسل من حزم وعزم ، وما تملّك قوام من حب للصالح العام ، وكيف صبروا على ما ينالهم من أذى ، ودأبوا على دعوتهم

واثقين بأن النصر حليفهم ، موطنين نفوسهم على أن العاقبة لهم ، وأنه ينبغي للمصلح أن يكون على الخلق الحميد ، وأن يكون له من الإرادة الحديدية ما لأولئك الرسل ، حتى لا يزيده إيذاء الناس له إلا استمساكا بعبئته ، وثباتاً على عقيدته ورأيه ، وناهيك قول نبي الله يوسف عليه السلام للنسوة اللاتي تأمرن عليه .

« رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ » (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤) .^(١)

كما أهتم كثيراً بربط سيرة الرسل بحال المسلمين اليوم في سياستهم العامة . لأن الدين جاء لإصلاح حال الناس في سياستهم ، كما جاء لإصلاحها في نفوسهم وأخلاقهم ، ومن حاول أن يفهم الدين عارياً عن السياسة العامة فأنما يحاول أن يشطره شطرين ، فيأخذ بعضاً ، ويدع بعضاً .

فلا عجب أن يجد رجال الوعظ في كتابي هذا ما يشدّ عزمهم ، وينير قلوبهم ، وأن يجد فيه رجال السياسة ما يرفع نفوسهم ، ويوجهها للصالح العام ، ويعرفها بالله وسننه في وعده ووعيده ، وعادته مع المصلحين والمفسدين .

لا عجب أن يعرفوا أن لا غنى لهم عن الأخذ من مشكاة الوحي السماوى ، والتضلع من معين المعارف الالهية التي أودعها الله كتابه الحكيم ، حتى يكونوا سياسة علماء ، وقادة حكماء ، يصصرهم الله فيصرون ، ويمرفهم فيعرفون .

إذا كان من الواجب على الزعماء السياسيين ، وقادة الشعوب ، أن يدرسوا تاريخ النهضة في الأرض ، ليضموا عقولاً إلى عقولهم ، فأولى بهم أن يدرسوا تاريخ الرسل ، وسيرة أول المصلحين في الأرض من مصدرها الصحيح ، وينبوعها الصافي ، وهو القرآن الكريم . وأنا زعيم بأن دراستهم لتاريخ الرسل ستجعلهم قادة على نخط لم يألوه من قبل ، ثم يكون للمسلمين شأن جديد بعد هذه الزعامة التي

تبنى على سنن حكيمة عادلة، وأخلاق طيبة مرضية، وعقيدة كالجبال ثباتاً ورسوخاً وبذلك يسعدون ويُسعدون أممهم .

لو أن الناس عُثُوا بدراسة كتابهم السماوى عنايتهم بكتب الناس لكان لهم شأن غير هذا الشأن، وحال غير ذلك الحال ، ولكن ماذا نصنع ، وقد كتب الله علينا الجحود حتى على رجال المدنية منا ، وقُدر لنا الحرمان ، لطائفة تعدّ نفسها من المتقنين المتعلمين .

ويحمل بى وقد وصلت بالقارىء إلى ماوصلت أن أسوق قصة طريفة ، وإن كانت مؤسفة . أبلغنى المرحوم صديقى الشيخ عبد العزيز الخولى أنه تحدث إليه رجل من الذين درسوا دراسة واسعة ، وحصلوا على شهادات عالية ، وأبلغه أنه درس كتباً كثيرة فى الاجتماع ، ولم يعجبه مسلك القرآن الكريم فى مسألة خاصة ، فسأله ماهى ؟ قال : إن القرآن يأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فأسف المرحوم الشيخ الخولى لهذه الجهالة من رجل دارس كهذا ، وقال : كان يحمل بك قبل أن تعيب على القرآن مسلكه فى مسألة عيبتها أن تعطيه من العناية شيئاً مما أعطيته لغيره من الكتب ، ومن المؤسف أن تدرس كل شئ فى موضوعك إلا القرآن . ليس فى القرآن آية بهذا المعنى الذى استشكلته . إنما هو حديث نبوىّ للعلماء كلام طويل فى تأويله وبيان معناه .

فانظروا كيف يصل بنا تناسى القرآن الكريم إلى أى حد ، وكيف يُحرم الرجل ما فى كتاب الله من معارف وعلوم أحوج ما يكون إليها ، لأنه تعود أن يأخذ العلم من كتب وضعها الناس ، لا من كتاب أنزله الله ، ليكون قانوناً عاماً للبشر ، ودستوراً صالحاً لكل زمان ومكان ،

إن الذى يتأمل تاريخ أولئك الرسل الذين عرضت لهم فى كتابى هذا يخدم متواطئين على دعوة الناس إلى التوحيد ، والإيمان بالبعث والجزاء ، والإيمان

بالرسل جميعهم ، لا فرق بين رسول ورسول ، وأن المكذب لرسل من رسل الله تعالى مكذب بالرسل جميعهم ، ألا ترى إلى قول الله تعالى : « كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ » ١٠٥ « (١) . مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحداً هو نبي الله نوح ، ويقول : « كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ » ١٦٠ « (٢) . وكذلك يقول في عاد ، ونرى القرآن الكريم قد أهدر إيمان الرجل إذا هو فرق في الإيمان بين رسول ورسول : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِنَعْصِ وَنَكْفُرُ بِنَعْصِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا » ١٥٠ « أولئك هم الكافرون حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا » ١٥١ « وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » ١٥٢ « (٣) .

وكذلك كانت دعوتهم أساسها العمل الصالح ، والخلق الطيب .
على هذه الأصول اتفقت دعوتهم ، واجتمعت كلمتهم ، وبذلك كانت الشرائع متحدة في أصولها ، وإن تفاوتت في مشاربها وأساليبها .

ترى الرسل دائماً يذكرون أقوامهم بماضيهم معهم ، وأنهم لم يبعثوا فيهم جبارين ، بل مبشرين ومنذرين ، أمناً ، ناصحين ، لا يبتغون من دعوتهم سوى إرضائهم لربهم ، وإسعادهم لشعوبهم ، لا ينتظرون منهم أجراً على دعوتهم ، بل ينتظرونه من الذي فطرهم ، مؤمنين بأحقية ما يقولون ، وجدير بقوم ذلك حالهم ، وهذا ماضيهم ، أن يسمع الناس لهم .

إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على اتفاقهم على أولئك الأصول يُنبئون عناية خاصة بالأمراض التي تحيق بأقوامهم ، فتجد نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهتّم كثيراً للتوحيد ، ومحاربة الشرك ، حتى ليخيل لمن يقرأ قصته

في القرآن الكريم أنه لم يُبعث إلا بالتوحيد ، لتفشي الوثنية في عهده ، وفتنة الناس بالأسنام في مدته ، ولذلك اشتهر بأنه شيخ الموحدين .

وتجسد نبيّ الله لوطاً يُعنى بحاربة الفاحشة التي فشت في قومه ، حتى ألفها الناس ، وأصبح التنزه منها جرماً يستحق عليه صاحبه النفي والتغريب ، وذلك منتهى الفساد الخلقي ، والنزول عن مستوى الانسانية . ألا ترى إلى القوم يقولون في شأن لوط وحزبه : « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ » (١) وتجسد نبيّ الله شعيباً يدعو القوم بعد توحيد الله تعالى إلى أن يوفوا الكيل ، ويزنوا بالقسطاس المستقيم لأن مرض النش والتدليس كان شائعاً فيهم .

وترى نبي الله موسى يُعنى بانقاذ بني إسرائيل من مغالب فرعون ، ويعمل على إحباط ظلمه ، ومحاربة طغيانه ، ويَجِدُ في تربية العزة والكرامة في نفوس القوم ، لأنهم ألفوا الذل زمناً طويلاً .

كل ذلك لفهم أن المصلح دائماً يجعل همه محاربة المرض الموجود ، وإذا كان هناك أمراض عمد إلى أفتكها بالنفوس ، وأضرها على الخلق والنفوس ، كالطبيب إذا عرض عليه رجل عنده أمراض ليس في استطاعته أن يعالجها دفعة ، فانه يبدأ بأهمها خطراً .

وطريقتي في كتاب : « دعوة الرسل » أن أستعرض قصص الرسول في القرآن كله ، وقد لا أترك منها إلا ما يتشابه مع ما أذكره من القصص تشابهاً كاملاً ، ثم أبدأ بالقصة مرتبة على نظام القرآن الكريم ، وأعقب القصة من كل سورة بالشرح والتعليق ، وإذا طالت القصة من السورة الواحدة جعلتها قطعاً ، وعقبت كل قطعة بشرحها ، والتعليق عليها .

وكذلك التزمت أن أجعل كل رسول حيث وضعه التاريخ ، فأبدأ مثلاً بنبيّ الله نوح ، وأعقبه بنبيّ الله هود ، ثم بنبيّ الله صالح . ثم بنبيّ الله إبراهيم ، ثم بنبيّ

الله لوط ، ثم شعيب ، ثم يوسف ، ثم موسى وهارون ، ثم داود وسليمان ، ثم عيسى
ثم نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ورأيت أن يكون تعليق على القصة بعيداً عن الاصطلاحات العامة ، حتى
يكون سهل التناول ، ميسراً على من يريده من المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين ، وأن
يكون الشرح والتعليق على هيئة فقرات مُرقَّمة بأرقام متسلسلة ، كل فقرة تتعلق
بناحية خاصة في الآية .

كما قصدت أن يكون شرحي بعيداً عن الإسرائيليات التي تعود المفسرون أن
يشحنوا بها الكتب ، ويعلثوا بها أدمغة القارئین .

فقد أصيب الدين فيما أصيب بالأحاديث التي وضعت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأخذها العامة ديناً ، وبما خُشيت به كتب التفسير من اسرائيليات
نقلها فريق من اليهود بقصد افساد دين المسلمين عليهم ، كالقصة التي ينسبونها
زوراً لنبي الله داود مع أحد قوّاده .

وإذا كان العلماء قد وضعوا قوانين بها عرف الموضوع من الصحيح ،
واستطاعوا أن يقاوموا الأحاديث الموضوعة بعض المقاومة . فإن ما شُحنت به بعض
كتب التفسير من الإسرائيليات لا يزال الناس تقاسى آلامه ، ويجد المفسر من
العناء في تفنيده . وإقامة الأدلة على بطلانه ما يجد .

من أجل ذلك قصدت أن يكون تعليق على الآية بعيداً كل البعد عن الروايات
صحيحها وضعفها ، لأن فهم الآية لا يتوقف عليها ، وأن يكون شرحي للقصة متمشياً
مع سياق الآية ، ومتفقاً والأصول العامة للدين ، مسائراً لما ينبغي لرسول الله من
عصمة ، لا ثقاً بما أعده الله لهم من زعامة ، وما هيأه لهم من منصب .

وتجدني دائماً في تعليق على قصص الأنبياء أعول على ما قرره العلماء من
أصول صحيحة ، فأرجع في التراجع عند التعارض إلى قاعدة علماء الجرح والتعديل ،

فإذا ورد حديث ظاهره طعن في عصمة رسول من الرسل . رجعت بالقارئ إلى ما اتفق عليه العلماء من أن عصمة الأنبياء وردت من طريق قطعي ، فلا ينطلمها من طريق ظني ، وخذ مثلاً لذلك قول الله تعالى في نبيه إبراهيم : « وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا » (٤١) . وما رواه بعض المحدثين من حديث « كذب إبراهيم ثلاث كذبات » فماذا نصنع في التوفيق بين الحديث والآية ؟ لا شيء ! أكثر مما قرره العلماء ، من أن الآية أقوى من الحديث فتقدم عليه ، ومن أجل ذلك يُردّ الحديث ، وتعجبنى كلمة للفخر الرازي « إذا دار الأمر بين كذب الراوي وكذب الرسول وجب أن نعد إلى كذب الراوي » .

يمثل هذه القاعدة يمكن إبطال كثير من الاسرائيليات ، ويمثل هذه القاعدة تستطيع أن تدفع عن عصمة الأنبياء ما ورد عليها من شبه وشكوك .

وسترى عند الكلام على سيرة كل رسول ما يحل لك ناحية العظمة والخلق المتين فيه ، وأن القرآن الكريم أحسن معبر عن سيرة الرسل الطيبة متى فهم فهمًا مرضيًا ، ويجرد عن كل ما أحاطه به بعض المفسرين من اسرائيليات .

(وأول) رسول عرضت لقصته نبي الله نوح عليه السلام : عرضت لها في سورة الأعراف ، ويونس ، وهود ، والمؤمنون ، والشعراء ، وسورة نوح .

وأول شيء يلفت نظرك في هذه القصة صبر نوح على الدعوة ذلك الوقت الطويل الذي يحدثنا الله عنه في قوله : « فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا » (١٤) . فليعتبر بذلك الدعاة الذين تغلب على نفوسهم اليأس ، ليعتبروا بذلك الصبر الحارق ، وتلك الإرادة الحديدية ، ولولم يكن لنوح من الآيات الخلقية سوى هذه الآية لكفته دليلاً على تأييده من ربه ، وصدقه في دعوته ، أدبه مع قومه ، وتوكله على مولاه . وقد أنزل فيه مع قومه سورة كاملة تمثل لك كيف يكون الجلود على الباطل ، والدفاع عن الشرك . وكيف استباح نوح بدمه أن

لبث فيهم ذلك الوقت الطويل أن يدعو عليهم بقوله : « رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا » (١) .

(الثاني) نبى الله هود عليه السلام : وقد عرضت لقصته في سورة الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والذي تراه جديداً في قصة هود أن يُذكر قومه أن الله جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح ، وزادهم في الخلق بسطة ، وأنه ينبغي لهم أن يذكروا هذه النعم ليصلوا بها إلى مُسديها ، وأمرهم باستنفار الله والتوبة إليه ، ليرسل السماء مدراراً عليهم ، ويزيدهم قوة إلى قوتهم ، فيؤمنوه بأن بعض آلهتهم مسه بسوء ، ومن أجل ذلك يحقرهم ، فيشهد الله ويشهدهم أنه برىء من شركهم وآلهتهم ، ثم يذكركم بنعم الله عليهم في رفع البناء الشامخ ، للأغراض صحيحة ، ومنافع تعود عليهم بالخير ، بل للعبث واللاهو ، ويذكركم أن من خلّقههم أنهم إذا بطشوا بالضعيف بطشوا جبارين ، كغلاة المستعمرين في كل زمان ، فيقولون له : « سَوَاءَ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ » (١٣٦) . « إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ » (١٣٧) » (٢) .

(الثالث) نبى الله صالح : عرضت له في سورة الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والنمل . وأظهر شئاً في دعوته الناقة ، وتحذير الله لهم أن يمسها أحد بسوء لافى شربها ولافى جسمها ، وأن أولئك القوم عقروا الناقة ، وعتوا عن أمر ربهم ، وطلبوا من صالح أن يأتهم بما يعدم به من عذاب الله إن كان صادقا ، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثين على ركبهم .

ومن مواطن العبرة في القصة أن الذى عقر الناقة واحد منهم ، ولكن القوم كانوا راضين عن عمله ، فنسب العثر لهم ، وعهم الله بمذابه ، ليرينا أن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم عهم الله بمذاب من عنده : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً » وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ » (٢٥) (٣) .

(الرابع) نبي الله إبراهيم عليه السلام : وقد عرضت لدعوته في سورة البقرة ، والأنعام ، وسورة إبراهيم ، والنحل ، ومريم ، والأنبياء ، والشعراء ، والصفافات ، والمتحنة ، ويمتاز إبراهيم بأتمام الكلمات التي ابتلاه الله بها ، وبشارة الله له أن يحمله إماماً للناس ، وبدعوته الحكيمة الموافقة للسنن الإلهية ، وبنائه البيت هو وولده اسماعيل ، وتطهيره من الأرجاس الحسية والمعنوية .

كما يمتاز بإيتاء الله له الحجة ، وأدبه مع أبيه في دعوته إلى الله تعالى ، وكرهته للأصنام ، مما اضطر المبطلين أن ياجأوا معه إلى الحديد والنار ، حينما أعوزتهم الحجة ، كما يمتاز إبراهيم بقصة ابتلاء الله له بذبح ولده ، واستسلامهما لله تعالى ، مما يدل على علو منزلتهما ، وأنها قدوة صالحة في التضحية ونكران الذات ، وناهيك قول الله في شأنه : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً » (١٢٠) .

(الخامس) نبي الله لوط عليه السلام : وقد عرضت لقصته في الأعراف ، وهود ، والشعراء ، والعنكبوت ، نهى لوط عليه السلام قومه عن الفاحشة المعروفة ، وأراهم أنها جناية على الفطرة . وإذلال للرجال بكسر ما فيهم من إيا . وشمم . وتمطيل للنسل ، ومفسدة للنساء بتمريضهن للزنا ، كما أراهم أنهم مسرفون بذلك العمل . متجاوزون للحدود ، وقد هدّوده باخراجه من بلده إن لم يرجع عن دعوته ، وقد كان عاقبة أمرهم أن أخذهم الله بعذابه ، وأنجى لوطاً وأهله .

(السادس) نبي الله يوسف عليه السلام : وقد عرضنا لقصته من سورة يوسف ، وبالحامد من قصة ، فيها من الآيات والعبر ما لا يقف عند حد ، وقد أخذت قسطاً كبيراً من الكتاب ، شغلت منه ثمانين صفحة لو طبعت على حدة لسكانت رسالة . افتتحت القصة بالكلام على القصص ومعناه وأغراض الناس منه ، ثم برؤيا يوسف ، وبحث طويل في الرؤى والأحلام ، وآراء العلماء اسلاميين وغير اسلاميين فيها وفي تعليلها ، وفي أصول التأويل ، ثم تأمراخوة يوسف عليه

وإلقائه في الحبّ، وكيف أوصله الله بتدبيره ولطفه إلى أكبر بيت في مصر هو بيت العزيز .

ومن أهم ما في القصة فتنة امرأة العزيز به ، وراودتها إياه عن نفسه ، وردم عليها باباء وشعم ، شأن من أعدّه الله لمنصب الرسالة وهياًة لزمامة الناس ، وقوله : « مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ » (١) « ٢٣ » وبيان أن الهمم الذي حصل من امرأة العزيز هم يتناسب مع شهوتها وجهلها ، أما هم يوسف فهو هم بالخلاص منها ، وقد سخر الله له العزيز في الوقت الذي استحكم فيه الخلاف ، شأنه مع أحبابه وأوليائه يجعل لهم من كل ضيق مخلصاً ، ومن كل هم فرجاً ، ثم شهد الله له بأنه من عباده المخلصين ، وشهدت له امرأة العزيز بأنها راودته فاستعصم ، ثم عرضت لقصته في السجن ، وامتناعه على الملك بعد أن طلبه إلا أن تظهر براءته ، وذلك صبر خارق ، وانتهاء القصة بشهادة امرأة العزيز مرة ثانية ، وشهادة النسوة اللاتي قطعن أيديهن بأنهنّ ما علمن عليه من سوء .

ومن أهم ما في القصة أن الملك طلبه ليكون بطانة خالصة له بعد تجربة دامت سنين ، وقال له : « إنك اليوم لدينا مكين أمين » وأن نبي الله يوسف طلب منه أن يجعله وزيراً لمالية الدولة ، وعلل ذلك بقوله : « إِنِّي حَفِظْتُ عَلِيمٌ » يعلم الملك كيف يختار الوزراء من ذوى الخلق والعلم ، وأن الخلق أول شئ يجب أن يحرص عليه الملوك في اختيار الوزراء ، وتبع ذلك بحث طويل في بطانة الملوك ، وأثرها في سعادة الأمم وشقاؤها .

ولو أن ملوك المساميين تأسوا بذلك الملك ، فاحتضنوا النابه الأمين من الأمة اسكان لهم ولأئمتهم حال غير هذه الحال .

(السابع) نبي الله شعيب عليه السلام : وقد عرضت لدعوته في سورة الأعراف ، وهود ، والشعراء ، وأظهر شيء فيها دعوته إلى الصدق في البيع والشراء وما إلى ذلك ، وأن قومه هددوه إن لم يرجع عن دعوته أن يخرجوه والذين معه من بلده ، فيقول لهم شعيب : « أُولَئِكَ كُنَّا لَمُتَّحِينَ »^(١) ثم يؤيسهم من هذه العدة ، ويريهم أن ذلك لم يكن شأن الرسول الذي يدعو الناس إلى الحق فيقول : « قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفُنَحْ يَنْتَنَّا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ »^(٢) .
وأن قومه أخذوا يتكلمون به ، ويسخرون من عبادته ، ويقولون له : « مَا تَقُوهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ »^(٣) « ٩١ »

فيرد عليهم نبي الله شعيب بقوله : « يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذُوا تَمَوُّهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِي إِنْ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ »^(٤) « ٩٢ » وَيَقَوْمِ أَتَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ إِنِّي لَعَمَلٍ سَوْفَ تَعْمَلُونَ مِنْ بَاطِنِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ قَرِيبٌ »^(٥) « ٩٣ » .

(الثامن والتاسع) نبي الله موسى وأخوه هرون عليهما السلام ، عرضت لقصتهما في المائدة ، والأعراف ، ويونس ، وإبراهيم ، وطه ، والمؤمنون ، والشعراء ، والنمل ، والقصص ، وغافر ، والدخان ، والنازعات ، وهذه السيرة لها شأن عظيم في القرآن ، ولهذا أطل فيها إطالة لا تكاد تجددها في غيرها من السِّير ، ولا عجب فهي قصة الاستبداد المقتنع ، والظلم الصارخ ، والطفيان البالغ متناه ، هي قصة الخروج على دساتير العدل ، وقوانين الفطرة ، وحرمة الانسانية ، وجدير

بالإنسان أن يقف على هذه القصة العجيبة، قصة ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، جدير به أن يعرف كيف نشأ ذلك الظلم ، ولماذا أقدم فرعون عليه ، وأن يعرف كيف كانت عاقبة الظالمين .

علمنا الله في هذه القصة أن فرعون استخفّ قومه فأطاعوه ، فكان منه ما كان من عسف وجور ، وأن كل ظالم شأنه شأن فرعون ، متى وجد بطانة تحببه في الظلم وتعينه عليه - عظم أمره ، وانتشر شره : « فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ » (١) .

كما يرينا أن عاقبة الظلم الهلاك الدائم ، والتنكيل بالظالمين . عرضت هذه القصة لمهمة نبي الله موسى وأخيه هرون ، وبالحا من مهمة شاة ، تتعلقها بفرعون الطاغية ، ولأن بنى إسرائيل قوم ألقوا الذل ، ووطنوا أنفسهم على الاستعباد ، فترية العزة والكرامة في نفوسهم أشقّ شىء ، على المصلح . كما عرضت فيها للسحر وأنواعه ، وكيف أن الملائكة من قوم فرعون كان يعريه بنى الله موسى وأخيه هرون ويريه أنهما يريدان ملكا لا رسالة ، وتلك ألن دسياسة تعود الناس أن يتقدموا بها للملوك .

وناهيك بقصة السحرة الذين حشرهم فرعون ليتغلبوا على موسى ، وما في هذه القصة من عبر ، وكيف أن الحق استولى عليهم ؟ فلم يحفلوا بتهديد فرعون لهم أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ويصاحبهم في جذوع النخل ، لفهم أن الحق متى وصل إلى النفوس لا تستطيع قوة فى الأرض أن تقاومه ، كما عرضت لحديث السامرى ، وصنعه العجل الذى عبده بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه ، ودعوة موسى المستجابة على فرعون وقومه أن يطمس على أموالهم . ويشدّ على قلوبهم ، وأن إيمان فرعون عند وقوع الهلاك به لم ينجه ، لأنه إيمان المضطرّ ، وكيف

طمأن الله موسى عند تخوّفه من فرعون ، وطلب من الله تعالى أن يعينه بأخيه هرون ، وفيها بحث عن وزارة الرسل ، والغاية منها ، والفرق بينها وبين الوزارات المدنية اليوم .

كما عرضت لجبروت فرعون وعلوّه في الأرض ، وجعله أهلها شيعاً وأحزاباً ، يستعين ببعضهم على بعض . ووعد الله للمستضعفين أن يمكنهم في الأرض ، وقصة تربية موسى في بيت فرعون ، وقتله للقبضى خطأ ، وقصة زواجه ، ووعظ مؤمن آل فرعون ، وما فيه من عبر ، ولا تنس اقتتان فرعون بملكه ، وقوله : « أَلْبَسْ لِي مَلَأُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ » (١) . ولو كان الملوك عقول لأعترفوا بفرعون وملكه ، وعرفوا أن الاستبداد ما كان يوماً طريقاً لعمارة الأرض ، والاحتفاظ بالعروش .

وختمت القصة بقطعة من سورة النازعات جمعت أصول ما تفرق في السور من سيرة فرعون ، لنلفت النظر إلى إعجاز القرآن في إطنابه ، وإيجازه ، بأسلوبه القاهر ، وبيانه الأخاذ .

وجملة القول أن قصة نبي الله موسى وأخيه هرون مع فرعون : هي قصة حافلة بالعظات ، غاصة بالعبير ، فيها من الدروس النافعة ما لا يستغنى عنه مصلح ، ولا سيما إذا كان مصلحاً سياسياً ، ولذلك أطال القرآن الكريم فيها ، وقد شغلت من كتابي هذا مائة صفحة وستاً ، ولو شئت أن أزيد في بسطتها افعلت ، ولكنني خشيت الملل ، فوقفت عند هذا الحد .

(العاشر والحادي عشر) نبيا الله داود وولده سليمان عليهما السلام : عرضت لقصتهما في سورة البقرة ، والأنبياء ، والنمل ، وسبأ ، وسورة ص . وإنك ترى في قصة هذين الرسولين من عظمة الملك ، واتساع السلطان ما يبهّر نفسك ، وترى

بجانب هذه العظمة شكرا لله تعالى واعترافاً بإحسانه ، تجد لنبيّ الله داود قصة تتجلى فيها شجاعته ، كما تجد نعمة الله على سليمان وأبيه بالحكم والعلم على تفاوت بينهما ، ونعمته على داود بصناعة دروع الحرب ، وتسخير الريح والشياطين لسليمان ، وتعليم الله له منطق الطير ، وقصة ملكة سبأ ، ونقل عرشها ، وتسخير الجبال والطير ، وإلانة الحديد لداود ، وإسالة معدن النحاس ، وكذلك قصة موت سليمان ، وقصة الخضم والمحراب ، وفتنة داود وسليمان ، وإلقاء جسد على كرسيه ، كما عرضت في هذه القصة للقضاء ، وما يجب أن يكون عليه ، وكيف أن الهوى قد استولى على الناس فأفسد عليهم كلّ شيء .

(الثاني عشر) نبيّ الله عيسى عليه السلام : عرضت لقصته في سورة آل عمران ، والمائدة ، ومريم ، والزخرف ، والحديد ، والصف . وأهمّ شيء فيها بعد: بيان آياته على الصدق ، وقصة ولادته الخارقة . فتنة الناس به وبأمه ، وبرأتهما من عبادة الناس لهما ، ودعوة عيسى الناس إلى التوحيد ، شأن عباد الله المقرّين ، وحسبنا أن الله يقول في عيسى وأمه « مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ » (٧٥) . ويقول : « إِنَّهُ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ » (٥٩) .

كما عرضت في قصته للرأفة والرحمة التي جعلها الله في قلوب أنبأه . وأن أوائك المستعمرين الجبارين ليسوا من أتباع المسيح في شيء .

(الثالث عشر) نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : وحسبها أنها الدعوة الباقية إلى قيام الساعة ، والمتفقة في أصولها العامة ، والأزمنة المقبلة ، والملائمة لرشد الناس وثقافتهم التي أعدهم الله لها في قرونهم الأخيرة .

وقد أردت أن أصور للناس الأسس التي قامت عليها الدعوة . في مرحلتها بمكة

والمدينة ، وأريهم الفرق بين القسم المكي من القرآن ، والمدني منه ، وأن المكي كان يدور حول الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وحول توحيده في الألوهية والربوبية والدعوة إلى العمل الصالح والأخلاق الطيبة . وعرضت لطوائف من آي القرآن الكريم في هذه الأصول ، وتجد من بين هذه الطوائف جدل الناس في الرسالة ، وكيف أن القرآن الكريم دفع هذه الشبه حتى قامت حجته على العصاة والمكابرين ؟ كما تجد قسماً كبيراً من آي القرآن في الأخلاق والعمل الصالح .

وكذلك عرضت في هذا القسم لوظيفة الرسول ، وأنها التبشير والانذار ، والقُدوة الصالحة ، والسيرة المرضية ، كما عرضت لتربية الله له ، وإعداده لمنصب الرسالة ، وكان من تربيته إياه أن قص عليه من سيرة الماضين ما فيه العبرة ، ولاغنى لواعظ أو مصلح عن دراسة ذلك النوع من الآيات .

وكذلك عرضت لتعنّت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإحراجهم باقتراح الآيات ، وتثئيس الله إياه من إيمانهم لأنهم معاندون ، والمعاند لا يقنع بشيء ، وتسليية الله له على ما لقي من المشركين من شدة ، وما قاسى من ألم ، وأن ذلك شأن الناس مع المصلحين .

تلك هي الأصول التي كان يدور عليها التشريع بمكة ، وهي لا تعدو العقائد ، والأخلاق ، والدعوة إلى العمل الصالح ، لم يفرض الله تعالى من العبادات بمكة سوى الصلاة ، فرضها في السلم والحرب ، والسفر والاقامة .

أما دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فقد كان فيها التشريع الديني والمدني والسياسي والاجتماعي ، ولم يعن القرآن الكريم بالعقائد فيها إلا في حاجته لليهود والنصارى في شأن عيسى وأمه ، والعزير ، وسبب ذلك فتنة فريق من الناس بهم .

ومن أهم مآثره الله في المدينة القتال ، وقد عرضنا له ، وجمعنا كثيراً من آي القرآن الكريم فيه ، نرى القارى لماذا شرع القتال ؟ وأنه لم يكن لا كراه الناس على الدين ، بل كان لحماية الدعوة والداعى ، حتى يكون الناس آمنين على دينهم وعقائدهم ، ثم عرضنا لآيات الله في التحريض على القتال ، وسلوكه طرائق عجيبه في تهيج النفوس .

وكذلك عرضت في هذه الدعوة لمسألة الايمان ، والكفر ، والنفاق ، وإن الناس كانوا ولا يزالون حيال كل إصلاح أقسام ثلاثة : فريق يناصر المصلح ظاهراً وباطناً ، وهو المؤمن ، وفريق يعاديه سراً وعلانية ، وهو الكافر ، وفريق ثالث يوارب ويداجى ، وهو المنافق ، فيناصره ظاهراً ، ويحاربه باطناً .

ثم عرضت لخصائص المؤمنين والآيات فيهم ، ولخصائص الكافرين كذلك فقد يظن الرجل نفسه مؤمناً ، وهو كافر في واقع الأمر ، وقد يزعم أنه من المؤمنين مع أنه من المنافقين ، وجدير بالمؤمن أن يعمن النظر في آيات الله في المؤمنين ، وآياته في الكافرين .

وكذلك عرضت لآيات القرآن الكريم في المنافقين ، وذكرت منها قسماً كبيراً ، وختمت ذلك القسم بسورة المنافقين ، ذلك أن المنافقين شر مستطير على الإصلاح في كل زمان ، وما من إصلاح في الأرض سواء كان دينياً أم سياسياً أم خلقياً أم اقتصادياً إلا ولهم في إفساده ضلع كبير .

ثم عرضت بعد سوق الآيات في المنافقين إلى : « كبريات العبر في المنافقين » أبنت فيها ما تقاسيه من آثار النفاق والمنافقين ، ثم أخذت من آي القرآن الكريم ثلاثة عشر خلقاً من أخلاق المنافقين ، تجد فيها بحثاً مستفيضاً في الأخلاق والاجتماع ، والسياسة ، وكيف أن كثيراً من أصحاب هذه الأخلاق كان شراً على إصلاحنا السياسى والعلمى ، بل كان شراً على كل شئ .

أطلت في هذا القسم من أمراض الأمة لأن مصيبتنا به كبيرة، وشقاءنا به عظيم .
ثم عرضت لأشهر الغزوات : غزوة بدر الكبرى ، وغزوة أحد ، وغزوة
الخنديق ، من طريق القرآن الكريم . لأرى القارئ كيف يكون فهمه للحوادث
وانتفاعه بالبر .

ثم تكلمت على الزكاة ، وبيان حكمتها ، وأنها صلة بين الغنى والفقير ، وطهرة
لنفوس الأغنياء من مرض الشح الذي هو خطر داهم على مصالح الأمة ورافعتها ،
وكذلك عرضت للصيام وحكمته ، وتيسير الله إياه على عباده باسقاطه عن أصحاب
الأعذار والمشقات .

وعرضت للحج وفائده الدينية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والخلقية ،
ولأصول المعاملات العادلة ، ونظام البيوت والأسر ، ونظام التورث المبني على
الحكمة والعدل ، وللحكومة في الإسلام أساسها الشورى .

وختمت الدعوة ببيان العقوبات في الإسلام ، ووجه الحاجة إليها من
قصاص ، وحدّ لقاطع الطريق ، وللسارق ، والزاني ، والقاذف ، وأن ذلك كله
مقتضى الحكمة .

تلك هي : « دعوة الرسل إلى الله تعالى » أولهم نوح عليه السلام ، وآخرهم محمد
صلى الله عليه وسلم ، كلها هدى وخير ، وحكمة وعبرة ، وعظة وتذكير .

« وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَ لَكَ فِي هَذِهِ
الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » (١٢٠) (١)

محمد أحمد العدوى

دعوة نوح

إلى الله تعالى

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «٥٩» قَالَ الْمَلَأُ^(١) مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ «٦٠» قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ «٦١» أَتَبْلُغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ «٦٢» أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ
لَيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ «٦٣» فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ «٦٤» الأعراف

شرح وعبرة

(١) لقد كان أول شيء بدأ به نبي الله نوح عليه السلام قومه أن دعاهم إلى عبادة الله وحده . وسرى ذلك في دعوى غيره كهود وشعيب وصالح وغيرهم من الرسل عليهم السلام . ولا عجب ، فإن الدعوة إلى التوحيد هي أساس كل رسالة ، وقد بذلوا في سبيل التوحيد أكثر وقتهم ، وخطبوا بهمهم وأرواحهم . يتجلى ذلك في سيرة نبي الله إبراهيم ، وما لاقاه من قومه عبدة الأوثان ، ولم يشأ نبي الله نوح أن يدعو قومه إلى التوحيد دعوة خالصة من تحريفهم من عذاب الله وبطشه ، فقال بلسان الخلق المشفق (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) وهو يوم القيامة أو اليوم الذي ينزل عليهم فيه عذاب العصيان والمخافة في الدنيا وهو الطوفان .

كيف كان جواب قومه ؟

(قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين) لم يكن هذا جواب قومه عامة . وإنما هو جواب «الأشراف والسادة» الذين امتلأت قلوبهم بحب الجاه والسمعة والرياسة والاستئثار ،

[١] الأشراف والسادة يجمعون على رأى فيملأون العيون رواه ومنظرا ، والفوس بهاء وجلا «عمين» جمع عمي ، والمراد بهم فاقسو البصيرة .

وهم المترفون الذين قال الله فيهم (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون «٣٤» وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين «٣٥» (١) . يسبحان الله إن الذين يسمون أنفسهم الأشراف والسادة هم عقبة الإصلاح منذ نشأ العالم، وهم الذين يحسدون كلّ داع إلى خير ، ويتفنون حجر عثرة في سبيل دعوته .

ألا ترى ذلك [الملائكة] من الأشراف والسادة يقول لنبى الله هود عليه السلام (إنا لنعراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين «٦٦» (٢)) وكذلك الملائكة من قوم صالح يقول للمؤمنين منهم (أتصلون أن صالحاً مرسلاً من ربّه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون «٧٥» قال الذين استكبروا إنا بالذى آمنتم به كافرون «٧٦» (٣)) . ثم ألا ترى ما يحكيه الله لنا عن شعيب وقومه إذ يقول : (قال الملائكة الذين استكبروا من قومهم لنخرجك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أولتعودن في ملتنا قال أولو كنّا كارهين «٨٨» (٤)) تلك آثار الأشراف والسادة ، وهذه أعمالهم مع الرسل وأئمة الإصلاح .

(٢) أما جبهة الشعب الذين سلمت قلوبهم من الضغن ، وطهرت من الحسد فهم أتباع الرسل في كلّ زمان ، وهم أنصار كلّ داع إلى الحق ، وحسبك في فهم هذه السنة أن تعرف أن هرقل وهو يسأل أبا سفيان عن محمد بن عبد الله قال له « فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قال أبو سفيان : بل ضعفاؤهم ، فقال له هرقل كذلك أتباع الرسل » رواه البخارى .

وحسبك أن تعرف أن صناديد قريش هم الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم العداوة ، وقبلوا له الأمور ، ومكروا به ، ولكن مكر الله كان فوق مكروهم ، وتديره قضى على تديرهم ، ولم يستقرّ أمر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نكل الله بهم ، فغهم من قبل بأحد وبدر ، ومنهم من خذل ، وهنالك استقرت الدعوة وظهر أمر الله وهم كارهون .

(٣) وتأمل كيف يسرف الملائكة من قوم نوح في الطعن عليه والزراية به فيقول بضيعة المؤكد (إنا لعراك في ضلال مبين) ولينهم وقفوا عند ربه بالضلال ، بل أرادوا أن يفهموه أن ضلاله جدّ واضح يستطيع كلّ أحد أن يقينه ، فيقول نبى الله لهم : يا قوم ليس فى شىء من الضلال ولكنى رسول من الله المربى لأجسام العالم بالنعيم ، ولأرواحه بالشرائع ، أبلغكم أوامر الله ونواهيه ومواعظه وزواجره ، وأمحض لكم النصيح ، وأعلم من أمر الله مالا تعلمونه ، فأعلم من صفات الله وقدرته الباهرة ، وبطشه بأعدائه ما جهلتم ، وأعلم أن بأسه لا يردّ عن القوم المجرمين . ثم أراد أن يريهم أنه لم يكن موضع عجب ودهشة أن يجيئهم وعظ على لسان رجل منهم ليخوفهم عذاب الله ، وليقنوا محارمه ، وليبشروهم لرحمة الله ورضوانه ، فإذا كان من قومهم بعد هذا الرد المتواضع والنصح الخالص ؟ لم يكن منهم سوى التكذيب ، فأنجى الله نوحاً ومن معه فى السفينة من الطوفان ، وأغرق المكذبين ، وعلل ذلك بقوله (انهم كانوا قوماً عمن) عن الحق ، متغافلين عن الحق ، وقوم هذا حالهم يستحقون من عذاب الله ما حلّ بهم . وفى القصة من العبر مقابلة السفه بالحلم . رموه بالضلال فكان ردة عليهم أنه ليس به ضلال ، ولكنه رسول من الله ، فكان موقفه موقف المدافع عن

نفسه وأن رمية بالصلال لم يوغر صدره من جهتهم ، بل أخذ ينصحبهم ويخوفهم ويربهم أن عليه واجبا : هو تبليغ رسالات الله ، وليس من شأن الداعي الى الله أن يصرفه عن دعوته ما يسمعه من قول محض ، أو لفظ منفرد . واغراق المكذبين ، ونجاة الرسل ، وأتباع الرسل ، وتعليل ذلك بهماهم عن الحق .

نوح عليه السلام

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ ^(١) عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون «٧١» فَإِنِ تَوَلَّيْتُمْ فَأَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أُجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَامْرَأَتُ أُنْكَارٌ كُونا مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٧٢» فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْفَهُ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ «٧٣» يونس

شرح وعبرة

(١) يا إسرائيل تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه قصة نوح وهو يقول يا قوم إن كان قد ثقل عليكم إقامتي فيكم زمانا طويلا ، وتذكيري لكم بآيات الله فإلتزموا دعوتي ، فاني متوكل فيها على ربي الذي أرسلني ، وهو الذي يؤيدني وينصرتي فأجمعوا ما تريدون من أمركم مع شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله ، ثم لا يكن أمرهم الذي تعزموه خفيا فيه شيء من الحيرة واللبس الذي يقتضي التردد في الانفاذ ، ثم أخذوا الى ذلك الأمر بعد اجماعه واعتزامه ، ولا يمهلون بتأخير هذا القضاء ، فان انصرفتم عنى فلاح لكم في ذلك الاعراض ، لاني ماسألتكم على هذا الذكير أجرا ومكافأة ، وإنما أطلب الأجر من ربي الذي أرسلني ، وقد أمرت أن أكون من المذنبين لما أدعوكم إليه ، أسألتكم أم كفرتم ؟ (وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه) فأصروا على تكذيبه بعد أن أقام لهم الحجج بقوله وعمله على حقيقة دعواه ، فأنجاه الله ومن معه في ذلك ، وجعلهم خلافت من المكذبين ، وأغرق المكذبين بآيانه ، فانظر كيف كان عاقبة الذين خوفوا من عذاب الله فأصروا على تكذيبه .

(٢) وفي القصة من العبر أنه إذا سئم المدعوون من طول مدة الدعوة فليس للداعي أن يسأم ،

[١] عظم وشق « مقامي » قيامي ومكني بين أظهركم « فأجمعوا أمركم وشركاءكم » من أجمع الأمر نواه ونزيم عليه ، والواو بمعنى مع « غمة » ستر : من غمه ستره « ثم اقضوا إلي » أقضوه « الفلك » السفينة ، ويعمل في الواحد والجمع « خلافت » يخلفون المهاجرين بالفرق .

واعتماد الداعي في دعوته على ربه ، لأن ذلك بملاّ قلبه شجاعة وأملاً ، واستهانته بكل ما يلاقى في سبيل الدعوة ، ويحص قلبه ، ويرفع منزلته ، فهذا نبي الله نوح لا يبالي بتجمع قومه عليه ، واستعانتهم بشركائهم ، ويأمرهم بأن يجمعوا أمرهم ، وينفذوا قضاءهم فيه ، لأنه واثق بأن النصر حليفه ، والعاقبة له ولأنصاره .

بلغتك نبي الله نوح الى مسألة هي جذيرة بالانتهام : هي أنه ماسأل قومه أجراً على دعوته ، والشأن في كل داع لا يطلب أجراً إلا مرضاة ربه أن يكون مخلصاً في دعواه ، وهذه نعمة نسمعها من جميع الرسل ، وهي جذيرة بالعناية ، ومقياس صدق الداعي ، وبرهان أن دعوته تتصل بالقلب والوجدان ، وحسبنا أن الله تعالى يقول (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين « ٢٠ » اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون « ٢١ ») (١) .

لتعرف أن من لا يسأل الأجر على دعواه وهو يعمل بما يدعو الناس إليه هو داعي صدق ، وصاحب عقيدة خالصة ، ومبدأ حتى يقف عند عقيدته ، ويكافح عن مهمته ، ويرحب بكل أذى يناله من ذلك الطريق .

نوح عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ « ٢٥ » أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ « ٢٦ » فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرِيدُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَبُذَّكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ بَادُوا الرَّاْيَ وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ « ٢٧ » قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَيْنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاِرْهُونَ « ٢٨ » وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ « ٢٩ » وَيَقَوْمِ مَنْ يَضُرُّنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ « ٣٠ » وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ

[١] يسـ . [٢] أخسأونا وأدبأونا الذين ليس لهم رزانة عقل أو أصالة رأى ، جمع أرذل ، والمراد بهم قفراء المؤمنين « بادى الرأى » ظرف لقوله ابتلك ، والمراد أنهم اتبعوه من غير روية ونظر « عميت » أخفيت ، ونرى « عميت بالتخفيف : خفيت .

إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ «٣١» قَالُوا يُونُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا
بِمَا تَعِدُّنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «٣٢» قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا
أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ «٣٣» وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ
اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ^(١) هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «٣٤» أَمْ يَقُولُونَ أَفَنُوحٍ
قُلُوبُ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَبِّي بِمِثَالِ تَحْرِيمُونَ «٣٥» وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ
أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ «٣٦»
وَأَصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَوُونَ «٣٧»
وَيَصْنَعِ الْفُلَکَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وَلَئِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا
فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ «٣٨» فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ «٣٩» حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا
ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ «٤٠» وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ فِي كِتَابِي مَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَ تَكُونُ
الْأَنْفُسُ فِي الصُّورِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
مَعْزَلٍ يَبْنَئِي أَرَأَيْتُمْ أَزْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ «٤١» قَالَ سَتَأْوِي إِلَى
جَبَلٍ يَغْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا غَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ
يَتَنَّهُمَا الْوُجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ «٤٢» وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ
أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ «٤٣» وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

[١] « يُونُحُ » يَهْلِسُكُمْ « افترأ » اخلفه « تبتئس » تحزن حزو البائس « بأعيننا » ملحوظا
برأيتنا « التنور » وجه الأرض كما قال : (فتفتح أبواب السماء جاء منهزم « ١١ » وجرنا الأرض عيونا
فالتقى الماء على أمر قد قدر « ١٢ ») القمر . « استوت » استقرت « الجودي » جبل في نواحي ديار
بكر من بلاد الجزيرة .

وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ «٤٥» قَالَ يُونُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ يَعْمَلُ غَيْرَ
صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِمْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطِكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ «٤٦»
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَرَحْمَتِي أَكُنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ «٤٧» قِيلَ يُونُحُ أَهْبِطْ بِسَلَمٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ
يَمُنُّ بِمَعَكَ وَأَمْ يَرْفَعُ سَمْعَهُمْ ثُمَّ يَمْسَهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ «٤٨» تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ
الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ
الْعُقُوبَةَ الْمَتَّقِينَ «٤٩» هود

شرح وعبرة

(١) يرى قوم نوح أن نوحا بشر مثلهم يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون ،
ومن كان كذلك لا يصح أن يكون رسولا ، وهذه الشبهة هي التي قالها أقوام الرسل حينما دعواهم
إلى الله . ألا ترى إلى قول الله تعالى في سورة الأنبياء (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة
معرضون «١» ما بأنبيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون «٢» لاهية قلوبهم
وأسرؤا السجوى الذين ظالموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفأتأتون السححر وأتم تبصرون «٣»)
وقد رد الله على هذه الشبهة بقوله (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
كنتم لاتعلمون «٧» وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين «٨») وقال في
سورة الفرقان (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا
بعضكم لبعض فتنة أتنبهون وكان ربك بصيرا «٢») وفي سورة إبراهيم (قالوا إن أتمم إلا
بشر مثلنا تريدون أن تصدقونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين «١٠» قالت لهم رسالهم
ان نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يختار من يشاء من عباده وما كان لنا أن تأتكم بسلطان
إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون «١١») فالآيات المذكورة ترينا أن البشرية لاتنافي
الرسالة . ولما منع من أن يختار الله على بعض البشر فيختاره لتلك المنصب الجليل ، و يصطفيه للوحي
ينزل عليه و يبلغه للناس ، ولله در بعض المفسرين إذ يقول [ما أعجب شأن أهل الضلال لم يرضوا
للسيرة بشر ورضوا للالهية بحجر] .

(٢) ان أتباعه من أرادل القوم وأدناهم منزلة ، كأصحاب المهن الحقيرة من الصناع والعمال ،
ولو كانت دعوته حقة كان أتباعه من أصحاب العقول الراجحة ، والرأى الواسع ، وذوى المكانة
الذين يتبعونه عن بحث واقتناع ، أما أرادل القوم فيتبعونه [بادی الأمر] بدون روية ولا نظر .
ويصح أن يكون تقرر الشبهة على وجه آخر ففسره القصة في سورة الشعراء (قالوا أنؤمن لك
وانبعك الأرذلون «١١١») يريدون أن لا ينبغي أن تبعك وقد اتبعك سفلة القوم وفقراؤهم ،

ولا يصح لنا - مع ما نحن فيه من القوة والغنى - أن نكون قرناء لأولئك الأزدلين فيجمعنا معهم دين واحد ، وملة واحدة ، وسواء جرينا على الوجه الأول أو الوجه الثاني فاتباع الأزدلين لنبي الله نوح ذنب له وسيئة من سيئاته ، فيعتبر نبي الله لهم بأن لا يستطيع أن يطرد المؤمنين لبساطة عقولهم ، أو دناءة مهنهم ، ويقول خصومه من الذي ينصره من عذاب الله إذا هو طردهم عن مجلسه ؟ وأبعدهم من عطفه . ومادام صاحب مبدأ وعقيدة فهو يرحب بكل من يعتنق ذلك المبدأ أيأ كانت مهنته . ولو كانوا من أهل العلم ما عابوا على نوح أن يقبعه الفقراء والضعفاء لأنهم أتباع الرسل في كل زمان ومكان ، ولكنهم قوم يجهلون سنة الله في ذلك ، كما يجهلون أن نوحا عليه السلام جاء برسالة من ربه ، ويهيم أن تبلغ الناس ، ماوكلهم وسوقهم ، أغنياءهم وفقراءهم ، ولا يستطيع أن يحتقر مؤمنا لفقره أو يقدس غنيا لفناه ، تلك هي شبهة قوم نوح على نوح ، وذلك هو ذنبه عند خصومه وأعدائه . وقد يحجل إليك وأنت تقرأ هذه الشبهة أن المستعمرين لبلاد المسلمين وصنائع المستعمرين ، قد تمكنت تلك الشبهة من نفوسهم ، وتغلغل في أحاسيسهم ، فأخذوا يدفعون بها في صدور الزعماء ، الذين يطالبونهم بالجلاد ، ويوهمون الناس أنهم لا يعترفون بزعامتهم ، ولا ينصاعون لرغباتهم ، إلا حيث التفت حولهم عليه القوم وأشرف الناس ، وأصحاب المصالح في البلاد . أما الزعماء الذين يؤيدهم سواد الأمة ، والرعايا منها ، وأصحاب المهن الحرة كالعمال وأرباب الصناعات فلا يقام لزعامتهم وزن ، ولا يعمل لها حساب ، يريدون بذلك القرض من قيمة الزعماء ، والتخلص من طابهم ، وتبجيزهم عن الاضطلاع بمهمتهم ، ومضيقهم للحصول على غايتهم ، وهم يعملون أن انصياع الأشراف والسادة لهم ضرب من المحال ، لأنهم جد حريصين على مصالحهم ، يدأورون لقضاء حاجتهم ، والابقاء على ثروتهم ، فلا يستطيعون أن يعرضوا أنفسهم لسخط المستعمرين وأصحاب النفوذ والسلطان ، يقول المستعمرون ذلك لزعماء الأمة ، وفي الوقت نفسه يعترفون من قوارة قلوبهم أن أولئك [الأزدلين] أو رعايا الناس وغوغاهم هم الشر المستطير على المستعمر ، وهم الذين يقضون مضجعه ، ولا يستطيع أن يجد إلى إرضائهم سبيلا ، وآية ذلك أنه يعمل لهم ألق حساب وحساب في بلاده ، وكثيرا ما زلوا عروشاً ، وأقاموا دولا ، وألقوا على حسابهم وزارات بولونها الثقة ، وناقشونها الحساب .

وأولئك هم الذين سماهم قوم نوح [الأزدلين] ويعيرون نوحا لأن توابعه منهم ، وأولئك هم [الرعايا] الذين يعيرون الزعماء بأصاحتهم لدعوتهم وانصياعهم لمبادئهم ، وأولئك هم الضعفاء أتباع الرسل في كل زمان ومكان كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم ، قال : كذلك أتباع الرسل . وأولئك هم المساكين الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم « اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين » (١) .

(٣) يقول قوم نوح له ولأتباعه (وإنزى لكم علينا من فضل) يجعلكم أهلا للرسالة وزعامة الناس في الدين ، وعقبوا ذلك بقولهم (بل نطعنكم كاذبين) وقد اقتصروا في نسبة الكذب إلى نبي الله نوح فلم يقطعوا به حتى لا ينسبوا إلى المجازفة ، فيجيبهم نبي الله بقوله (يا قوم أرايتم إن كنت

على بيته من ربى وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم) يطالب قومه أن يخبروه إذا كان على برهان من ربه ، ويزقه النبوة بلا كسب منه ولا تعب ، وقد خفي عليهم ذلك وجهواه ، فإذا يصنع معهم ؟ وماذا يفعل بهم ؟ أيلزمهم الاهتداء بالنبوة ، ويلجئهم الى الاعتراف بها ، وهم لها كارهون لا يختارونها ، ولا يتأملون فيها ؟ لا يكون ذلك ، لأنه لا إكراه في الدين ، ولا سبيل الى وصول الدين الى النفوس الا بالقبالهم على الداعي ، وعنايتهم بالدعوة ، وتفهمها من طريقها الصحيح ، ثم ينههم الى أنه لم يقل ان عنده خزان الله ، أو إنه يعلم الغيب ، أو يقول إنه ملك فيدعى أنه يفضلهم في شيء من ذلك ، ولا يحكم على من استردلوا من المؤمنين لفرغهم أن الله لن يؤتهم خيرا لمواهم عليه ، ولو قال ذلك لكان ظلما ، لأن الله أعلم بما في أنفسهم فيحاسبهم عليه ، ويجزيهم بما نكته صدورهم و يصح أن يراد أنكم زعمتم أن عهد النبوة لا يناله إلا من له فضل على سائر الناس ، فأخبروني ان امتدت عنكم بحجارة فضيلة من ربى ، وآتاني بحسبها نبوة من عنده ، غفيت عليكم تلك المزية ، ولم تنالوها ، ولم تعاموا حيازتي لها ، أنزلتكم قبول نبوتي التابعة لها ، والحال أنكم كارهون لذلك ؟ وسواء فهمنا هذا أو ذاك فهو جواب على قولهم (وما نرى لكم علينا من فضل) يجعل نوحا أهلا للرسالة وزعامة الناس في الدين ، وحسبه أن يقيم البراهين على صدقه في دعوته ، وحقه ما يقول ولذلك خلص من ذلك القول الى دلائل الصدق فقال (ويا قوم لا أسألكم عليه مالا) والشأن فيمن لا يسأل الناس مالا على قبول دعوته ، وأن يعمل بما يدعو الناس اليه ، أن يكون صادقا فيما يقول مخلصا فيما يدعى .

(٤) (أم يقولون افتراء قل إن افتريته فعلى إجرأى وأنا برىء مما تجرمون) يقول قوم نوح له انه افتري على الله الكذب ، واختلق هذه الدعوى ، فردد عليهم بالمنطق ويقول : ان كنتم صادقين في أنني اختلقته ، وجئت به من قبل نفسي ، فعلى عقاب جرأى ، وان كنت صادقا وكذبوني فعليكم عقاب ذلك التكذيب ، ومن إيجاز القرآن أن يحذف هذه البقية لأن الكلام دال عليها ، وهو كقول في سورة الأحقاف (أم يقولون افتراء قل ان افتريته فلا تملكون لى من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم «٨»).

(٥) بعد أن أقام نوح على قومه الحججة ، وشرح لهم وظيفة الرسول ، قال له قومه (يانوح قد جادلنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) استجلبوا عذاب الله ، وطلبوا منه الآيات التي تخضع لها أعناقهم ، وتذل لها نفوسهم ، وجعلوا وقوع هذه الآيات أمارة صدقه ، ودليل نبوته ، فأخبرهم أن الاتيان بالآيات شأن من شئون الله ، يأتي بها ان شاء ، ويؤخرها متى شاء ، وسواء أتى الله بالآيات أو أخرها فلستم بمجزيين له في الأرض ، وأراه أن نصحه لهم لا يجدى إذا كان الله قد طمس على قلوبهم ، وحال بينهم وبين الهداية بما كسبته أيديهم وابعراضهم عن الحق .

(٦) بعد ذلك أوحى الله الى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ، فلا تحزن لعملهم وأمره بصناعة الفلك تحت رعايته وبواسطة إلهامه ، ونهاه أن يحاطبه في شأن من شئون الظالمين ، لأنه حقت عليهم كلمة العذاب ، واستأهلوا العرق ، فلم يكن من نوح إلا امتثال أمر ربه ، فأخذنى

صناعة الفلك (وكلامه عليه ملا من قومه سخروا منه) فيقول لهم (إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه) يريد به عذاب الفرق .
وهنا ينبغي أن نقف وقفة لها مغزاها عند قوله (عذاب يخزيه) لنبيه القارئ الى أن من العذاب ما هو مشرف لذات المعذب ، رافع له فوق الهامات ، كالعذاب الذي يحل بالرسول عند قيامهم بواجبهم ، وعذاب المصلحين وأرباب المبادئ الحقبة حينما يدعون الناس الى عقائدهم ، فأولئك عذابهم مرة على الأجسام ، حلوا على القلوب ، عذابهم رفع لدرجاتهم ، وتمحيص لنفوسهم ، وهذا عذاب المجاهدين في سبيل الله ، والمقاتلين لاعلاء كلمته ، يتقدم اليه المؤمنون ، ويسارع اليه المحضون ، لالأنه حلو المذاق ، لذيد النظم ، بل لأن من ورائه من النعيم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر . ذلك هو العذاب العذب ، الذي يجعل صاحبه مثلاً كاملاً في الفضيلة ونكران الذات .

أما عذاب أعداء الحق ، وحزب الشيطان ، وأنصار الشهوة والهوى ، فذلك هو العذاب الذي يخزي صاحبه ، ويضج من وقع به ، ذلك هو عذاب أعداء الرسل وخصوم الحق .
(٧) بعد أن قضى الأمر ، وحل بالقوم من الفرق ماحل ، قال الله للأرض ابلعي ماءك ، ولسماء اقلمي عن المطر ، فلم يكن منهما سوى الطاعة والرضا ، ففاض الماء ، واستقرت السفينة بن فيها على الجبل المسمى بالجودي ، (وقيل بعدا) وطردا (للقوم الظالمين) هنالك نادى نوح ربه وقال رب إن ابني من أهلي ، وقد أغرقته فيمن غرق ، وقد وعدتني أن تنجي أهلي ، فما بال ولدي ؟ فرد الله عليه رد القوى القاهرة (يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين) تأمل ذلك الحكم العادل الذي فرق بين نوح وبين فلذة كبده ، فجعل والده في جلة المهالكين ، وجعل نوحا في عداد المرسلين المجاهدين ، وإنها لعة كبرى ، وآية عظيمة ، أن يكون الوالد في ناحية ، والمولود في ناحية أخرى ، الوالد في عداد الناجين ، والولد في جلة المهالكين ، لأن الولد عمل غير صالح ، ولعل في هذه القصة عبرة لمن يعتمدون على أنسابهم ، ويتكلمون على غير عملهم ، وينسون قول الله تعالى (أم لم ينأ بما في صحف موسى «٣٦» وإبراهيم الذي وفى «٣٧» أن لاترورا وزارة وزر أخرى «٣٨» وأن ليس للانسان الاماسى «٣٩» وأن سعيه سوف يرى «٤٠» ثم يجزاه الجزاء الأوفى «٤١»^(١)) .

(٨) تلك من أبناء الغيب نوحها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للثقين) ربنا الله بهذه الآيات أن قصة نوح مع قومه من أخبار الغيب أوحاها الله الى محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا ، وهي من دلائل نبوته ، ثم يختم القصة بأمره محمدا بالصبر كما صبر نوح على قومه ، فان العاقبة ستكون له كما كانت لنوح من قبله ، فان سنة الله أنها تكون للثقين ، يمكن لهم في الأرض ، ويجعلهم أئمة ، ويجعلهم الوراثين وما أحوج الداعي الى الصبر والثبات على الدعوة ، وعدم تسرب اليأس الى نفسه .

نوح عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٢٣» فَقَالَ الْمُلُوكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ ^(١) عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ «٢٤» إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَبَرَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ «٢٥» قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ «٢٦» فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا فَإِذَا جَاءَ أَمرُنَا وَقَارَ النَّفُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ «٢٧» فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «٢٨» وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنزَلاً مُّبْرَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ «٢٩» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ «٣٠» المؤمنون

شرح وعبرة

(١) يطالب نبي الله نوح قومه بعبادة الله وحده في رفق واين فيقابله الملا للستكبر مقابلة منكورة، ورمونه بأنه لا يريد بهذه الدعوة إلا أن يفضل على الناس ويرأسهم، لأنه بشر بماتل الناس، وليس له مزية عليهم بها يكون رسولا وهي الفرية التي قالها فرعون لني الله موسى وأخيه هارون (قالوا أجبنا لنفتنهما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين «٧٨» ^(٢)) وقد سبق الرد على شبهة أن نوحا بشر في القصة من سورة هود، أما أن نوحا يريد أن يفضل الناس ويرأسهم فذلك خلق الأشراف والسادة الذين يريدون أن يتعبدوا الناس، أما الرسل الذين يعملون في حنايا دعوتهم أن كل الناس لآدم، وآدم من تراب، وأنه لافضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، فلاحظ لهم من هذه الفرية، لافي قليل ولا كثير، وفي المثل العربي [رمتني بدائها وانسلت] الرسل لم يريدوا أن يتفضلا على الناس، ولكن عاقبة أمرهم أن يكونوا قادة، وأئمة اصلاح، يلفت الناس حولهم، ويطرمون خطاهم، وذلك مايجشاه

[١] يرأسهم « ترعصوا » انتظروا « حتى حين » الى زمان ينجلي فيه أمره « بأعيننا » بحققنا وكلاءنا « النفور » وجه الأرض « آيات » عبر « مبتلين » مصيبين قوم نوح بلاء عظيم، أو مختبرين العباد بهذه الآيات لانتظر من يعتبر بها ومن لا يعتبر . [٢] يونس .

المستكبرون وعباد الشهرة على أنفسهم ، فهم يعلمون أن الرسل ما أرادوا التفضل على الناس ، ولكنهم تضطربهم مهمتهم التي كلفوا بها من الله - وهي خلافتهم في عمارة الأرض والصلاح فيها - أن يكونوا سادة الأمم ، حاملين لواء الحق ، مكافئين عن بيضة الدين ، قدوة صالحة ، ومثلا عالية في الخلق والفضيلة ، وانها لعاقبة ما أشدها على المستكبرين الذين لم يريدوا أن يفصلوا الناس بعلم أو عمل ، وإنما يريدون أن تكون لهم العظمة والعزة لأنهم من البيوتات الكبيرة ، وأصحاب الثروة الطائلة ، فنتى الله نوح عليه السلام لم يرد أن يتفضل على الناس ، ولم يحظر له ذلك الخطر على بال ، وإنما أراد أن يبلغ رسالات ربه ، ويقوم بما أوجبه الله عليه ، فاذا عت له أن يفضل الناس فأنما يريد أن يفضلهم في أداء الواجب ، والاضطلاع بهام الرسالة ، والصبر على الابداء ، والاحتمال في ذلك السبيل ، مما يجعله مضرب الأمثال في الخلق الطيب ، والسيرة المرضية ، ذلك هو الذى يريد أن يفضل الناس به ، وأن الذى يريد أن يفضل الناس في العلم والعدل ، ويواصل الليل بالنهار ليل إلى ذلك الغرض ، هو رجل على الهمة ، كبير النفس ، شريف الغاية ، أما رجل يريد أن يتفضل بدون فضل ، ويمتاز بلا ميزة ، فذلك ما يعتقه الدين ، ولا يرضى عنه خلق ، ولا يستسيغه عقل ، وهو ما ينبغي أن يحارب من خلق المستكبرين والمتعاضمين .

(٢) يقول الملائكة من قوم نوح (ولو شاء الله لأزل ملائكة) يريدون لو شاء الله أن تكون هناك رسالة في الأرض لجعلها في الملائكة ، وبذلك تكون هذا الجملة متممة لقوله (ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) أو أرادوا لو شاء الله أن يدل على رسالته لأزل ملائكة يشهدون له بالرسالة ، ويعترفون له بالصدق ، ومثله في سورة الفرقان (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا «٧»).

وقدره الله تعالى على الشبهة بشقها في سورة الأنعام (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون «٨» ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون «٩») والمراد أن الله تعالى لو أنزل معه ملكا يصدق ، وأجابهم إلى ما اقترحوه من الآيات لقضى الأمر بأهلاكم ، ثم لا يؤخرون ليؤمنوا ، بل يأخذهم العذاب عاجلا ، أو لقضى الأمر بقيام الساعة ، وفي معنى هذا قول الله تعالى في سورة الحجر (لوما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين «٧») ما نزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين «٨») أى لم يكن من شأن الله أن ينزل الملائكة إلا نزولا متلبسا بالحق وهو الرسالة للرسل ، أو العذاب للأمم المعاندين لهم ، وكذلك قول الله تعالى في سورة الفرقان (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا «٢١» يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ^(١) «٢٢»).

أما الشق الأول من الشبهة فقد رده الله عليه بقوله (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون «٩») فلو جعل الرسول ملكا لجعل الملك متمثلا في صورة البشر ليحكمهم رؤيته ، وسماع كلامه الذى يبلغه عن الله تعالى ، ولو جعله ملكا في صورة البشر لاعتقدوا أنه بشر ، لأنهم

[١] هي كلمة استعانة ، وكان المعنى أسأل الله أن يحجر ذلك حجرا ، ويمنعه منعا .

لا يدركون إلا صورته البشرية التي تمثل بها ، وحيزت يتعون في اللبس والاشتد الذي يلبسونه على أنفسهم باستنكارهم جعل الرسول بشرا ، ولا يفسكون يقرسون جعله ملكا .

(٣) يقول قوم نوح (ما منعنا بهذا في آياتنا الأولى) ما منعنا بنوح أو بدعوة نوح في آياتنا الأولى ، وهو يدل على أنهم قوم كانوا في فترة متطاولة ، وأهم لما لم يهتدوا إلى معرفة الحق من الباطل ، والصدق من الكذب بأنفسهم ، رجعوا إلى الآباء ، شأن الضعيف الذي لا يثق بنفسه ، ويعيش على حساب غيره ، شأنه إذا حز في عنقه الدليل ، وسد عليه البرهان الطرق أن يرجع إلى الآباء فيتمسح بها ، وإلى الأولين فيتحكم فيهم ، ذلك إذا كانوا صادقين في تحريم هذه الشهية ، وارتبا بهم لتلك التقليد ، أما إذا كانوا متعنتين مع الرسل ، مشاقيهم ، متقولين عليهم ما يعتقدون أنهم برآء منه ، فسأهم في ذلك الاعان أعظم ، واجترأهم على ذلك التخلص أشد وأنكى ، ولم لا يكون هذا أقرب إلى الصواب ، وأدنى إلى الحق ؟ وقد سمحوا لأنفسهم أن يصنوه بالجنون ، وهم يعلمون أنه من أرجح الناس عقلا ، وأوزنهم قولا ، وصموه بتلك الوصمة وقالوا في شأنه (إن هو إلا رجل به جنة فتر بصوا به حتى حين) على بطول الزمن يفتق من جنونه ، وينجلي أمره ، وهي فرية قبلت لجلب الرسل ، ألا ترى إلى قول الله تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون «٥٢» أتواصوا به بل هم قوم طاغون «٥٣») كأن بعضهم كان يوصى بها البعض الآخر ، ولا عجب فنفوس المستكبرين متشابهة ، وشهواتهم متفقة ، فلا عجب أن تكون آثارهم في محاربة الحق قد تشابهت ، وكلماتهم في الطعن على الصالحين قد تقاربت ، فيقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم (يا أيها الذين زل عليه الذكر انك لمجنون «٦٥») (٢) ويقال له في التسلية (ما يالك لإلما قد قبل للرسول من قبلك إن ربك لذومغفرة وذوعقاب أليم «٤٣») (٣) فيكون رده على ذلك الطعن البسدى ، والاعتداء الصارخ ، أن يلجأ إلى ربه ، فيطلب منه النصر على خصومه ، فيقول (رب انصرنى بما كذبون) أبدلنى من غم تكذيبهم لى سلوة النصر عليهم ، فيجيب الله دعوته ، ويوحى إليه أن يصنع الفلك التي فيها نجاة نوح ومن تابعه ، وبأمره أن يحمل فيها ما يحتاجه لحياته وأهله سوى من حقت عليه كلمة العذاب ، ثم ينهأ أن يخاطبه في شأن الظالمين ، وأن يحمده ربه على نجاته منهم حينما يستقر هو ومن معه على الفلك ، ليستشعر فضل ربه عليه ، ومقدار عنايته بالصلحين ، وتساكنه بالظالمين ، كما يطلب منه أن ينزله منزلا يبارك له فيه . وأنه خير المنزلين .

(٤) ولقد كانت آخر كليات هذه القصة (ان في ذلك آيات وان كننا لمبتلين) ليرينا أن في هذه القصة ، قصة نوح عليه السلام مع قومه عبرا عظيمة ، تفيد المؤمن وتنفع العاصي (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئ . وهدى ورحمة لقوم يؤمنون «١١١») (٤) في هذه القصة نزاهة القول ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، واللاجوء إلى الله تعالى عند الشدة ، وخذلان الله للفسدين ، ونصره للصلحين وتعليم نبي الله نوح كيف يدعو ربه ، ويحمده على نعمه . في هذه القصة هذه الآيات والعبر ، وفيها

ابتلاء قومه ببلاء عظيم ، وعقاب شديد ، وابتلاء العباد بهذه الآيات ، لينظر من الذى يعتبر ويدكر كما قال فى سورة القمر (ولقد تركناها آية فهل من مدكر) جعلنا الله من المدكرين بآياته المنتفعين بظنانه .

نوح عليه السلام

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ «١٠٥» إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ «١٠٦» إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ «١٠٧» فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «١٠٨» وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٠٩» فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «١١٠» قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ ^(١) «١١١» قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ «١١٢» إِنْ حَسِبْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ «١١٣» وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ «١١٤» إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ «١١٥» قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهُ يَنْبُوخَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ «١١٦» قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ «١١٧» فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «١١٨» فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ «١١٩» ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَقِيَّةِ «١٢٠» إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ «١٢١» وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ «١٢٢» الشعراء

شرح وعبرة

(١) يطالب نبي الله نوح كهاده فى رفق ولين قومه بالتحوى ، ويريهم أنه كان ولا يزال معروفا بالأمانة فيهم ، كمحمد صلى الله عليه وسلم فى قریش ، وما كان له أن يدع الكذب على الناس ثم يستبج لنفسه أن يكذب على الله ، يذكرهم بماضيه معهم ، عليهم يقدرون قيمة ذلك ، وهو رسول أمين بمعنى أنه ناصح لهم ، فهو أمين فى رسالته ، ليس له أن يخون فى شئ منها ، فيبلغها لهم كاملة غير منقوصة ، وهى أمانة الله عنده لا يستطيع أن يبدل فيها أو يغير ، كما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ^(٢))

[١] سبق شرحها عند الكلام على الفصحة من سورة هود ، ونريد هنا أن ابن عباس فسرهم بالفاقة من الناس ، وقيل هم أصحاب الصناعات الدينية كمنج الثياب والسكة ، وإنما استردوهم فقرهم وقلة نصيبهم من الدنيا « فافتح » احكم والفتاح الحاكم لأنه يفتح المستغلق كما سمي فيصلا لأنه يفصل بين المحصومات « المشحون » للملوء . [٢] الثالثة .

وهي من الصفات التي أنصف بها جميع الرسل ، وما دام نوح رسولا من عند الله ، أمينا على رسالته ، فينبغي أن يتلقوها بالقبول ويأخذوها بالرضا ، ثم كرر أمر قومه بالقوى والطاعة ، وعقب ذلك بما يرشدهم إلى أمانته وصدقه ، إذ يقول (وما أسألكم عليه من أجر أن أجرى إلا على رب العالمين) وعقب ذلك بطلب القوى والطاعة ، شأن المهتم المعنى ، المتفاني في نجاح مهمته ، والحصول على غايته ، ، فإذا كان منهم بعد هذا التلطف ، وماذا أجابوا به بعد تكرار الطلب ؟ كان منهم بعد ذلك أن قالوا .

(٢) (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) فلا يليق بهم [وهم من عليبة القوم وسادتهم] أن ينقادوا لنوح وقد اتبعه سفلة القوم وضعفاؤهم ، وأصحاب العقول الصغيرة ، والمهن الحقةرة ، وأبن السادة من العبيد ، وخاصة الناس من عامتهم وسوقتهم ، وكيف يليق في حكم التقاليد أن يجمعنا بهم مجلس ، أو تربطنا بهم رابطة ؟ وهم على ما نعرف من الضعة والفقر ، ونحن على ما نرون من العظمة والجاه ، وكيف تنفق الديوقراطية بأوسع معانها ، والاستقرابية بأخص أوصافها ، وأبن المثقفون وأصحاب العقل الراجح من السذج البسطاء الذين آمنوا بك [بادى الأمر] بدون روية ولا نظر ، فيقول لهم نبي الله نوح (وما علمي بما كانوا يعملون « ١١٢ ») إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون « ١١٣ » وما أنا بطارد المؤمنين « ١١٤ » ان أنا إلا نذير مبين « ١١٥ ») حاسبوه على سذاجتهم ، وأنهم لم يؤمنوا عن روية وعقل ، فقال وأى شيء يعلنني بياتهم وخبايرهم ، وما حسابهم في ذلك إلا على ربى لا على ، فالتة محاسبهم ومجازيرهم ، وما أنا إلا منذرلو تشعرون ذلك ما وجههم الى لوما ، ولكنكم تحبهون ، ونساقون مع الجهل حيث سيركم ، وكأنه يلفتهم بذلك الى انكار أن يسمى المؤمن [رذلا] وان كان أفقر الناس ، وأوضعهم نسباً ، فان الغنى غنى الدين والخلق ، والنسب نسب القوى (وما أنا بطارد المؤمنين « ١١٤ ») ارضاء لشهواتكم ، وقطيبياً لنفوسكم (إن أنا إلا نذير مبين « ١١٥ ») أخوفكم عذاب الله وأقيم حجته على العصاة وأرباب الشهوات ، بطريق بين واضح ، فيقولون له :

(٣) (لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين « ١١٦ ») آخرهم في كنانة القوم ، ولجأوا الى القوة بعد أن أعوزتهم الحجة ، يذكرهم بماضيه معهم ، وانه كان ولا يزال أمينا ، فلا يجديهم ذلك التذكير ، يذهبهم الى أنه لم يطلب منهم أجرا ولا مالا ، وهو أسبقهم الى ما يطلبهم به ، أبهرهم عما ينهاهم عنه ، فلا يتفهم ذلك التنبيه .

يعتدرون عن قبول دعوته بضعة أتباعه وفقيرهم ، فيبرهم أنه رسول لا يستطيع أن يطرد مؤمنا لفقره ، ولا أن يقبل كافرا لغناه ، وأنه لا يشق عن قلوب الناس ، ليعرف من آمن عن اقتناع ومن آمن بدون نظر وروية ، فلا تنفعهم المناقشة ، ويقولون له (يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين « ٣٣ » ^(١)) فيبرهم أن الاتيان بالآيات لم يكن من شأنه ، وإنما هو شأن من شئون الله تعالى يأتي به متى شاء ، يسلك بهم كل أولئك المسالك ، ويرتقى بهم الى حد كبير ، فينهى بهم الأمر أن يهددوه بالرجم بالحجارة ، والهجوم الى الحديد

والنار ، وهى حجة القوّة العاشمة . لم يكن من نبيّ الله نوح بعد أن أعذر الى قومه ، و بشر وأنذر إلا أن يرجع الى ربه و يطلب منه أن يفتح بينه وبينهم فتحة لاستغلاق بعده ، ويحكم له حكما يكون فيه النصر لعباد الله الصالحين ، والخرى لأعدائه المستكبرين ، وملهو إلا أن أجاب الله دعوته ، فأنجاه ومن معه فى تلك المشحون ، وأغرق الظالمين المعتنين ، وهى عبرة ما أبدعها على قلوب المؤمنين (ثم تنجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا تنج المؤمنين (١٠٣)) (١) .

نوح عليه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ ﴿٣﴾ يَقَوْمِ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُعَذِّبُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أُنْتَبِذَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نِبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ

[١] يونس . [٢] الوقت المضروب لهم والمراد أنهم إذا أطاعوه أمهلهم ومكنهم من الوقت الذى يعملون فيه فانه اذا جاء الأجل الذى ضربه لوقاتهم لا يؤخر « استعشوا » طلبوا أن تغفام وتغفيم « مذرارا » كثير الدور « جنات » بساتين « وقارا » تعظيما منه لكم « أطوارا » أطوارا بعد طور وحالا بعد حال « طباقا » بعضها فوق بعض .

يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا «١٨» وَاللَّهُ جَمَلُ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا «١٩»^(١)
لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا «٢٠» قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنِّي هُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُوا مَنْ لَمْ
يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا «٢١» وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا «٢٢» وَقَالُوا لَا تَنْزِرُنَا
إِلَّا تَنْزِيلًا وَلَا تَنْزِرُنَا وَلَا سُلُوكًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا «٢٣» وَقَدْ أَضَلُّوا
كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا «٢٤» مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا فَلَمْ
يُجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا «٢٥» وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ
الْكَافِرِينَ دِيَارًا «٢٦» إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا «٢٧» رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا «٢٨» نوح

شرح وعبرة

(١) يبيننا الله تعالى في هذه السورة الى أن نوحا عليه السلام أنذر قومه وبشرهم ،
ووعدهم إذا هم أطاعوه أن يغفر الله لهم ما فرط من الذنوب ، و يؤخرهم في تمسك من الطاعة ،
متمتعين بما سخر الله لهم من خيرات هذه الحياة الى الوقت المضروب لموتهم ، وهو كقوله في
سورة هود (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي
فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير « ٣ »)

وأراهم أن أجل الله الذي حدده لهلاك الأمم وعقوبتها إذا جاء لا يمكن تأخيرها (ولكل أمة
أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون « ٢٤ »)^(٢)

وقد تخي نوح عليه السلام أنه لو كان قومه يعلمون من الله هذه السنن في عقوبة الأمم
والشعوب حينما تنفس عن دين الله ، وتقصى أمره ونهيه ، ووعدهم كذلك أن يرسل السماء كثرة
المر عليهم ، فينتفعوا بالماء في الشرب والزرع وحياة الحيوان ، ويجعل لهم البساتين والأنهار العذبة

(٢) ثم رجع إليهم بعد ذلك الوعد وقال (ما لكم لا ترجون لله وقارا)
يسألهم أى شئ ينعمهم أن يرجو من الله تعظيما لهم في دار الثواب وقد خلقهم على أطوار
مختلفة ، وحالات متفاوتة ، فخلقهم من سلالة من طين ، ثم جعلهم نطفة في قرار مكين ، ثم خلق
النطفة علقة ، فخلق العلقة مضغة ، ثم جعل المضغة عظما ، فكسا العظام لحما ثم أنشأها خلقا آخر

[١] « بساطا » مبسوطة تتقبلون عليها ، كما يغلب الرجل على بساطه « فجاء » واسمة « كبارا »
مبالغة في الكبر « تدرن » تترك « ديارا » أحدا وهو من الأسماء المستعارة في النحى العام « تبارا »
هلاكا . [٢] الأعراف .

فشنق لها أذنا تسمع ، وعينا تبصر ، ولسانا ينطق ، ودماغا يفكر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .
إله له هذه الآيات لماذا ينصرف الناس عنه ولا يدينون له بالطاعة ؟

(٣) ثم قصد الى طريق آخر يرغب به في طاعة الله ، والوقوف عند حدوده ، فأخذ يذكرهم بآيات الله في سمائه وأرضه ، وما جعل فيهما من نور القمر وضوء الشمس ، وكيف أنبتا الله من الأرض نباتا ، ثم يعيدنا فيها ويخرجنا منها عند البعث إخراجا ، وكيف جعل لنا الأرض بساطا ومهدا للزرع والمشى ، لنسلك منها السبل ، ونستخرج منها الزرع ، ونستخلص منها المعادن .

(٤) شكاني الله نوح قومه الى ربه ، وأنه دعاهم ليلا ونهارا ، فلم يردهم دعاؤه لإفراقا ، وأنه كلما دعاهم سددوا مسامعهم ، وتغطوا بثيابهم ، حتى لا يسمعوا قولا للداعي ولا يصروه ، وأصرّوا على عنادهم ، واستكبروا على رسولهم ، وقدلّون لهم الدعوة ، وفاوت بين الأساليب ، فمرة يخوف ، وأخرى يبشر ، ومرة يشتد ، وأخرى يلين ، ومرة يعدهم بنعم الله ، وأخرى يذكرهم بآياته في الآفاق وفي أنفسهم ، فلم تنفعهم مع ذلك الموعظة ، ولم تفدهم الذكرى ، ومكروا بدعوته ، وأصرّوا على عصيانه ومخالفته ، ووصى بعضهم بعضا بالباطل وقالوا :

(٥) (لأنذرنا آلهتكم ولا نذرون وذا ولا سواها ولا يغوث ويعوق ونسرا)

كانت أصناما تعبد لقوم نوح ، نهاهم عن عبادتها ، وواصل الليل بالنهار في تنفيرهم منها ، وبعد المجد الطويل ، ومئات السنين التي أنفقتها في الدعوة الى عبادة الله وحده ، يوصى بعضهم بعضا أن لا يدعوا هذه الآلهة ، ولا يتركوا أولئك الأصنام ، وقد روى المحدثون وعلماء الأثر أن أولئك الآلهة كانت أسماء لرجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون اليها أنصابا وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى اذا هلك أولئك ، وذابت علامات تلك الصور عبت ، وقد أخذ نبي الله نوح يشكو من أولئك الأصنام ، واضلّاهم للناس ، أو من رؤوس الكفر الذين يتواصون بالباطل .

(٦) بعد أن عيل صبره ، وتقدت جميع أساليبه في الدعوة الى الله ، أخذ يدعو عليهم (ولا ترد الظالمين إلا ضلّالا) . (رب لا تذر من الكافرين ديارا) ولعل ذلك بقوله (إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) فانهم أئمة الضلال ، ورؤوس الكفر ، وما داموا على ذلك الحال فهم خطر على كل موجد ، وحجر عثرة في سبيل الإصلاح . لذلك دعا الله أن لا يدع على وجه الأرض واحدا منهم ، لأنه ان تركهم أضلّوا عباد الله ، وان ولدوا نشأوا أولادهم على الشرك ، وربوهم على الكفر ، ثم أخذ يدعو ربه أن يغفر له ولوالديه ، ولمن دخل بيته مؤمنا ، وللمؤمنين والمؤمنات ، وما طلب مغفرة لكافر ولا لمشرك ، وإتباعا طابها لنفسه وأقرب به المؤمنين ولمن دخل بيته منهم ، وختم دعاءه بقوله (ولا ترد الظالمين إلا تبارا) وهلاكا .

(٧) وقد أجل الله في هذه السورة عقوبة قوم نوح على مخالفة أمره ، فقال (عما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا « ٢٥ ») ليرينا أنه غرق سببه الخطيئة ، وأن ذلك العرق الذي حل بهم لم يستطع أحد أن يقدهم منه

ومن مواطن العبرة في القصة أن الله تعالى يقول فيهم (أغرقوا فأدخلوا ناراً) ليرينا أنه ليس بينهم وبين أن يدخلوا نار جهنم سوى فترة قصيرة، وأنه لا غنى لهم عن نار الآخرة بعد أن أخزاهم الله في الدنيا بالفرق ، غفروا الدنيا والآخرة بمصيان الله ، كما فاز من فاز بسعادة الدارين بطاعته والوقوف عند حدوده .

دعوة هود

إلى الله تعالى

وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ ^(١) وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ^(٢) فَأَذْكُرُوا ءَالَاءَ ^(٣) اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ^(٤) مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَنْتَا عِمَّا مُعْتَدِنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ ^(٥) وَغَضَبٌ أَجْهَدُ لِي فِي أَسْمَاءِ سَيْمُومَهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْظُرُوا إِلَى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿٧١﴾ فَاتَّخِذْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا ذَاكِِرَ ^(٦) الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾ الأعراف

[١] خفة الحلم وسخافة العقل . [٢] سعة . [٣] نعمه : جمع إلى كفضل وأضلاع . [٤] ترك.

[٥] عذاب . [٦] استأصلحهم .

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه أرسل إلى عاد أخاهم هودا ، وسماء أنا لهم باعتبار النسب ، كما يقال في أخوة الجنس كله : يا أنا العرب ، فطالبهم بعبادة الله تعالى شأن جميع الرسل ، ثم قال (أفلا تتقون) ما يستخط الله تعالى من الشرك والمعاصي ، وهو إنكار من نبي الله هود أن يكون من قومه شرك وعصيان ، بعد أن كان من عقاب الله تعالى لقوم نوح ، وقال في سورة هود (أفلا تعقلون) أي أليس عندكم من العقل ما يحول بينكم وبين عصيان الله تعالى والفسوق عن أمره ؟ وغاير بين الأساوين لتتوبع الفائدة ودفع الملل عن القارئ كما هي سنة القرآن في التخصيص .

(٢) قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لبرك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين (الملا الأشراف والسادة ، وقيد الملا هنا بذلك الوصف ، وهو الذين كفروا ، دون الملا من قوم نوح لأن في أشراف قوم هود من آمن به ، ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن ، ونحوه قوله تعالى (وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » ٣٣ »)^(١) ويجوز أن يكون وصفا واردا للذم لا غير ، وقد وصفوا نبي الله هودا بأنهم يرونه في سفاهة ، وهو أبلغ في الذم من قولهم : نراك قد سفهت ، لأنهم أرادوا بالظرفية على سبيل المجاز أنه متمكن فيها ، غير مثلك عنها ، ثم زادوا على ذلك أنهم يظنونه كاذبا في جهة الكاذبين في دعوى الرسالة عن الله تعالى ، وهو يتضمن تكذيب كل رسول ، إذ عبروا عن أصحاب هذه الدعوى بالكاذبين ، وجعلوا هودا واحدا منهم ، فكان رد نبي الله عليهم غاية في الأدب والاعضاء ، إذ ترك متابعتهم بالمثل ، مع علم نبي الله أن خصومه أضل الناس وأسفههم ، وفي ذلك من الأدب الحسن ، وإحاطة العظمي ، ما يتناسب مع مركز الدعوة إلى الله تعالى ، والإرشاد إلى طريقته ، فأخذ يريهم أنه لم يكن به شيء من السفاهة ، ولكنه رسول من رب العالمين . مهمتي أن أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح فيما أَدْعُوكُمْ إليه ، لأن فيه سعادتكم ، أمين على ما أقول عن الله تعالى ، فإني لا أكذب عليكم حسب ما وعدتكم من سيري ، فكيف لا أستبيح الكذب عليكم وأستبيحه على ربي عز وجل ؟ (أو عجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم) أي أكذبتكم وعجبت أن جاءكم موعظة من ربكم على لسان رجل منكم ليحذركم عذاب الله ، ثم أخذ يذكر فضل الله عليهم فينتفعون بذلك النوع من التذكير ، فأمرهم أن يذكروا في نفوسهم أن الله تعالى جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح ، وزادهم سعة وبسطة في الخلق ، بسعة المال والحضارة ، ثم أعاد عليهم أن يذكروا نعم الله عامة رجاء أن يفلحوا بذلك الذكر ، وهو يشبه قول نبي الله نوح (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا » ١٥ ») وجعل التمر فيون نورا وجعل الشمس سراجا » ١٦ » . والله أنبتكم من الأرض نباتا » ١٧ » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم لإخراجها » ١٨ » . والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا » ٢٠ »)^(٢) يلوّن لهم الخطاب ، ويتفنن في أساليب الدعوة ، فرة يخوفهم ، وأخرى يشرهم ، وأحيانا يذكرهم بنعم الله عليهم ، وآونة ينذرهم عذابه وبطشه .

(٣) فكان جوابهم بعد ذلك كله أن قالوا (أجئنا لعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) فأنكروا عليه أن يجيئهم بالتوحيد ، وترك ما كانوا عليه من شرك وأصنام كان يعبدها الآباء ، ثم قالوا له (فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) في إذارك ، أو في دعواك أنك رسول من رب العالمين ، فيقول الرسول لهم بعد هذه المقابلة المنكرة ، والتحدى المكشوف ، بلسان الواقع من وعيد ربه ، المطمئن لنصره (قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب) وذكر العضب بعد الرجس لبيان أن الرجس قد أريد به الانتقام الحتم ، فلا يمكن رفعه ، ونعوذ بالله من رجس معه غضب ، والرجس الذي توعدهم به نبي الله هود هو العذاب الذي بينه الله في سورة القمر إذ يقول (كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر «١٨» إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا^(١) في يوم نحس مستمر «١٩» تنزع^(٢) الناس كأنهم أغبار نخل منقر «٢٠» فكيف كان عذابي ونذر «٢١») ثم قال لهم منكرنا عليهم : أنخاصموني في أسماء وضعتوها أتم وآياؤكم الذين قلدتموهم على غير علم ولا هدى منكم ، ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان ، فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه إني معكم من المنتظرين ، فكان عاقبة أمره أن نجاه الله ومن آمن معه رحمة عظيمة من الله تعالى واستأصل أعداءه بريح (ندمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين «٢٥»^(٣) .

هود عليه السلام

وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ «٥٠» يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَزَىٰ إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ «٥١» وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ اللَّهُ سَائِغَ مِثْرًا^(١) عَلَيْكُمْ مَذْرَأًا^(٢) وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ «٥٢» قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ^(٣) وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ «٥٣» إِنْ تَقُولُ إِلَّا أَعْرَابِكَ^(٤) بَعْضُ الْهَيْئَةِ بِسُوٍّ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيٌّ بِمَا تُشْرِكُونَ «٥٤» مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ «٥٥» إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «٥٦» فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

[١] ذات صوت شديد طائية . [٢] تصرعهم على الأرض «منقر» قلع عن منابته وزال عن أماكنه .

[٣] الأخطاف . [٤] كثيرة الدور كالغزار . [٥] حجة . [٦] مسك وأصابك .

مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ^(١) «٥٧» وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ^(٢) «٥٨» وَتِلْكَ آيَاتُ جَحْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ^(٣) «٥٩» وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا ^(٤) لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ^(٥) «٦٠» هُود

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه السورة أنه أرسل إلى عاد أخاهم هوداً ، وأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده ، ثم قال لهم انكم مفترين على الله الكذب بافخاذ الأوثان شركاء له ، ثم أراه أنه لم يطلب على دعوته أجراً منهم ، وإنما يطلب الأجر من الله تعالى . وإنك لو قرأت دعوة الرسل جميعهم لرأيتهم جميعهم يراجعون قومهم بذلك القول ليعرفونا أن شأن الرسل تمحيض النصيح لأقوامهم ، وذلك لا يكون إلا حيث خلت دعوتهم عن المطامع ، وتمحضت لارضاء الله تعالى ، والرغبة فيما عنده من ثواب ، ولذلك عقب ذلك بقوله (أفلا تعقلون) إذ تردون نصيحة من لا يطلب أجراً إلا من الله ، ثم أخذ يدعوهم إلى استغفار الله تعالى من الشرك السابق وإلى الإيمان به ، ويريه أن ذلك الاستغفار يكون سبباً في إرسال السماء عليهم بالأمطار كثيرة الضرور ، وفي أن يزدادوا قوة إلى قوتهم ، فقد كانوا أقوياء . واستكبروا في الأرض بسبب قوتهم (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ^(١) » «١٥») فوعدهم الله ، ووعد الحق أنهم إن آمنوا برههم ازدادوا قوة إلى قوتهم ، ثم قال لهم (ولا تتولوا مجرمين) لاتعرضوا غنى وعما أدعوكم إليه مصرين على إجرامكم وأنامكم .

(٢) فكان ردّهم على هود نبي الله ورسوله أن قالوا (يا هود ما جئتنا ببينة) وهو كذب منهم ووجود . كما قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أنزل عليه آية من ربه) مع نوت آياته المحصر (وما نحن بأتاركى ألهتنا عن قولك) لاندع ألهتنا صادرين في ذلك الترك عن قولك ونضحك ، بل سننظر لما عابدين (وما نحن لك بمؤمنين) اقناطاله من الاجابة ، وتبشيسه من الايمان ، ثم لم يفتوا من نبي الله عند ذلك الحد ، بل قالوا في سبب دعوته لهم : ان آلهتهم التي يعبدونها قد مسته بسوء ، وخبل ، لصده الناس عنها ، وعداونه لها ، ومن أجل ذلك يهذى في نظرهم هذيان المجانين ، وقد دلت أجوبتهم أن القوم كانوا جفنة ، غلاظ الأكباد . لا يبالون بالهت ولا يلتفتون إلى النصيح ، ولاتلين شكيمتهم للرشد ، ولا سيما قولهم (إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) فانه يدل على جهل مفرط ، وبه متناه ، حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنقم وتنتقم ، ولعلمهم حين أجازوا لها أن تعاقب كانوا يحيزون لها أن تتيب .

(٣) فكان من نبي الله بعد ذلك التهديد أن قال لهم (إني أشهد الله واشهدوا أتى برى مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لانتظرون) ومن أعظم آيات الصدق ، والاخلاص أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عظاما إلى إراقة دمه ، يرمونه عن قوس واحدة ، ثقة بربه أن يعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالفهم ، ومثل ذلك قول نوح عليه السلام (ثم اقضوا إلي ولا تنظرون) وانظر إلى قوله (فكيدوني جميعا) يريد أنني لا أبالي بكم وبكيدكم ، ولا أخاف معرتكم وإن تعاونتم عليّ ، وأنتم الشداد الأقوياء ، فكيف تضربني ألحتكم ، وما هي إلا جاد ، وكيف تنتقم مني إذا نلت منها ، وصددت عن عبادتها ، بأن تجلبني وتذهب بعقلي ، نعم إن هذه آية من آيات الله في أنصار الحق ، وعبرة من العبر ، من آيات الله فيهم أن يزبل من قلوبهم هبة الظالمين ، وخشية المفسدين ، لأن قلوبهم امتلأت بالخشية من الله والخوف منه ، ولأنهم واقفون بضعف كبد الشيطان ، وأنصار الباطل ، وقد أرانا الله تعالى أن الباطل الخليج ، وأن الحق واضح أبليج ، وأن العقبة لأوليائه ، والخذلان لأعدائه ، وقوتنا الحسنة في ذلك أئمة الهدى ، وهداة البشر من اختارهم الله تعالى لإقامة الناس ، وسعادة الإنسانية ، فهم الذين يرسون لنا طريق الدعوة ، ويعرفوننا الاستهانة بالباطل ، وإكبار الحق ، ومن أجل ذلك كانوا أشجع الناس قلوبا ، وأوفقهم عقيدة ، وأربطهم جأشا ، تضطرب الأرض ومن عليها بفساد المفسدين وهم لا يضطربون ، وتضج من هول الجسارة والمستكبرين ، وهم على دينهم دائبون ، وبدعوتهم معتمدون ، وعلى ربهم متوكلون ، وانظر إلى قوله بعد ذلك التحدي (إني توكلت على الله ربي وربكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها) تعلم سر هذه الشجاعة النادرة ، والثقة الغالية ، سرها أنه متوكل على ربه ، معتمد بمولاه (ومن يعصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم «١٠١»^(١)) وجدير بمن يتوكل على ربه . ويلجأ إلى خالقه أن يبدل خوفه أمنا ، وضعفه قوة ، ويرزقه عزا لا ينقطع ، وقوة لا تقف عند حد (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون «٨»^(٢)) وما أحوج الداعي إلى الله لذلك التوكل ، وتقوى الأمور إلى الله تعالى ، والاستعانة بالصبر والرضا ، وطلب الأجر منه تعالى . ثم وصف الرب الذي توكل عليه ووثق به في حفظه وكلامه بما يوجب التوكل عليه ، فقال (ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها) والناسية : منبت الشعر في مقدم الرأس ، وإذا وصفوا انسابا بالذلة والخضوع قالوا : ماناسية فلان إلا بيد فلان ، يريد أنه مطيع له ، لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته : أى مامن حيوان إلا تحت قهره وقدرته ومنقاد لقضائه وقدره ، ثم ختم ذلك بقوله (إن ربي على صراط مستقيم) يريد أنه على طريق الحق والعدل في ملكه ، لا يفوته ظالم ، ولا يضيع عنده معتمد به .

(٤) ثم أرأهم أنهم ان أعرضوا عنه بعد ذلك فقد قام بما أوجبه الله تعالى عليه وأبلغهم رسالات ربه فلا يعاتب على تفریط في الإبلاغ ، وهم الذين يعاقبون على عنادهم ، وامتناعهم من اجابة داعي الحق ، ثم توعدهم بأن الله تعالى (سيستخلف) قوما غيرهم في ديارهم وأموالهم بعد أن يهلكهم ، كما قال في سورة محمد (وان تنولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم «٣٨»)

ولا تضرّون ربكم شيئا من الضرر بذلك التولى ، وإنما تضرّون أنفسكم ، ثم علل ذلك بقوله (إن ربى على كل شيء حفيظ) فما تحفى عليه أعمالكم ، ولا يفضل عن مؤاخذتكم .

(٥) ثم أرانا أنه لما جاء أمر الله بالعذاب نجى هودا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب : أى بسبب رحمة من الله لهم ، وهى ما هداهم إليه من الإيمان به والعمل الصالح ، ثم أراد الله أن يرينا مقدار فضله عليهم فى هذه النجاة ، فقال (ونجيناهم من عذاب غليظ) وقد شرح القرآن الكريم ذلك العذاب الغليظ فى سورة الذاريات (وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم «٤١» ما نذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالريم ^(١) «٤٢») وكذلك فى سورة الحاقة (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية «٦» سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية «٧» فهل ترى لهم من باقية «٨») والريح الصرصر : ذات الصوت الشديد لعتوها وشذتها (وحسوما) متتابعة ، ثم قال مهتدا لقريش ، ومن على دين قريش (وتلك عاد) فسيحوا فى الأرض وانظروا الى قبورهم ، واعتبروا بآثارهم (تلك عاد) التى نسيت ربها ، واعتزت بسلطانها وقوتها ، واغترت بآبائها وعظمتها (فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون «١٥» فأرسلنا عليهم ريحا صرصر فى أيام نحسات ^(٢) لنذيقهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أذى وهم لا ينصرون «١٦» ^(٣)) ثم أراد أن يبين سبب ذلك العذاب فقال (جحدوا بآيات ربهم) والجحد : نفى مافى القلب اثباته وإثبات مافى القلب نفيه (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظرو كيف كان عاقبة المفسدين «١٤» ^(٤)) ترى الآية أن أولئك أنكروا آيات الله لا عن شبهة فى أنفسهم ، بل الذى جعلهم على الانكار الظلم والاستكبار أما قلوبهم فهى مستيقنة بها ، مقتنعة بأحقيتها . وقال فى سورة العنكبوت (وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون - وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ^(٥)) وقال (قد علم انه ليحزنك الذى يقولون فائهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون «٣٣» ^(٦)) من ذلك كله نعرف أن عادا جحدوا بآيات ربهم وهم يعلمون أنها حق من عند الله ، وذلك هو السبب الأول للعذاب الذى حل بهم ، أما قوله (وعصوا رسلا) ومثله (كذبت قوم لوط المرسلين) مع أنهم لم يعصوا إلا رسولهم وهو هود عليه السلام ، فهو يرينا أن من يعصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل ، لأنه عصاه من أجل رسالته ، وخالفه مع قيام الحججة على حقية دعوته ، فصار عاصيا لكل الرسل ، لأنهم جميعهم أرسلوا لاصلاح الخلق ، وإقامة الحججة على أبواب الشهوة والهوى (لا تتفرق بين أحد من رسله) وهى كلمة لها خطر على قوم يتدعون الإيمان ببعض الرسل : كموسى وعيسى عليهما السلام ، ثم هم مع ذلك ينكرون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كانوا صادقين فى دعوى الإيمان برسولهم لآمنوا بسائر الرسل . فانه لا فرق بين رسول ورسول ، فإذا كان عيسى رسولا حقا لأنه أقام البيئة على دعواه ، فمحمد كذلك أقام البيئة على دعواه ، أما أن تعصب لبعض الرسل

[١] التى لا تلقح سبحا ولا شجرا « الريم » الفتات من الحشب والتين . [٢] مشثومات .

[٣] فصلت . [٤] النمل . [٥] ٤٧ - ٤٩ العنكبوت . [٦] الأنعام .

ونبحث في أدلته وبراهينه ، ثم نفض العين عن رسول آخر ، فذلك ما لا يرضاه الانصاف ، وحسبنا أن القرآن الكريم يقول في ذلك (ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّ قوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا « ١٥٠ » أولئك هم الكافرون حقا وأعدنا للكافرين عذابا مهينا « ١٥١ » والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرّ قوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما « ١٥٢ ») (١) وقوله (واتبعوا أمر كل جبار عنيد) يرينا أن أولئك الأقوام استمعوا الى رؤسائهم وكبرائهم في الكفر والضلال ، وأطاعوهم طاعة عمياء ، فأضلوهم السبيل ، فكان جزاؤهم على ذلك الجحود وعصيان الرسل ، وتقليد الرؤساء ، أن أتبعوا لعنة وبعدا عن رحمة الله في هذه الحياة ، ثم لعنة أخرى يوم القيامة ، تحول بينهم وبين مواطن الكرامة .

ثم أخذ يذنه النفوس الى ما حاق ويحيط بأولئك التعتا في الدنيا وفي الآخرة ، فقال مهولا لأمرهم ، ومنظعا له (ألا بعدا لعاد قوم هود) دعاء بالهلاك بعد وقوعه ، ليرينا أنهم قد استأهلوا بعلمهم ، واستحققوه بجحودهم وعصيانهم ، وقوله (قوم هود) ليرينا أن عادا نوعان : عاد الأولى وهو قوم هود ، وأن ذلك العذاب الذي بينه في هذه القصة هو لهم ، والثانية هم إرم ذات العماد ، فذكر ذلك لازالة الاشتباه

هود عليه السلام

كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ « ١٢٣ » إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ « ١٢٤ » إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ « ١٢٥ » فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا « ١٢٦ » وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ « ١٢٧ » أَتَنْتَوْنَ بِكُلِّ رِيعٍ ^(٢) آيَةً تَعْبَثُونَ « ١٢٨ » وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ^(٣) لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ « ١٢٩ » وَإِذَا بَطَشْتُمْ ^(٤) بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ « ١٣٠ » فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا « ١٣١ » وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ « ١٣٢ » أَمَدَّكُمْ بِأَنْعُمٍ وَبَنِينَ « ١٣٣ » وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ « ١٣٤ » إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ « ١٣٥ » قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ « ١٣٦ » إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ ^(٥) الْأَوَّلِينَ « ١٣٧ » وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ « ١٣٨ » فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَ نَارُهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ « ١٣٩ » وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ « ١٤٠ » الشعراء

[١] النساء . [٢] المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد ، و « آية » بناء طائيا . وقيل العلم . [٣] جمع مصنعة كالموض يجمع فيها ماء المطر . [٤] البطش تناول الشيء بصولة « جبارين » قاهرين . [٥] عادة .

شرح وعبرة

(١) الجديد في هذه السورة أن نبي الله هودا عليه السلام بعد أن دعاهم الى التقوى ، وعرفهم أنه رسول أمين ، لا يسألهم على تبليغهم رسالة الله أجرا - بعد ذلك كله أخذ ينهائهم أن يتخذوا بكل مكان مرتفع من الأرض بناء شامخا هو آية للناس ، وعلم ظاهر يلفت نظر كل من يراه ، وأنهم لم يبنوا أولئك الآيات لأغراض مخيجة ، ومصالح تعود عليهم بالنفع ، وإنما كانوا عابثين لاعبين ، فكانوا يستغفون في بعثرة المال ، وإضاعة الثروة ، وما أكثر هؤلاء ، في زماننا ، ما أكثر البائسين للعب والعبث ، والمشيدين للرياء والفخر ، وما أضيع المال في أيدي أولئك السفهاء ، العابثين ، وما أحوجهم الى أوصياء يضر بهم على أيديهم ، ويحولون بينهم وبين ذلك العث ، وهي دعوة من نبي الله هود عليه السلام الى الاقتصاد وتوفير المال ، ووضع حيث يفيد ويثمر ، وما فائدة الأمة من قصر مشيد قد بذل في بنائه عشرات الآلاف من الجنيئات ؟ ما فائدة الأمة من ذلك القصر الذي يلهو به ويتمتع رجل واحد ، والملايين من الأمة لتجذباته كل ، ولا تعرف أين تعيش ؟ نعم ان ذلك التصرف وأمثاله يكون قذري في عين كل عاقل ، مادامت مرفائى الأمة ضائعة ، وحضائنها معطلة ، وأيديها العاملة لتجذب مكانا تعمل فيه ، ولعل لأغنيائنا الذين لم يعرفوا قيمة المال ولا منزلة للثروة ، أن يعتبروا بتلك النصيحة ، فينبى الثرى منهم على قدر متاعه ، غير لاعب ولا عابث ، ذا كرين أن المال قد جعله الله قايما للناس في معاشهم ومصالحهم ، وأنهم خلفاء الله فيه ، وسيحاسبهم عليه الحساب العسير ، كما يحاسبهم على كل نعيم ينعمون به . كما ينكر عليهم نبي الله أن يتخذوا مأخذ للقاء يجمعونه فيها كالأحواض ، راجين أن يتخذوا في هذه الحياة ، فنبى الله لم ينكر عليهم بناء الآيات ، وإنما أنكر عليهم أن يعيشوا بذلك البناء . ولم ينكر عليهم اتخاذ المصانع ، بل أنكر عليهم رجاءهم الخلود بها ، ونسيانهم الموت وما بعد الموت . ثم قال لهم (وإذا بطشتم بطشتم جبارين) يريد أنكم قساة غلاظ ، إذا سلطتم على من هو دونكم فى القوة كان بطشكم بهم بطش جبارة ، لاترعون له عهدا ، ولا تعملون لجواره حسابا .

وما أقرب ذلك الوصف الذى يصف به نبي الله هود قومه عادا الى غلاة المستعمرين ، ودول الحضارة اليوم ، إذا سلطهم الله على شعب من الشعوب بطشوا به بطش الجبارة ، وأذاقوه العذاب ألوانا نيتوا الأبطال ، وسبوا النساء ، وهتكوا الحرمات ، ومزقوا المساكين ، وقتلوا الأبرياء ، وهذه آثارهم فى كل مكان تشيب الطفل ، وتضج لها الإنسانية ، وبغض لها الهامة الحياة .

(٢) ثم أخذ يكرر مطالبهم بالتقوى والطاعة ، ويذكرهم بما أمدهم الله به من أنعام وبنين ، وجنات وعيون ، ويتقونهم من عذاب الله إذا هم خالفوه ، فكان جوابهم بعد تلك العظة أن قالوا له (سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين) لم يبالوا بوعظه ، ولم يعملوا حسبا لتذكيره ، نسيان عندهم كلامه وسكوته ، وما عكوفهم على آلهتهم إلا عادة من سبقهم من الأمم ، وتقدمهم من الآباء والجدود ، ولاغنى لهم عن سنة آبائهم ، وتقليد أسلافهم ، ولم يريدوا أن يقفوا من نبي الله عند ذلك الحد ، بل قالوا (وما نحن بمعذبين) على ذلك الشرك ، ولاندرى بأى حجة يضمنون لأنفسهم النجاة من العذاب ، إذا كانوا مؤمنين

بالحساب ، ولعلمهم أرادوا بقولهم (إن هذا إلا خلق الأولين) أن مانحن عليه من حياة وموت ان هو إلا عادة لم يزل عليها الناس من قديم الدهر ، فليس هناك ثواب ولا عقاب ، ولاجنة ولا نار ، كما يقول الدهريون (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم إلا يظنون « ٢٤ » ^(١)) ثم أرانا أنهم كذبوا نبي الله هوذا فأهلكهم الله بذلك التكذيب ، وأن في ذلك التكذيب عبرة للعبرين ، وما كان أكثر قوم هود مؤمنين ، وإن ربك (العزيز) الغالب على أمره ، لا يفلته ظالم ، ولا يعجزه متكبر ، وهو رحيم بالناس في عقوبتهم ، لطيف بهم في معاملتهم ، ومن ناحية أخرى يرينا أنه مع عزته وقهره هذا واسع الرحمة ، ورحته سبقت غضبه .

دعوة صالح

إلى الله تعالى

وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْذِيبُ بَيِّنَةٍ ^(٢) مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَاذْكُرُونَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ^(٣) « ٧٣ » وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ ^(٤) فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُوءِهَا قُصُورًا وَتَنْجُبُونَ الْأَجَالَ يُبَوِّتُهَا قَوْمٌ لَكُمْ بَاطِلٌ وَلَا تَمْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ^(٥) « ٧٤ » قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْفِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلَاحًا مَرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ^(٦) « ٧٥ » قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِاللَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ^(٧) « ٧٦ » فَتَقَرَّرُوا ^(٨) النَّافَةَ وَتَوَّأ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحْ أَعْتِنَا إِنَّا تَعِدُّنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ^(٩) « ٧٧ » فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةُ ^(١٠) فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيِّينَ ^(١١) « ٧٨ » فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ^(١٢) « ٧٩ » الأعراف

[١] المائة . [٢] آية واضحة . [٣] أنزلتم فيها وجعلها مباءة لكم . [٤] نحرروا « عتوا »
تبرّدوا مستكبرين . [٥] الزلزلة . [٦] باركين على ركبهم من شدة الهول .

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه أرسل إلى نوح أخاهم في النسب والوطن صالحا ، وقد سماه أخا بذلك الاعتبار . سئل الإمام عبد الله بن أبي ليلى عن اليهودى والنصراني يقال له أخ ؟ فقال الأخ في الدار ، واستدل بالآية ، رواه أبو الشيخ ، وقد قال لهم نبي الله بعد أن طالمهم بعبادته وحده شأن بقية الرسل (قد جاءكم بيعة من ربكم) وقد أرانا الله في قصة صالح من سورة هود أنه أراهم آية في الناقة بعد ردعهم لدعوته ، وتصريحهم بالشك في صدقه ، وجاء في سورة الشعراء أنهم طلبوا منه الآية وتحذوه بها ، إذ قالوا (نأت بآية إن كنت من الصادقين) ومن مجموع السور نعرف أن الدعوة إلى الله تعالى ، والتخويف من عذابه وبلشه كانت أولا ، والاثبات بالآية بعد طلبها كان ثانيا ، ولم يعن القرآن بترتيب الحوادث فيذكرها على نسبة أوقاتها ، لأن القرآن لا يمكن كتاب تاريخ جاء لتحديد الحوادث ، وبيان أوقاتها ، وإنما هو كتاب عبرة ببيان سنن الله تعالى في البشر ، وهدي الرسل عليهم السلام ، ولذلك ترى القصة الواحدة فيها الاجال والبسط ، والتقديم والتأخير ، ومنها زيادات في بعض السور لم تكن في البعض الآخر ، وكلها صحيحة ، لا يتنافى إجمالها وتفصيلها ، ولا يتناقض ما فيها من زيادات بل يكمل بعضها بعضا ، وقوله (من ربكم) للإعلام بأن هذه الآية لم تكن من عمل نبي الله صالح ، ولا عما ينالها كسبه عليه السلام ، شأن ما يؤيد الله تعالى به الرسل من خوارق العادات ، ومنه نعلم أن الخوارق لم تكن من كسب الصالحين بالأولى

(٢) وقد بين الدينة التي جاء بها فقال (هذه ناقة الله لكم شربا فاعلموا أن الأرض لله ولا تسموها بسوء فإخذكم عذاب أليم) وقد وصف العذاب في سورة الشعراء بالعظيم ، فهو أليم وعظيم ، ووجهه في سورة هود بالقرب ، وهو أنه يقع بعد ثلاثة أيام من مسهم لها بسوء ، وقد أضاف الناقة إلى اسمه الكريم تعظيما لشأنها ، وقيل لأنه لم يكن لها مالك ، وقد أراهم الله أن الماء الذي سخره لهم قسمه بينهم وبين تلك الناقة ، فشرب منه يوما ، ويشربون منه يوما آخر (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم « ١٥٥ ») (١) وقال في سورة القمر (إنا مرسلوا الناقة ثلثة لم فارتقمهم اصطيبر « ٢٧ » ونبيه أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر « ٢٨ » فنادوا صاحبه تمنعني ففقر « ٢٩ » فكيف كان عذابي ونذر « ٣٠ ») وجاء في سورة الشمس (كتبت نوحا بطغواها « ١١ » إذ أنبت أشقاها « ١٢ » فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها « ١٣ » فكذبوه فقرروها فدمدم « ١٤ » عليهم ربهم بذنبهم فسواها « ١٥ ») ولا يخاف عقابها « ١٥ ») فندل مجموع الآيات أن آية الله تعالى في الناقة أن لا يتعرض لها أحد من القوم بسوء في نفسها ، ولا في أكلها ، ولا في شربها ، والمتبادر من إضاعة الأرض إلى الله تعالى أن المراد بها المباحة للأعنام أن ترعى فيها ، دون ما يزرعه الناس ويحمونه لأنفسهم ، وفيه مراعاة الظير بين ناقة الله وأرض الله ، أى ندعوا ناقته تأكل من أرضه ، والمتبادر من كلمة (سوء) أن الوعيد

[١] الشعراء . [٢] حضور لهم أو لنافقة . [٣] أطبق عليهم العذاب « فسواها » أى الدممة لم يملك منها مغبرم ولا كبيرم .

صرت على أى نوع من أنواع الايذاء جلّ أو حقر ، لأنه نكرة بعد نهى .

(٣) ثم أخذ نبي الله يذكرهم بنعم الله عليهم ، وأنه جعلهم خلفاء لعاد في الحضارة والعمران ، والقوة والبأس ، وأنه بؤهم في الأرض ، وجعلها منازل لهم ، وقد بين ذلك بقوله (تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا) يذكرهم بما ألهمهم من فنون الصناعة ، وهندسة البناء ، ودقة التجارة ، وما علمهم من فنّ النحت ، وآتاهم من القوة والصبر ، قيل كانوا يسكنون الجبال في الشتاء ، لما في البيوت المنحوتة من القوة على الأمطار والعواصف ، ويسكنون السهول في سائر الفصول لأجل الزراعة والعمل .

انظر كيف يذكر القرآن قوم هود بأنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح ، ويذكر قوم صالح بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد ، وذلك أسلوب من أساليب التريية ، وضرب من ضرب العظة ، يذكر فيها القرآن أولئك القوم بأنه غمرهم بفضلله ، وعمهم بإحسانه ، وجعلهم أجلاء عظاما ، في شئون الحياة ، ووسائل العمران ، ولا ينبغي عن كرمهم الله ذلك التكريم أن يلقنوا أنفسهم بالمعاصي ، ويدنسوها بالجرائم ، بل اللائق بذلك النوع من الناس أن يكون ممن يكرم نفسه حيث أكرمه الله ، ولا ينبغي له أن يعمل على بخس نفسه حقها وتقصير قيمتها ، وعلى هذا الأسلوب قول الله تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم وجعلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا « ٧٠ ») (١) وقوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين « ٧١ ») (٢) ذلك الأسلوب الذي يشعر المخاطب بعلو نفسه ، وكبر منزلته ، ثم يطالبه بحقوق هذه العزة ، وما تتطلبه تلك المنزلة ، ويريه أن عصيان الله تعالى هو امتحان للنفس ، ووزول عن المكان اللائق بها ، وكثيرا ما يخر ذلك النوع من التأثير في نفس المستمع ، وكثيرا ما انتفع الناس بالعظة من ناحية ما في نفوسهم من عظمة ، وكثيرا ما يلجأ الواعظ الى أن يقول للمسرف على نفسه : إنك رجل من بيت طيب ، وأرومة (٣) عالية ، وأبوين شريفيين ، وقد كان لأبيك من المجد والسؤدد كيت وكيت ، فلا يليق بك أن تجارى أولئك النحوت وسفلة الناس في تهافتهم على المعصية ، واتخاذهم إلى سفاسف الأمور ، وكثير من الناس يهتف عن المحرمات لأنها لا تنفق وما ينبغي لثله من عظمة ، ولا تناسب مع منزلته في الحياة ، وأن الطامة الكبرى ، والبلاء الذي لا نجد له علاجا ، تلك الطائفة التي لا تشعر لنفسها بكرامة ، ولا تحسن بمنزلة ، فلا تبالى أن تكون نفسها نفس إنسان أو حيوان ، ولا يعينها أن تكون حقيرة أو عظيمة ، بل المهانة أحب إليها من الكرامة ، وعبوديتها للشهوة والهوى أعذب لديها من الحزم والعزم ، نعم إن هذه الطائفة هي لغز الواعظ ، وعقبتة السكّاداء ، إذا شاء أن يستعين عليها بما في نفسها من حياء وجد معين الحياء قد نصب ، وإذا أراد أن يغي فيها عاطفة احترام النفس ، وتكريم الانسانية ، رأى أنها قد انحسرت الى دركة الحيوان الأعجم ، فيقف مكتوف الأيدي أمام تلك النفس الوضعة ، وهيئات أن يجد لها علاجا ناجعا ، أو دواء نافعا لذلك عنى القرآن الكريم بذلك النوع من التذكير ، وهذا الأسلوب من التريية ، لذلك يبدى ويعيد في ذلك التذكير ،

و بعد أن ذكرهم بنعم خاصة ، قال لهم (فاذكروا آلاء الله) عليكم عامة ، واشكروا هذه النعم باستعمالها فيما فيه صلاحكم ، ولا تنصرفوا في هذه النعم تصرف عثيان وكفر بمخالفة ما يرضى الله فيها ، متصرفين بالافساد ، ثابتين عليه .

(٤) بعد ذلك قال (الملأ المستكبر) من قوم صالح للمستضعفين المؤمنين (أنعدون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون) قدّمنا في قصة نبي الله نوح عليه السلام أن الملأ : هم الأشراف والسادة الذين هم عقبة الإصلاح في كل زمان ، وأن أتباع لرسل دائما المستضعفون ، لا الأغنياء المتفرون ، لأنه لا يشغل على المستضعفين أن يكونوا تابعين لغيرهم ، وليس في قلوبهم من حب الرياسة ما يمنع من استماعهم للحق ، أما السادة والأشراف فيشق عليهم أن يكونوا مرءوسين ، وأن يخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرّم عليهم الأشراف الضارّة ، وتقف شهواتهم عند حدود الحق والاعتدال ، على هذه السنة جاء سؤال المستكبرين للمستضعفين ، وعلى هذه السنة كان جوابهم لهم (إنا بما أرسل به مؤمنون) وعلى هذه السنة كان ردّ المستكبرين عليهم (إيا بالذي أمتنم به كاذبون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين) وقد أسند الله العقر الى أولئك المستكبرين الكافرين - والمتعاطي له واحد منهم - لأنه بتواطئهم ورضاهم ، كما قال في آية القمر (فتنادوا صاحهم فتعاطى فعقر) ليرينا أن مثل هذا من أعمال الأمم ينسب إليها في جلتها ، كما أنها تعاقب عليه في جلتها (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ٢٥) (١) ومنه نعلم أن الأمة متضامنة متكافئة في الخير والشر ، وأنها متى سكنت على منكر ، وكان في استطاعتها أن تقف في سبيل صاحبه ، عاقبها الله على ذلك السكوت العقاب الشامل ، روى أبو داود والترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : يا أيها الناس انكم تقرأون هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » .

فليعتبر بذلك المسلمون الذين تحلّت روايتهم ، وتفسكت عراهم ، وأصح كل واحد لاهمه سوى شخصه ومصلحته الخاصة ، وإذا رأى الظلم يحزّ في عنق اخوانه . بني جلده لم يحرك لذلك الظلم ساكنا ، مادام هو معني . البطين ، أننا على نفسه ومصلحه . فليعتبر بذلك المسلمون ، وليعلموا أنهم ما أصبوا إلا من جراء ذلك التفسك والانحلال ، وليثقوا أن ذلك الظالم هو معهم اليوم ، وعليهم في الغد ، وأنه يستعين على بعض الأمة ببعضها الآخر . يعطى من معه من الشبهوات والمصالح ما يسخره به لقضاء مصلحته ، ثم متى انتهت حاجته منه قلب له ظهر الحزن ، وبذلك يدرك شكل بأخيه . ليعتبر بذلك المسلمون ، وليفتلوا لما يريده العدو الغاصب من اتخاذ طائفة منا ، وأيد عابثة فاجرة ، يستعين بها على امتلاك بلادنا وإذلال أمتنا ، ولو كانوا ممن يفتنون بالتران وعظاته لعرفوا أن اقرار الظلم في الأمة وسكوتها عليه هو شرّ مستطير ، لاعلم مداه إلا الله تعالى ، وأنه يعاقبنا عليه بانتقاص بلادنا ، وتثبيت أقدام الغاصب فيها ، وتسخير خيراتها وجهودنا لمصلحة ذلك العدو الذي لا يرضى لنا دمه ، ولا يحفظ لنا عهدا .

هؤلاء قوم صالح لما رضوا عن عقر الناقة نسب الله اليهم المعصية ، وعاقبهم عليها العقاب الشامل ، مع أن الذي عقرها واحد منهم ، ولكنه عقرها على رضا منهم ، وكان في استطاعتهم منعه ، والضرب على يديه ، ولكنهم بدل أن يتعوه شجعوه ، فكان عذابهم من أجل ذلك عذابا شاملا ، وعقوبة عامة .

هذه شعوب المسلمين المحتلة يسلط عليها الغاصب من نفسها أناسا يظلمونها ، ويسومونها سوء العذاب ، ثم هي ترضى عن ذلك الظلم ، وتستكين للهوان ، ولاتأخذ على يد الظالم ، فتحول بينه وبين الظلم ، فيعاقبها الله بتحكين الغاصب في الأرض ، وتثبت قدمه ، واستيلائه على خيرات هذه الأرض ، وهى عقوبة لأصيب الظالم وحده ، بل تشمله وغيره ، بل وتشمل الأجيال المقبلة ، وما أشدها من عقوبة ، وما أفساد من انتقام يسوقه الله ، لأننا قصرنا في الأمر ، وخفنا للظلم .

(٥) بعد ذلك قالوا لى الله صالح (اننا بما تعدنا ان كنت من المرسلين) وقد نادوه باسمه تهوينا لشأنه ، وتقرضا بما يظنون من عجزه (فأخذتهم الرجفة) وفي سورة هود (وأخذ الذين ظلموا الصيحة) وفي سورة فصلت (وأما حمود نهديناهم فاستجروا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ١٧) وفي سورة الفاريات (ففتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الساعة وهم ينظرون ٤٤) أما الرجفة : فهى الزللة والاضطراب ، وأما الصيحة فهى رفع الصوت ، ولما كانت الصيحة قد تفزع عبرها عن الفزع ، وأما الساعة فهى اشتعال يحدثه الله تعالى عند اختلاف كهر بانية سجاية قريية من الأرض مع كهر بانية الأرض إيجابا وسلبا ، ولاننا بين الرجفة ، والصيحة ، والساعة ، ذلك أن الساعة هى الشرارة الكهر بانية التى تنفل بالأرض فتحدث بها تأثيرات عظيمة بقدرنا ، كسحق الناس والحويان وموتهم ، وهدم المباني أو تصديعها ، واحراق الشجر والمتاع وغير ذلك . تلك الساعة لها صيحة شديدة القوة والطغيان ، ترجف من وقعها الأفئدة ، وتضطرب الأبدان ، تقوم ثمود عاقبهم الله بذلك كله ، أخضعم بالساعة التى لها صوت شديد مزعج ، يسجبه زلزلة ، فإذا قال التران أخذتهم الرجفة . أو قال نأخذتهم الصيحة ، أو قال نأخذتهم الساعة ، كان ذلك كله حقا وصحيفا .

ومن الجائز أن يكون الخالق القادر المقدر قد جعل هلاكهم في وقت ساق فيه السحاب المتشبع بالكهرباء الى أرضهم بأسبابه المعتادة ، ويجوز أن يكون قد خلق تلك الساعة لأجلهم على سبيل خرق العادة ، وأيا ما كان فالآية قد وقعت ، وصدق الله رسوله في انذار قومه (فأصبحوا في دارهم جاثمين) والمراد أنهم سقطوا على ركبهم مضعوقين ، وجثموا هامدين خالدين (فتولى عنهم) بعد ما أبصرهم جاثمين تولى متحسر على مفاته من إيمانهم ، ويقول لهم يا قوم لقد بذلت فيكم وسى ، ولم آل جهدا في إبلاغكم النصيحة لكم (ولكن لا تحبون الناصحين) وقد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت - وكان قد نصحه حيا فلم يسمع منه حتى ألقى بنفسه في الهلكة - يا أختي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل منى ، وفي سورة هود أن صالحا عليه السلام أمهل قومه ثلاثة أيام بعد عقر الناقة ، فلما انتهت أنجاء الله تعالى ومن معه من المؤمنين برجة منه ، وأزل العذاب بالباقيين الظالمين بعد انجائهم ، وإنما يكون الانجاء من عذاب صيحة الساعة بالبعد عن المكان الذى تقع

فيه ، والمعهود في مثل هذه الآية أن تتقدم على ما قبلها في الذكر ، كتقدم مدلولها بالفعل ، ولكن عهد في كلام العرب ترك الترتيب بين المعاني لتسكت في الكلام ، ولا سيما كلام يعرف فيه الترتيب بالضرورة ، أو ما يقرب منها في الظهور ، فيكون تولى نبي الله عنهم حين رأى العلامات قبل نزول العذاب ، ويكون خطابه لهم وتعينه أيام جاء حسب المألوف من خطاب الأحياء ، والله أعلم .

صالح عليه السلام

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ^(١) فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا وَإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ «٦١» قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا^(٢) قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ^(٣) «٦٢» قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَنَفَّةٌ مِنْ رَبِّي وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرُ مِنْ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ^(٤) «٦٣» وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذُرُّوَهَا تَمْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبٍ «٦٤» فَعَزَّوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ «٦٥» فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ «٦٦» وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جُثُمِينَ «٦٧» كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَإِنْ تَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا^(٥) لِّتَمُودَ «٦٨» مرد

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه السورة أنه أرسل الى تمود أخاه صالحا وطالبهم بالتوحيد ، ثم ذكرهم بتنبيهه لهم من الأرض ، وقد أجل في هذه الكلمة ما فضله الله في آيات أخر كما تدل عليه آيات المؤمنين (ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين «١٢») ثم جعلناه نطفة في قرار مكين «١٣» ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا مضغة فخلقنا الخلقة عظما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

[١] فوض اليكم حمارها ومكنكم فيها . [٢] مأول الخير . [٣] موقع في الرية وفلق النفس .
[٤] إهلاك وذل . [٥] دعاء عليها بالهلاك .

آخر فتبارك الله أحسن الخالقين « ١٤ ») فهو يلفتهم الى آيات الله فيهم من جهة خلقهم الأول ، عليهم يذكرون أن من قدر على ذلك الخلق هو على الاعادة أقدر ، وعلمهم يذكرون أن صاحب النشأة الأولى هو الأولى بأن يعبد ، وأنه ليس من الرأى القسوية بين من يخلق ومن لا يخلق ، ثم ذكرهم بنعمة أخرى هي نعمة استعمار الأرض فقال (واستعمركم فيها) جعلكم عماراً لها ، تشقون فيها الأنهار ، وتنشئون فيها البساتين ، وتبنون فيها القصور ، وتقتنعون بما فيها من خيرات ومعادن وجبال وبحار ، وتستخدمون كل شئ فيها خلق له - يذكركم الله تعالى بهذه النعم ، وأنه هو الذى أسداها اليهم ، وهداهم اليها ، وخلقهم مستعدين لها ، بما وهبهم من عقول ، وما ألهمهم من صناعات وعالوم ، وما منحهم من الصبر والجلد على حنق أولئك الصناعات ، والتفنن فيها ، وهو يشبه قوله فى سورة الأعراف (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعشوا فى الأرض مفسدين « ٧٤ ») وقوله فى قصة هود من سورة الأعراف (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون « ٦٩ ») وقد عقب تذكار الله لهم بهذه النعم بقوله (فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب) لأن ذلك هو الاتق بالله له هذه النعم ، الاتق به أن ترجع اليه الناس فى مغفرة الذنوب وقبول التوبة ، فانه دافى الرحمة ، سهل المطلب ، مجيب لمن دعاه .

(٢) (قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا) ذلك هو ردمهم على نبي الله صالح أنه كان مأمول الخير تلوح فيه مخايل الرشد ، قبل أن يقوم بهذه الدعوة فيفسد أحوالهم ، ويعيب آلهتهم ، أما الآن فقد انتقطع رجائهم فيه ، وخاب ظنهم من ناحيته ، أو كانوا يؤمنون فيه أن يشاركهم فى عباداتهم ، ويدخل معهم فى دينهم ، لأنهم كانوا يعرفون فيه لين الجانب ، وحسن الخلق ، ثم أخذوا يشكرون عليه نهيهم عن عبادة الأوثان فقالوا (أنهننا أن نعبد ما نعبد آبائنا واتنا فى شك مما تدعونا إليه صريب) .

يا سبحان الله كأن الناس قدوا من أديم واحد ، هؤلاء قوم صالح يعترفون له بأنه كان مرجو الخير ، مأمول الرشد ، قبل أن يقوم فيهم بالدعوة ، وبين لهم ما هم عليه من أخطاء ، أما بعد أن قام فيهم بالدعوة ، وأخذ يعيب عليهم ما هم عليه من باطل ، يقومون فى وجهه ، ويناصبونه العداوة ويقتلون له ظهر الحق ، وهذه قرىش كان محمد فيها السابق الأمين ، لم يجزى بوا عليه كذبا : فلما أخبرهم عن الله أنه رسوله جاء لي بشر وينذر قامت قيامتهم ، وتألّبوا عليه ، وفعلوا به ما فعلوا من الكيد والمكر ، وحاولوا أن يفتنوه عما أوحاه الله اليه ، وهنالك يكون خليلا لهم محبوباً (وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً « ٧٣ ») (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير « ١٢٠ ») (وهؤلاء الذين كفروا بالرسول جميعهم يقولون لهم) (لخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا « ١٣ ») (ومن العجيب أن

قوم صالح يطمعون في حسن خلقه ، وطهارة ماضيه ، وغفلوا عن أن تلك الناحية كان عليهم أن يتفتقروا بها ، وكثيرا ما يقول الرسول لقومه (اني لكم ناصح أمين) يريد أنني لم أعرف فيكم بخيانة ولم تحجروا عليّ كذبا في شأن واحد منكم ، فكيف أجروا أن أكذب على ربي ؟ فإذا كان صالح مرجو الخير قبل هذا ، وكان تاريخه أبيض ناصعا ، وحياته حياة أطهار ، قد نقيت سيرتهم ، وحسنت معاملتهم ، أفلا يكون ذلك حاملا لكم على تصديقه ، والعناية بدعوته ، ثم لماذا يكون مرجو الخير مأمول الرشدا ما دام لم يعرض لأهلكم بسوء فإذا هو عاجها ، وبين أنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد ، يكون ميثوس الخير مقطوع الرجاء ؟ أليس ذلك تعصبا أعشى وسيرا وراء الشهوات والأهواء .

(٣) قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرفني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تحسير) يتلطف معهم نبي الله صالح ، ويخاطبهم خطاب المتردد في أنه على بينة ، وإن كان يقطع بأنه على بينة ، ويقول لهم : خبروني إذا كنت على برهان من ربي في أي رسول لكم ، وآتاني منه رحمة وهي الرسالة ، ثم عصيته ووافقتكم على ما أتم عليه من باطل ، فمن ينصرفني منه إن عصيته ؟ أنصرفني آلتكم وهي أضعف من أن تنصرف نفسها ؟ أم تنصرفوني أتم من عذابه ؟ وما أتم إلا عبيد لا تملكون لأنفسكم تنعا ولا ضرا ؟

الحق أنه لا جواب لهم من ذلك السؤال ، ولذلك قال عقب ذلك (فما تزيدونني غير تحسير) يريد أنه لو فرض أنه انضم إليهم وعصى ربه فلا يزيده إلا هلاكا وضلالا ، وبذلك يأبسون من إجابته إلى طلبهم ، ثم أراهم أن الله تعالى أرسل الناقة آية له على صدقه ، وأمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله ، ولا يعترضوا لها بسوء ، وأنهم إن تعرضوا لها بنوع من أنواع الأذى أخذهم عذاب قريب ، فلم يكن منهم إلا أنهم نحروها فقال لهم ، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، وإن ذلك وعد صادق ، ولما جاء أمر الله بالعذاب نجى صالحا والمؤمنين معه رحمة من الله من ذلك العذاب ، ومن خزي ذلك اليوم الذي حلّ بقوم صالح ، ولا عجب في أن يحلّ بالقوم من عذاب الله ما يحلّ ، وأن ينجي صالحا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب (إن ربك هو القوى العزيز) فلا يستطيع أحد أن يقلت من عذابه إذا جاء وقته ، ولا يستطيع أحد أن يخذل من أنصاره من تكفل الله له بالنجاة ، وبعد هذه النجاة أخذ الذين ظلموا صيحة العذاب ، فأصبحوا في بلادهم جائعين على ركبهم ، ثم بين أسباب العقوبة فقال (ألا إن عمود كفروا ربهم) ليرينا أن عقابة الكافرين برهم بعد وضوح الأدلة على الإيمان أن يصيروا إلى ما صار إليه قوم صالح ، ثم ختم القصة بقوله (ألا بعدا لعمود) دعاء عليهم بالهلاك بعد أن وقع ، نعرف منه أنهم استأهلوه ، وأنه وقع بهم وقوعا عادلا حكما .

صالح عليه السلام

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتَنْتَرُونَ فِي مَا هُمْنَا بِهِ أَمِينٌ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعَيْبُونَ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْمُهَا ^(١) هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْتَحُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُّوْتَا فَرِهِينَ ^(٢) ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۖ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ^(٣) ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ ۖ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ ^(٤) وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَمَقَرُّوْهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ الشعراء

شرح وعبرة

(١) أضاف الى عمود في هذه السورة تكذيب الرسل جميعهم مع أنهم لم يكذبوا إلا صالحا ليريك أن من يكذب رسولا مع قيام الأدلة عنده على صدقه هو مكذب للرسل جميعهم ، لأنه لافرق بين رسول ورسول ، وبعد أن طالبهم بتقوى الله تعالى ، وعرفهم أنه رسول أمين على دعوته لم يخن فيها شيئا من الخيانة ، وأنه لم يسألهم على تبليغه لهم أجرا ، ومن كان كذلك ينبغي أن تقابل دعوته بالرضا . بعد ذلك كله قال لهم (أنتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنتحون من الجبال يوتا فرهين) يذكركم بنعمته عليهم في تخليته الله اياهم وما يتبعون به من الجنات وغيرها مع الأمن والدعة ، وهي من أجل نعم الله على عباده : أن يغفرهم بنعم الأرض ، وأن يعدم لانتهاذ بيوت من جبالها في حلق وإفكان ، ثم هم مع ذلك وادعون آمنون ، ويجوز أن يكون انكارا من نبي الله صالح عليه السلام على قومه أن يفهموا أنهم يتركون في هذه النعم التي غفرهم الله بها آمنين على أنفسهم من حلول عذب الله بهم ، فيبتدل

[١] مايسو من ثمرة أو أول ظهوره «هضيم» لطيف ضاحك، من نولهم: كعج هضيم، وطلع إناث النحل فيه لطف، وقيل الين الضيغ أو مضلة متكر من كثرة الخلل . [٢] حاذقين . [٣] الذي سحر كثيرا حتى غلبه على عقله . [٤] نصيب من الماء .

نصيبهم شقاء ، وأمنهم خوفاً ، مع أن موقفهم من صاحب النعم موقف الكافر لا موقف الشاكر ، وأن يكون نبي الله صالح ينكر عليهم أن يفهموا أنهم يتركون في هذه النعم بدون جزاء عليها ، وكأنه يقول لهم : إذا فهمتم من حالكم الواقع المطمئن أن هذه كل حياتكم ، وأن ليس لكم حياة وراء هذه الحياة محاسبون فيها على كل ما قدمتم من خير أو شر - إذا فهمتم ذلك فأتتم خاطئون ، ولا بد لكم من يوم تجزون فيه على أعمالكم ، وتحاسبون على ما قدمتم في دنياكم ، وخصّ النخل بقوله (طلعها هضم) ليرينا أنها نخل من نوع الأثاث الثمر ، لامن نوع الذكور ، أو من صنف جيد ، أو كثير الحمل ، ولذلك كان موضع الامتنان ، وخصّ النخل بعد دخوله في جنات تنبئها على أفرادها عنها بفضلها عليها ، أو لعله كان أكثرها نفعا عندهم .

(٢) بعد ذلك عاد فأمرهم بتقوى الله تعالى وطاعته ، ونههم أن يطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، يريد بهم أئمة الضلال وأساطين الكفر ، وهم الملا من قوم صالح ، وقد وصفهم بعدم الإصلاح بعد وصفهم بالافساد. ليرينا أن أولئك القوم فسادهم فساد مصمت ، ليس معه شيء من الإصلاح ، كما نكون حال بعض المفسدين ، فيكون جواب قومه (إنما أنت من المسحurin) رموه بأنه مغلوب على عقله ، ولذلك دعاهم إلى مادعاهم إليه ، ثم قالوا له (وما أنت إلا بشر مثنا) ومن كان كذلك لا يكون رسولا ، لأنهم يدعون أن الرسول لا يصح أن يكون بشرا ، وقد سبق لنا الرد على هذه الشبهة الواهية الضئيلة في قصة نبي الله نوح من سورته ثم طالبه بالآية التي تخضع لها أعناقهم إن كان صادقا في دعوى الرسالة ، فقال لهم بعد ذلك التحدى (هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ، ولا تمسوها بسوء فآخذكم عذاب يوم عظيم الخ) فهذه آية الله لنبيه صالح ، وقد صدقه الله وعده ، وحلّ بهم من العذاب على عقر الناقة ما حلّ ، وكانت عقوبة الله لهم على عصيانه . والخروج عن أمره آية من آياته ، وعبرة من العبر ، وما كان أكثر قوم صالح مؤمنين برسائله ، ولا موقنين بصدقه ، لذلك حلّ بهم من العذاب ما حلّ ، ولا غرابة في ذلك فإن الله عزيز ، والعزير لا يفلج ، ومع عزته هو رحيم في هذه العزة ، فلا يسلط عذابه للتشفي ، وإنما يسلطه للتأديب والإصلاح في الأرض ، فهو رحيم في عزته لطيف في تأديبه لمن عصاه ، ولا تفهم من قوله (فأصبحوا ناديين) أنهم ندموا على عقر الناقة ندم توبة ، ولكنهم ندموا ندم خائف أن يعاقب على العقرب عقابا عاجلا ، ولذلك لم يقدم ذلك الخوف ، فأخذهم العذاب ، ولو كان ندم توبة فانه لا يجديهم ، لأنه عند معاينة العذاب فتو بهم توبة إلجاء ، لا فضل لهم فيها كتوبة فرعون وهو يقاسى شدة الفرق .

صالح عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَعْفِفُونَ

اللَّهُ لَمَلِكُمْ تُرْجَحُونَ «٤٦» قَالُوا أَطِيعْنَا ^(١) بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَاعُواكُمْ ^(٢)
عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ «٤٧» وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ ^(٣) يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ «٤٨» قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَنَنْبُتَنَّهُ ^(٤) وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ
لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ «٤٩» وَمَكْرُؤًا ^(٥) مَكْرَأً وَمَكْرَئًا
مَكْرَأً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ «٥٠» فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَرَسْنَاهُمْ
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ «٥١» فَتِلْكَ يَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ «٥٢» وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ «٥٣» الخ

شرح وعبرة

(١) يرينا الله في هذه السورة أنه أرسل الى مود أخاه صالحا ، ولم يلبث أن يدعوهم الى عبادة الله حتى صاروا فريقين مختصمين : فريق مؤمن يدافع عن الايمان بالحجة والبرهان ، وفريق كافر يدعو الى الكفر ويتعصب له ، شأن الناس في كل زمان إذا وصلتهم دعوة جديدة ، فتجدهم حزينين : حزب يناصرها ، وحزب يحار بها ، فليست هذه التفرقة ذنبا للداعي ، ولا سيئة من سيئاته ، وإنما هي من طبع الدعوة ، وأثرها الذي لا يفارقها ، وكثير من الناس إذا رأى ذلك الانقسام في بلد من البلاد التي بدأ فيها الوعظ والدعوة الى الله تعالى ينسب الى الواعظ ، ويعتده سيئة من سيئاته ، ويقول : ان فلانا قسم البلاد قسمين ، وشرطها الى فريقين ، ولو علم أن الواعظ لم يرد ذلك ولم يعمل له ، وإنما أراد أن تسمع الناس له ، وتضئ إلى قوله ونصائحه . لو علم ذلك ما عاب ذلك الواعظ بذلك العيب ، بل لو علم أن سنة الله في الناس إذا جاءهم رسول من الرسل أن ينقسموا إزاء دعوته ، ففريق منهم يناصره ، وآخر يعاديه ويخاصمه — ما عاب الواعظ ولا أضاف له هذه السيئة ، سيئة التفرق بين الناس ، وان نظرة واحدة فيما حولنا من حوادث ترينا كيف كان الناس جدت مختلفين أمام دعوة الرسل ، فقد رأينا عند نهضة البلاد إلى طلب استقلالها ، وقيام زعماء فيها ، ينقسمون على أنفسهم أقساما غير محدود ، ويختصمون في مبادئهم اختصارا واسعا ، حتى إنك تجد أهل البيت الواحد على أقسام شتى ، فتجد رئيس البيت في ناحية ، وأبناءه في ناحية أخرى ، وقد تجد الرجل على عقيدة سياسية ، وزوجه على عقيدة تضادها وتصادمها ، فهل الزعيم السياسي هو الذي فرق بين هؤلاء ، أو طبيعة دعوته هي السبب الأول لهذه التفرقة .

[١] ثلثا منا . [٢] سبيك الذي يحى منه خيركم وشركم عند الله وهو قدره وقسمته .

[٣] من ثلاثة إلى عشرة يقال له رهط . [٤] نابتهم ليلا . [٥] دبروا الفتك بصالح في الحفاء ومكر الله أهلهم من حيث لا يشعرون .

وكانت هذه سنة في العالم لا تتبدل ، لأن النفوس في استعدادها للحق ، وتقديرها للبرهان والدليل ، وطهارتها من الأمراض التي تحول بينها وبين قبول الدعوة متفاوتة بحسب تربيتها ، وما يحيط بها من بيئات وأوساط ، وما ورثته عن البيوت والأسر من أخلاق وعادات ، وآية ذلك اتباع الرسل في كل زمان ومكان ، فانك تجدهم من الضعفاء ، وجهرة الشعب ، وقراء القوم ، وتجد على عكس ذلك السادة والأشراف الذين يعبر القرآن الكريم عنهم بـ «مبلا» ، فالصنف الأول من الناس قد خلت نفوسهم من الحقد ، ولم ينشئوا على الكبر والغطرسة ، ولم يكن لهم من عظمة الآباء ما يخشون إضاعته ، ولا من المكانة في المجتمع ما يحول بينهم وبين اتباع الرسول ، لذلك كان الناس جد متفادين في قبول الدعوة ، وكان من الطبيعي أن ينقسموا على الداعي ، وينقسموا على أنفسهم فقد كنا نرى في بعض الغزوات الإسلامية أن الرجل يقاتل فيمن يقاتل أباه ، وبرز له بالسيف ، وليس ذلك إنكارا لما أسداه له من جيل ، وما قدمه له من تربية ، وإنما هي العقيدة تسلطت على النفوس ، واستولت على المشاعر ، فنسبت كل الأوصاف إلا وأوصاف الدين ، وروابط الطاعة لله تعالى (لاتحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » ٢٢) (١) .

(٢) هنالك قال نبي الله صالح للغريق الكافر ، وقد بلغ من عناده وعنوده ما بلغ حتى قال له (يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) - هنالك قال لهم (يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحون) يريد أن الله تعالى قد مكبهم من رحمته ونوابه ، فلماذا يستعجلون بالعقوبة السيئة وهي إيمانهم بالعذاب الذي توعدهم به نبي الله صالح قبل العلة الحسنة وهي التوبة فيؤخرونها ، ثم عقب ذلك بقوله (لولا تستغفرون الله لعلكم ترحون) هنالك (قالوا) لصالح (اطيرنا بك وبعين معك قال طائركم عند الله بل أتم قوم تفتنون) كان الرجل يخرج مسافرا فيمر بطائر فيزجره ، فإذا مر من الميامن إلى الميامن ، وإذا مر من الميامن إلى الميامن تشام ، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير اسمه لما كان سببهما من قدر الله وقسمته ومنه قالوا : طائر الله لا طائر لك : أي قدر الله الغالب الذي ينسب إليه الخير والشر ، لا طائر لك الذي تقسم به وتقيم ، فلما قالوا لصالح (اطيرنا بك وبعين معك) أي تشامنا ، قال لهم (طائركم عند الله) أي سيبكم الذي يجي منه خيركم وشركم عند الله ، وهو قدره وقسمته ، إن شاء رزقكم ، وإن شاء حرمكم ، ويجوز أن يراد بقوله (طائركم عند الله) أن عملكم مكتوب عند الله ، ومن ذلك العمل نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وغفنة ، ومنه قوله (طائركم معكم » ١٩) (٢) (وكل انسان أئزمنه طائر في عققه » ١٣) (٣) .

وانظر كيف يطالب نبي الله صالح قومه باستغفار الله والرجوع إليه ، وعدم التعرض لعذابه فيقولون له (اطيرنا بك وبعين معك) وأى صلة بين طلب المغفرة من الله التي دعاهم إليها نبيهم ، وبين تشاؤمهم به ، لم يكن هناك صلة بين الأمرين ، وإنما هو العناد والعنوة ، وكرهتهم للدعوة ، وتعمل أسباب للجهود والانكار ، ولم تكن تلك المقابلة المنكرة خاصة بقوم صالح ، فهؤلاء

أهباب القرية يحكي لنا القرآن ما كان منهم مع الرسل (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزنا بناتك فقالوا إنا إليكم مرسلون «١٤» قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون «١٥» قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون «١٦» وما علينا إلا البلاغ المبين «١٧» قالوا إنا نطيرنا بكم لننزلنهم نهبنا لنرجنكم ولينسكن من أعذاب أليم «١٨» قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون «١٩» ^(١)) وهؤلاء قوم موسى يقص الله عليهم قصصهم (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون «١٣٠» فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون «١٣١» ^(٢)) وقوله (بل أنتم قوم تقنون) أى مستعدون للفتنة والزلافة فى عقائدكم بواسطة شياطين الانس والجن فيكم ، ولعله يشير الى أن أولئك القوم لما لم يفتحوا آذانهم للحق ولا قلوبهم للوحى ، بل عموا عن السعوة وصموا . كانوا بذلك مستدين لأن يتأثروا خطي رؤسائهم والمستكبرين منهم ، ولو أنهم اعتصموا بالله لهداهم الى صراط مستقيم وحال بينهم وبين الفتنة .

(٣) ربنا الله أنه كان فى مدينه تسعة هم رهط ، أو تسعة من الرهط ، والمراد أنهم تسع جماعات . وربنا أن أولئك كانوا يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ، وأنهم قالوا لبعضهم تقاسموا بالله الخ ، أو قالوا ذلك متقاسمين بالله أن يفاجئوه وأهله بالفتنة ، ثم لنقول لولى أمره وصاحب السهم (ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون) .

وانظر كيف عزم قوم صالح على جرمتين ، مباغطة صالح ، ومباغطة أهله حتى لا يوجد من أهله من يرشد الى الحرم ، ويصير دمه هدرا ، ثم انظر كيف يؤكدون ذلك الزم على الجرمتين بالقسم بالله ، ثم انظر كيف يدبرون حيلة ليخلصوا بها اذا وجه اليهم انهم : هي أن يقولوا لولى أمر صالح (ماشهدنا مهلك أهله) كأنهم اعتقدوا أنهم إذا يتوا صالحا ويتوا أهله جتمعوا بين البياتين ، ثم قالوا ماشهدنا مهلك أهله فذكروا أحدهما كانوا صادقين ، لأنهم فعلوا البياتين جميعا لا أحدهما ، أو ما حضرنا مهلك أهله ، وإنا لصادقون ، لأن الشاهد للشيء غير المباشر .

هذه حيلتهم التى دبروها ليخلصوا بها من ولى نبي الله صالح ، وهى حيلة مكشوفة ، وكيف ينجو من قتل صالحا وأهله إذا قال ما قتلت أهله !! أم كيف يصدق من قتل محمدا وإبراهيم ، ثم قال ما قتلت إبراهيم ، لأنه قتل محمدا معه !! ثم كيف يكونون صادقين فى قولهم (ماشهدنا مهلك أهله) لأن الشاهد للشيء غير المباشر له ، مع أن المباشر للقتل قاتل وشاهد . لأن الشهود هو الحضور ، ومنه أخذت الشهادة ، لأن الأصل فى الشاهد أن يكون حاضرا مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة ، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم (لا يشهدون الزور) أى لا يحضرونه ، فهم ينفرون من حضور مجلسه فضلا عن الشهادة عليه . ثم تأمل كيف يحضرون على الصدق ولا يبالون بقتل نبي من الأنبياء ؟ وهل ذلك القتل من الصدق مع الله فى عهوده ومواثيقه التى أخذها على عامة البشر ؟ وهل أولئك القوم إذا كانوا صادقين فى ظاهر الأمر أمام الناس قد صدقوا أمام أنفسهم ومن قرارة قلوبهم ؟ وهل هذا الا اعتراف بقبح الكذب ، وإيمان بأن الظن لا ترضى لأصحابها إلا

الصدق ، ولذلك تحتال في الحصول عليه ، وتكذب في الفرار من الكذب ؟ تلك الفطرية تكافح عن الكفر ، وتحارب الرسل ، وتعمل لتدمير المكائد لها ولدعوتها ، ولو لم يكن من قبح الكذب سوى فرار الكفرة أعداء صالح نبي الله منه لكفى أهله معرفة وضا .

(٤) ثم أرانا الله تعالى أنهم دبروا لنبي الله مادبروا ، واحتالوا لاهلاكه ما احتالوا ، فدبروا أن يباغثوه ليلا حتى لا يراهم أحد ، ولا يستعد هو لمصيدهم ، ثم دبروا أن يكون التبيت له ولأهله حتى لا يوجد من يرشد إلى الجريمة إذا هي وقعت ، ثم دبروا أن يقولوا لوليه ماشهدنا مهلاك أهله ، دبروا ذلك كله وهم لا يشعرون أن تدبير الله فوق تدبيرهم ، ومكره غالب على مكرهم ، لأن مكرهم شر كله ، أما مكر الله فهو للخير العام ، ولذلك يقول (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين «٥٤» (١)) وقال (ولا يبيح المكر السيئ إلا بأهله «٤٣» (٢)) ثم قال (فانظر كيف كان عقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين) وبعد أن أرانا أنه أهلكتهم وقومهم قال (فذلك بيوتهم خلوة بما ظلموا) من أراد أن ينظر إليها فلينظر ، خالية من ساكنيها ، أو ساقطة منهزمة ، ان في ذلك الذي حلّ بقوم صالح لعبرة لقوم هم من أهل العلم والتدبر ، وأرانا بعد ذلك أنه أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون الكفر والمعاصي من هذا التدمير العام ، والعذاب الشامل .

دعوة ابراهيم

إلى الله تعالى

وَإِذِ ابْتَلَىٰ (٣) إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً (٤) لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «١٢٧» رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ^(١) وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ «١٢٨» رَبَّنَا وَابْنِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «١٢٩» وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ ^(٢) نَفْسَهُ وَلَقَدْ أُصْطَفِيَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ «١٣٠» إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ «١٣١» وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ ^(٣) الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ «١٣٢» البقرة

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه اختبر إبراهيم عليه السلام بتكاليف فأتمها إبراهيم ، وقام بها كما يرده الله ، ولم يبين لنا ماهذه الكلمات ، وماعدها ، وحسبنا أن نعرف أنها تكاليف اختبر بها نبي من الأنبياء فأدّاها كلمة غير منقوصة ، ومن فوائد ذلك الابتلاء تعريف إبراهيم عليه السلام بنفسه ، وأنه جدير بما اختصه الله به ، وتقوية له على القيام بما يوجه إليه ، وهذه الكلمات التي اختبر بها نبي الله إبراهيم كالتحميد لجله إماما للناس ، ولذلك يقول عنها (قال انى جاءلك للناس إماما) ولم يقل فقال انى جاءلك ليدلنا على أن هذه الامامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه لا بسبب انعام الكلمات ، فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة ، وهى لاتنال بكسب الكسب ، والمراد أن إبراهيم عليه السلام جدير بذلك المنصب الجليل وهو امامة الناس ، فانه تعالى قد جعل الرسالة فى مكانة هو أهل لها ، ولعلنا نلح من هذه القصة أن منزلة الرجل من ربه تكون بمقدار قيامه بما أوجبه الله عليه ، وعنايته بالتكاليف ، والناس جد متفاوتين فى أداء أولئك التكاليف (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير «٣٣») ^(٤) لم يقنع إبراهيم بأن يكون اماما للناس وقدوة صالحة

[١] عللنا مناسكتنا ، جمع منك من النسك بضمين ، وهو غاية العبادة ثم غلب استعماله فى عبادة الحج .

[٢] القرآن ، وقيل مصدر كتب ، والمراد صنعة الكتابة لحاجة الأمة إليها لأنها أمة أمية ، و «الحكمة» معرفة سرّ النى ، وفائده ، والمراد بها أسرار الأحكام الدينية والشرائع ، مأخوذة من الحكمة بالتحريك ،

وهى ما أحاط بمحكى الفرس من اللجام ، وفى ذلك معنى ما يضبط النى ، ومن ذلك إحكام النى . وإتقانه .

[٣] استن . [٤] اختاره لكم . [٥] فاطر .

فطلب من الله تعالى أن يجعل من ذريته أئمة للناس ، وقد جرى إبراهيم على سنة الفطرة في دعائه فان بقاء التربة الصالحة بقاء للإنسان ، ولذلك دعا بمثل ذلك في سورة إبراهيم (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وقد راعى الأدب في الطلب فلم يطلب الإمامة لجميع ذريته بل لبعضها ، لأنه الممكن ، وفيه ارشاد لأدب من آداب الدعاء ، وهو أن يكون موافقا لسنن الله في خلقته ، وقد أجاب الله نبيه إبراهيم بقوله (قال لاينال عهدى الظالمين) وهو وعد ضمني بأن يجعل من ذريته أئمة للناس ، واسكن عهده بالإمامة لاينال الظالمين ، لأنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم ، لينفرد ذرية إبراهيم من الظلم ليتحاموه ، وينشثوا أولادهم على كراهته ، ولتنفير سائر الناس من الظالمين ، وترغيبهم من الاقتداء بهم .

يذكرنا الله تعالى بهذه القصة قصة ابتلاء إبراهيم بكلمات وأعماله لها ، وجعله إماما للناس وقدوة صالحة في الخير ، وحرص على أن تبقى الإمامة في ذريته ليدوم الإصلاح في الأرض ، واقتصاد في الدعاء بوقوفه عند ما تقضى به سنن الفطرة من أن الناس فهم الصالح ، وغير الصالح . يذكرنا بذلك كله علنا نكون أئمة في الخير ، وقدوة صالحة في القيام بالتكاليف ، والوقوف في أدعيتنا عند حدود الأدب .

(٢) يذكرنا نعمة أخرى هي جعله البيت الحرام مرجعا للناس ، يأمن فيه الخائف ، ويطمئن عنده المذعور ، وقد أودع الله في قلوب جميع الطوائف محبة هذا البيت ، وإجلاله ، واحترام اللاجئين إليه ، وامنن على العرب بقوله (أولم يروا أننا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم^(١)) وقال لهم للتأسي بإبراهيم (واخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وهو الحرم كله ، أو موافق الحج كلها ، وعهد لإبراهيم واسماعيل بطهارة البيت من الأرجاس حسيا ومعنويا كالشرك وأصنامة والافور والرفث والقاذورات (للظالمين والعاكفين والركع السجود) ليرينا كيف نهتم ببيوت الله تعالى وأماكن العبادة ، ونطهرها من الأرجاس كما طهرها نبي الله إبراهيم وولده اسمعيل ، وانها لمهمة شاقة ومجهد كبير ، وقد تأسي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهر الكعبة مما حولها من الأصنام فكان بيت الله خالصا له وحده لا يعبد فيه غيره ، ولا يصمد فيه سواه .

وها هي بيوت الله اليوم ، ومساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، كثير منها أنشئت على قبور للصالحين ، وقباب لأشاهير منهم ، ولا سيما المساجد التي أنشئت في عهد الفاطميين .

ها هي بيوت الله يطالبنا الله بطهريتها من الرجس ، وابعادها من الشرك ، لتكون عبادة الله فيها خالصة لوجهه ، والتوجه إليها توجهنا إلى الله وحده ، لا توجهنا إلى صاحب القبر ، ولا استعانة به في شأن من شئون الحياة ، فهل عهد الله إلى إبراهيم واسماعيل بطهارة البيت الحرام خاص به ، أو هو عام ينبغي أن يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين ، وكل معبد أعدهوا لما تعبد لئله المساجد من صلاة ودعاء ، ان الأسوة الحسنة في إبراهيم واسماعيل تقضى على المسلم أن يترسم خطاهما في كل عمل من أعمال الخير ، ولا سيما عمل يتعلق بتوحيد الله في العبادة ، ونطهر أماكن العبادة من الشرك وذرائع الشرك ، وإذا كانت مساجد المسلمين التي بها قباب ومشاهد للصالحين

قد خلت من الشرك الظاهر فانها لم تخل من الشرك الخفيّ وذرائع الشرك ، وإن كنت في شك من ذلك فاذهب الى مسجد الحسين رضى الله عنه أو مسجد الامام الشافعي فانك ترى فيه مالا يرضاه الله ولا يرضاه صاحب القبر .

(٣) يذكّرنا الله تعالى بدعوة ابراهيم أن يجعل الله مكة بلدا آمنا لا يستطيع أن يعتدى عليه أحد بسوء ما ، وهي غير آمن الناس فيه التي آمن الله بها ، وكذلك يذكّرنا بدعوته أن يرزق أهل ذلك البيت المؤمنين منهم من الثمرات ، وقد أجاب الله دعوته فقال (أولم نمكن لهم حوما مآجبي اليه ثمرات كل شيء رزقا من لينا ولكن أكثرهم لا يعلمون «٥٧») ثم أراه أنه سيرزق من كفر كما يرزق المؤمن فان رزق الدنيا علم للمؤمن والكافر (كلا تمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا «٥٨») ولكن تتبع الكافر محدود بذلك العمر القصير ، ثم يضطره الله الى عذاب النار وبئس المصير .

(٤) يذكّرنا الله تعالى بقصة بناء ابراهيم واسماعيل للبيت ورفع قواعده ليرينا أن إقامة بيوت الله التي أعدت لعبادته وتقديسه من أهم القرب التي يتقرب بها الى الله تعالى ، وأنه لا ينبغي لانسان كانا من كان أن يستكف من مسامحته فيها ، وأخذ يحفظ وافر منها ، فهذا نبي الله ابراهيم وولده اسمعيل يرفعان قواعد البيت ، ويؤسسان أصوله بأنفسهما كما هو الظاهر من نسبة العمل اليهما ، وانهما لقدوة حسنة في ذلك العمل الجليل ، وأسوة صالحة لمن بعدهما من عباد الله المؤمنين ، لم يستكف نبي الله ابراهيم ولا ولده اسمعيل أن يكونا عاملين في بناء البيت ، لأنهما يعلمان أن ذلك العمل مما يثيب الله تعالى عليه ، ولذلك أخذا يلهجان بالدعاء خلال ذلك العمل أن يتقبل الله منهما عملهما ، فانه السميع لأقوالهما ، العليم بنياتهما ، وأن يجعلهما متقادين له ، ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة له ، ليبقى توحيد الله في الأرض ببقاء القرية ، كما طلبا منه أن يجعلهما مناسكهما ، ويتوب عليهما إنه هو التواب الرحيم .

يذكّرنا الله تعالى بذلك كله ليعلمنا كيف تتأسى بابراهيم وولده اسمعيل في إقامة بيوت الله ، وأن ترجع اليه في قبول الأعمال ، وأن نلجأ اليه في تعليمنا أمور الدين ، وفي قبول توبتنا .

(٥) من دعاء نبي الله ابراهيم أن يبعث في ذريته رسولا منهم ، يتلو عليهم آيات الله ودلائل قدرته ، وعلمه وحكمته ، ويعلمهم القرآن ، ويوقفهم على أسرار الشريعة ، ومقاصد الأحكام ، وتلك هي الحكمة التي قال الله فيها (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الأبواب «٦٩») وقد أجاب الله دعوته كما ورد في حديث أحد «أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى . ثم أرانا الله بعد ذلك أنه لا يرغب عن ملة ابراهيم من التوحيد الخالص ، واسلام الوجه لله ، والقيام بما أوجاه الله كاملا غير منقوص ، إلا من امتن نفسه وازدراها ، وأن الله اختاره في الدنيا لائمة الناس ، وجعل في ذريته النبوة والكتاب ، وانه في الآخرة لمن الصالحين لجوار ربه ، المتعتين برحمة ورضوانه ، لأن الله قال له أسلم فقال أسلمت لرب العالمين ، ووصى بها ابراهيم بنبيه ويعقوب وهو يقول يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون .

إبراهيم عليه السلام

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ^(١) ءَالِهَةً إِنِّي أَرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ «٧٤» وَكَذَلِكَ نَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ^(٢) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «٧٥» فَلَمَّا جَنَّ ^(٣) عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ «٧٦» فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَنْ لَنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ «٧٧» فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ «٧٨» إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا ^(٤) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ «٧٩» وَتَجَاءَ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ «٨٠» وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ^(٥) فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٨١» الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ «٨٢» وَتِلْكَ حُجَّتُكَ ^(٦) ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ «٨٣» الْأَنْبَاءُ

شرح وعبرة

(١) يرى الله تعالى أن نبي الله إبراهيم رأى أباه وقومه يعبدون الأصنام فأفكر عليهم ، ولم تمنعه الأبوة من ذلك الانكار ، ليرينا أنه لم يكن من الأدب مع الآباء تركهم ومأم فيه من باطل تأديبا معهم ، ولئن كان ذلك العمل مغضبا للآباء فهو مرض للرب ، وحق الله فوق حق الآباء ، ومن

[١] قيل فرق بين الوثن والصنم ، هو أن الوثن ماله جثة تنصب تقصد ، والصنم الصورة بلا جثة ، وقيل لافرق بينهما ويطلقان على اللتين . [٢] ملك . [٣] غطاء . أول : غاب واحتجب . [٤] من الخنف بالتحريك ، وهو الميل من الموح إلى الاستقامة . [٥] برهانا ، يلبسوا : يخلطوا . [٦] الدلالة المبينة للتقصد الصحيح .

ناحية أخرى فان الأب قد أحسن الى ولده الاحسان كله بتريته والانعام عليه ، فكان من اللاتى مكافأته على ذلك الاحسان ، وان أكبر إحسان للأب دعوته الى ما فيه سعادته ، وانقاذه من عذاب الله ، ومن فوائد دعوة ابراهيم لأبيه أن يقيم الحججة على قومه ، حتى لا يقولوا لماذا يدع أقاربه في ضلالهم ويدعوننا ؟ أليس من اللاتى أن لا يفرق بين قريب وبعد إذا كان مايقوله حقا ، فلكي تنقطع أعذارهم دعا أباه الى عبادة الله وحده ، كما دعا قومه ، ولعل هذا هو السر في تكليف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بانذار عشيرته الأقربين قبل انذاره لقومه ، وقد صدع بالأمر ، وأخذ يحمهم ويخوفهم من الله ، ويريههم أنه لا يغنى عنهم من عذاب الله شيئا إذا هم خالفوه ، وأخذ يقول «يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا . يا صفيه عمه رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ماشئت من مالي لا أغنى عنك من الله شيئا (١) » من ذلك نعرف أن نبي الله ابراهيم كان قويا في الحق ، شديدا على أهل الضلال أيا كانت مكاتهم منه ، ألا تراه يقول لأبيه آزر (اقى أراك وقومك في ضلال مبين) وكما أرى الله ابراهيم قبح عبادة الأصنام أراه «ملكوت السموات والأرض» وما أردع فيهما من آيات ، وما اشتلا عليه من دلائل ولأجل أن يكون ابراهيم موقنا بوحدة الله وقدرته وحكمته فعل به ما فعل ، وأراه بعيني بعسيرته من جلال الله وجماله ما أراه .

(٢) تأمل كيف استطاع ابراهيم عليه السلام أن يحجج قومه بطريق الاستدراج ، فحينما غطى عليه الليل رأى كوكبا فقال لقومه بأسلوب التهكم (هذاربي) فلما غاب ذلك الكوكب قال (لا أحب الآفلين) فلا أعبد إلها يحضر أحيانا ويغيب أحيانا (فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدينى ربى لأكون من القوم الضالين) وكيف أعبد إلها يضىء بعض الوقت ويغيب البعض الآخر ، ومن الذى يهدينى من الضلال إذا هو غاب ؟ (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر) لأن ضوءها أشد ، ونفعها أشمل وأعم (فلما أفلت قال يا قوم انى برى مما تشركون انى وجهتى وجهى للذى فطر السموات والأرض خفيما وما أنا من المشركين) وهى مهارة من نبي الله ابراهيم ، واستدراجه للقوم حتى أقام عليهم الحججة ، ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهم ، انتقل بهم من كوكب الى كوكب ، وأراهم أن موقفه منهم موقف الباحث ، حتى لا ينفروا من مجادلته ، وأراهم أن الكواكب على اختلافها قوة وضعفا لا يصلح واحد منها أن يكون إلها معبودا لأنها تغيب وتختصر ، ثم بعد أن أقام الحججة عليهم بذلك الأسلوب اللين ، أملى عليهم عقيدته ، فأراهم أنه برى مما يشركون بالله ، وأنه أسلم وجهه للاله الذى فطر السموات والأرض مائلا من الباطل الى الحق ، وما أنا من المشركين .

(٣) يرينا الله تعالى أن قوم ابراهيم جادلوه فى الله ، وحاجوه فى توحيده ، وخوفوه من آلهتهم أن يصيبه سوء منهم ، فأنكر عليهم هذه المحاجة وقد هداه الله تعالى الى التوحيد ، وأراهم أنه لا يخاف شركاءهم أن ينزلوا به سوءا إلا اذا شاء الله ذلك السوء ، فهو الذى يخاف ، لأنه وسع كل شيء علما ، ولو كانوا من أهل التذكر ماخوفوه من آلهتهم ، ثم أراهم أنه كيف يخاف شركاءهم وهم

خلق من خلق الله ، ولا يخافون هم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم برهاناً ودليلاً ، وأى الفريقين أحقّ بالأمن : إبراهيم الموحّد ، أم قومه المشركون ، ثم ختم الآية بقوله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) ليريهم أن الأحقّ بالأمن هم أهل التوحيد الخالص ، والإيمان الصحيح ، الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلمهم لأنفسهم ، أما أهل الشرك ، وعباد الأوثان فلبسوا أهلاً للأمن من عذاب الله ، وطمانينة القلب (ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق » ٣١) (١) .

(٤) بعد ذلك امتنّ الله تعالى على إبراهيم بتلك الحجة العظيمة التي أقامها إبراهيم عليه السلام على قومه ، وأنّ الذي آتاهها إبراهيم هو الله تعالى ، ولولا هدايته لأقامة هذه الحجة ما اهتدى ، فهو الذي يرفع من يشاء في العلم والحكمة وإقامة الحجة درجات ، وهو الذي يهب الناس قوة البيان ، وحضور البديهة - يمتنّ الله تعالى على إبراهيم بأنه آتاه حجة بالغة ، وقد أرناك في هذه السورة كيف تغلب إبراهيم على قومه بذلك الأسلوب الساحر ، وأعجب منه تلك المحاجة التي ينهنا الله لها في سورة البقرة (ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربني الذي يحبني ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين » ٥٨) يقول 'إبراهيم لمناظره (ربني الذي يحبني ويميت) والمراد أنه هو الذي يهب الحياة وينزعها فقال (أنا أحيي وأميت) يريد أنه يستبق الحيّ ، وتلك حياة له ، وأنه يهتدى على الحيّ فيموت ، وبذلك ظنّ أنه بمقابل إله إبراهيم ، وأنه حجة ، فترك إبراهيم عليه السلام ذلك الطريق ، وسلك به أسلواً آخر لا يستطيع أن يرّد عليه ، فقال (ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) وهي حجة لا تقبل جدلاً ، ولا تتحمل تأويلاً ، ولذلك بهت بها الذي كفر ، وقلج بها نبيّ الله إبراهيم ، وهي مقدرة عظيمة ، وقوة نادرة يهبها الله لمن شاء من عباده ، ومن شكر الله على هذه النعمة أن لا نستعملها في إضعاف حقّ ، أو ترويج باطل ، وأن لا نعطلها عند الحاجة إليها ، وكثير من الناس يعطي حجة دامغة ، وبيانا قويا ، ولكنه يقف من الحق كالشيطان الأخرس ، يسكت على الباطل حتى يشيع ، ويترك الحق مخذولاً غير منتصر ، وسيحاسبه الله تعالى على ذلك البيان ر هذه النعمة (ثم لتسألن يومئذ عن النعم » ٨) (٢) .

إبراهيم عليه السلام

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٣٥ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٦ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ

ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً ^(١) مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ^(٣٧) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا تُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ^(٣٨)
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ^(٣٩)
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ^(٤٠) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ^(٤١) إبراهيم

شرح وعبرة

(١) أهم شيء في هذه القصة من سورة إبراهيم عليه السلام التأمي به في الدعاء ، وهو باب
كبير من أبواب عبادة الله تعالى ، وقد ورد في الحديث الصحيح « الدعاء هو العبادة » لأنه مظهر
واضح من مظاهر العبودية للدعوى ، واعتراف بأنه أهل لأن ترفع له الحاجات ، ويلجأ إليه
الداعون عند الشدة ، وقد غفل كثير من الناس عن ذلك فوجهوا وجوههم شطر الصالحين ،
ويعموا الأضرحة والتوابيت ، وأخذوا يستغيثون بأصحابها ، ويستنصرون بهم في قضاء حوائجهم
(ولانتهى من دون الله مالا ينفك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالمين ^(١٠٦)) وان
يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده
وهو الغفور الرحيم ^(١٠٧) » (٢) .

(٢) طلب من الله تعالى أن يجعل مكة حراماً آمناً من اعتداء الناس عليه ، وقصده بسوء
وأن يحجبه وذريته عبادة الأصنام التي كان يفضيها بغضا شديداً ، وقد بين سبب بغضه
لها في قوله (رب انهن أضللن كثيرا من الناس) وما كان سببا في ضلال الناس جذريه به أن
يفض ، وجدير به أن تظهر منه الأرض ، ولذا تجد نبي الله إبراهيم في سورة الأنبياء أقدم بالله
ليكيدن أصنامهم ، وقد برّ في قسمه (فجعلهم جذاذا إلأكبرا لهم لعلمهم اليه يرجعون ^(٥٨) ») (٣)
ليرينا أن الطريق في إفراد الله بالعبادة : هي إزالة كل أسباب الشرك ، وذرائع الوثنية ، وهو
الذي حل رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يزيل من حول البيت كل صنم ، وحل
خلفاء الراشدين أن لا يدعوا تمثالا إلا هدموه ، ولا قبرا مشرفا على الأرض الاسوءه ، وهو الذي
حل عمر بن الخطاب أن يقطع الشجرة التي كانت عندها بيعة الصحابة حينما شعر أن الناس
سيتركون بها ، فرأى أن ذلك عرق من عروق الشرك ، وباب من أبواب الفساد ، وذلك السبب
نفسه هو الذي حله على أن يزيل مظلة وضعها بعض الناس لأحد الموتى ، فسأله لماذا وضعت عليه
هذه القبة ؟ قال لتظله ، فقال عمر ودعوه يظله عمله .

وهو الذى دعا المسلمين فى الصدر الأول لازالة القباب من فوق القبور ، وهو الذى حل الامام عبد العزيز آل سعود على أن يزيل القباب من بلاد الحجاز كما أزالها سلفه فى نجد — كل ذلك لأنها تضر كثيرا من الناس ، وتفتح عليهم بابا من أبواب الشرك ، فالتأسى بإبراهيم عليه السلام فى بغضه للشرك وذرائع الشرك ، والتأسى بإبراهيم عليه السلام فى تطهير الأرض من كل ماله علاقة بالشرك ليقى توحيد الله خالصا لا يشوبه شئ من الوثنية ، والتأسى بإبراهيم عليه السلام فى تدبر هذه الكلمة التى قالها نبي الله إبراهيم (رب إني أظن كثيرا من الناس) لتعرف أسباب فتنة الناس فى دينهم ، وصرفهم عن الحق الذى أتى به الرسل ، فكل من كان قدوة سيئة فى الباطل ، وسببا فى صرف الناس عن الدين ، يذنبى للمؤمن أن يبغضه ، ويعمل على الحيولة بينه وبين الناس ، حتى لا يقتنوا به ، ثم قال إبراهيم (فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم) يريد إبراهيم أن من تبعه فى حجة الحق والعمل له فانه بعض مني ، وقد أجاب الله فيه دعوته ، ومن عصاني ثم تاب مما فرط منه فان الله يغفر له ذنبه ، ويقبل توبته .

(٣) ثم دعا ربه أن يجعل قلوب الناس تهوى الى بعض أبنائه الذى أسكنهم بمكة عند بيت الله المحرم ، وهى بلد مجذب لازرع فيه ، وأنه يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فضله عليهم ، وقد أجاب الله دعوته ، فحب الناس فى ذلك البيت ، وأودع فى قلوب الناس اجلاله وتوقيره ، وجلب اليه الثمرات من جهات شتى ، فترى فيه الفاكهة على اختلاف أنواعها (أولم نمكن لهم حوما آمنا يجي اليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون «٥٧»^(١)) ثم قال مخاطبا لربه (إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ، وما يخفى على الله من شئ فى الأرض ولا فى السماء) وما طلبنا منك لتعرفك ما لا تعرف ، وانما طلبنا منك اعترافا بقدرتك ، وذعانا لربوبيتك ، واعتقارا لما عندك ، واستعجالا لنيل آياديك ، ثم حذر ربه أن وهبه مع كبر سنه اسماعيل واسحق ، بعد أن طلب منه أن يهبه ذرية صالحة ، حده أن سمع دعاءه ، وأجابه الى ما طلب ، ثم طلب منه أن يجعله مقبلا للصلاة ، وأن يجعل من ذريته من يقيمها ، وأن يتقبل دعاءه ، ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .

إبراهيم عليه السلام

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «١٢٠» شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أُجِبَتْهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «١٢١» وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ «١٢٢» ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «١٢٣» النحل

شرح وعبرة

(١) ان القلم ليقت حيران لا يدري ماذا يكتب في تصوير هذه الكلمة التي وصف الله بها نبيّ الله ابراهيم ، وتقربها من نفوس القارئین ، وهو يقول (ان ابراهيم كان أمة) ولو أمعن الانسان النظر فيها للرأى أنها مقال مسهب في مدح نبيّ الله ابراهيم ، بل هي رسالة من رسائل التناء ، يرينا الله بها أن ابراهيم قد بلغ من الكمال في صفات الخير ما استحقق به أن يكون أمة وحده ، فكلّ ما تفرّق في الناس من خلال طيبة وشيم مرمضية ، وخلق طاهر ، قد جمعه الله تعالى لنبيه ابراهيم ، وبذلك صار ابراهيم أمة ، فهو أمة في الدّعوة الى الله تعالى ، في الاحتمال والصبر ، في لين الجانب وجمال الأسلوب ، في الثبات على الحق ، في التأفف من الباطل ، والاشتزاز منه ، وحضور البديهة ، وسرعة الخاطر ، في التواضع والخشية من الله تعالى وما إلى ذلك من صفات الكمال .

وليس على الله بمعتسك أن يجمع العالم في واحد
(٢) ثم وصف الله تعالى ابراهيم بأنه (قانت) لله وهو القائم بأمر الله تعالى ، الخاضع له ، و (حنيف) وهو المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه ، وقوله (ولم يك من المشركين) ردّة على اليهود الذين ادّعوا أنهم على ملة ابراهيم ، وكذلك النصارى ، وأخذ كلّ فريق يضمه إليه على ما هم عليه من الشرك .

وقد ردّ الله عليهم في سورة آل عمران (يا أهل الكتاب لم تحتاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون «٦٥» هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون «٦٦» ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين «٦٧» إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيّ والذين آمنوا والله وليّ المؤمنين «٦٨» . ومن خلال ابراهيم أنه شاكر لأنعم الله ، وهي كلمة جامعة لأنواع الشكر الذي يقابله الكفر ، ومن الغرض من شكر ابراهيم لربه أن يفسره بعض العلماء بأنه عليه السلام كان لا يتغذى إلا مع ضيف ، إلا أن يكون ذكر ذلك على سبيل المثال ، وإلا فالشكر لأنعم الله تعالى أعمّ من شكره على نعمة المال ، والولد ، والصحة ، وغير ذلك من أنواع النعم التي لا يحصىها العدّ ، وما أحسن قول الله (اجتنبه وهداه الى صراط مستقيم) فان الاجتناب هو أن تأخذ الشيء ، جميعه ، من جيب الماء في الحوض : جعته ، فالاجتناب : الجمع على طريق الاصطفاء ، وكأنّ الله تعالى يلفتنا الى أن الله يضمه اليه ليصطفيه لذلك المنصب الجليل ، وهو منصب النبوّة ، في هداه الى صراط مستقيم في الدّعوة الى الله تعالى ، والترغيب في الدّين الحق ، والتفجير عن الباطل ، ثم قال (وآتيناه في الدنيا حسنة) قيل هي إقرار أهل الأديان به ، وقيل هي قول المصلّي (كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم) وقيل الذكرى الطيبة تحقيقا لطلبه (واجعل لي لسان صدق في الآخرين «٨٤»^(١)) وقيل الصدق والوفاء والعبادة ، ويصح أن يراد بالحسنة كلّ ذلك (وانه في الآخرة لمن الصالحين) كما طلب (ربّ هب لي حكما وألحقي بالصالحين «٨٣»^(٢)) .

(٣) يرينا الله تعالى أنه بعد أن عرف محمد صلى الله عليه وسلم ما كان عليه إبراهيم من كمال الصفات ، وأحسن الأخلاق ، وبعد أن عرفه أنه كان أمة جامعاً لصفات الخير ، مطيعاً لله مائلاً عن الباطل إلى الحق ، وأنه كان شاكراً ل نعم الله ، وأن الله اجتبا هذه ، ورزقه حسنة في الدنيا وهو في الآخرة من الصالحين - بعد ذلك كله أراه أنه أوحى إليه أن يقبع ملة إبراهيم ، ويتأسى به في الاحتمال والصبر على إيذاء الناس له ، ووضعهم العقبات في سبيل دعوته ، ومجادلتهم بالحسنى فالمراد أن يقبعه في طريق الدعوة إلى التوحيد ، وهو أن يكون بطريق الرفق والسهولة ، وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى ، ونظيره (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده «٩٠») (١) وقوله (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم «٣٥») (٢) أو يتبع ملته في التوحيد الخالص ، وبغضه للشرك وذرائع الشرك .

وقد خص إبراهيم بذلك لأنه رئيس الموحدين ، وقدوة العباد والناسكين . والمشركون على اختلاف نحلهم كانوا مفتخرين به ، معترفين بحسن أسلو به ، مقترنين بوجوب الاقتداء به ، وآية ذلك أن اليهود ادعوا أنهم على ملته ، والنصارى يقولون : انهم على طريقته . وقد رد الله عليهم بأنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً مسلماً ، فلم يكن معهم في الشرك ، فإذا شئتم النسبة إليه فانبعوه في التوحيد ، واسلكوا طريقه في ملته الحنيفية ، فلا عجب أن ينفي الله عن نبيه إبراهيم في هذه القطعة من السورة نسبته إلى الشرك مرتين ، مرة يقول (ولم يك من المشركين) ومرة يقول (وما كان من المشركين) .

(٤) وهناك نكتة لطيفة في قوله (ثم أوحينا إليك الخ) ترينا أن أشرف ما أوتي خليل الله من الكرامة ، وأعظم ما جابه الله تعالى من نعم ، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته ، وهي تدل على تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال مكانته ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه ، وعلى حامل لواء التوحيد نبي الله إبراهيم صلاة تليق بمقامهم ، وتناسب مع مكاتبتهم ، وعلو منزلتهم .

إبراهيم عليه السلام

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ^(١) نَبِيًّا «٤١» إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا يَأْتِ بِ لَمْ تَعْبُدُوا مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا «٤٢» يَأْتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا «٤٣» يَأْتِ لَا تَعْبُدِ ^(٢) الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا «٤٤» يَأْتِ إِنِّي أَخَافُ

[١] الأسماء . [٢] الأخفاف . [٣] خلقه الصدق . [٤] نطع .

أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ^(١) «٤٥» قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ
عَنِ الْهَيْتِ يُلَازِمُهُمْ لَنْ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُحَكَ وَأَهْجُزَنِي مَلِيًّا ^(٢) «٤٦» قَالَ سَلِمَ
عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ^(٣) «٤٧» وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَلَى الْأَكْثَرِ كُنْ بِدَعَايَ رَبِّي شَقِيًّا «٤٨» مريم

شرح وعبرة

(١) يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب ابراهيم ليعتبر الناس
بسيرته، ويذكروا قصته، وقد كان أول خلق في نبي الله ابراهيم أنه كان من الصديقين، و«الصدق»
من أمثلة المبالغة كمنطوق، واستحق ذلك القلب الكبير لفطر صدقه، حتى صار الصدق خلقا
راسخا فيه، أو لفطر تصديقه بآيات الله وكتبه ورسله، فسماه الله «صديقا» لذلك وكان مع
ذلك نبيا، أي كان جامعا خصائص الصديقين والأنبياء حينما خاطب أباه تلك المخاطبات.
ونأمل كيف وصفه الله تعالى بذلك الوصف، وهو أنه صديق قبل أن يصفه بالنبوة، ليرينا قيمة
الصدق وأنه ملاك أمر النبوة. ولعل في ذلك مذكرا لقوم يطعمون في إمامة الناس، ثم هم مع ذلك
لا يتحرجون من الكذب، وإذا أنت أخذت تلومهم رأيت منهم الماخذير تلو الماخذير، وأسهل شيء
عندهم أن يقولوا: انه كذب قضت به المصلحة، وما دروا أن هذا العذر يفتح عليهم بابا من أبواب
جهنم، وأي باب من أبواب الكذب لا يستطيع الرجل أن يعتذر عنه بمثل هذا؟ فشاهد الزور
أمام المحاكم يحترف في الشهادة لأن تحريفه لها قضت به مصلحته المادية، وكلام الشهادة بكمشهادته
لاعتقاده أن هذه الشهادة ان أدبت على وجهها الصحيح أضرت بالمكشهود عليه، والذي يفتي
الناس بغير ما يعتقد اتباعا لشهواتهم وأهوائهم إنما يتقى بهذه الفتوى ضررا بلحق به، أو يجلب
نفعا يهود عليه، وكل كذب من العقلاء لا يمكن أن يكون لغير مصلحة، إما جلب نفع، أو دفع
ضرر، ولذلك عظم أمر الصدق، وإقامة الشهادة على وجهها الصحيح (بأيها الذين آمنوا كونوا
قوامين بالقطر شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ^(٤)) وهي خلة لا يقوى عليها
سوى أقوياء الإيمان، ثابتي العقيدة، ما أبرد الصدق على النفوس، وما أشقه في هذه الأوساط
الموبوءة، ما أبرد على نفوس الأتقياء المؤمنين، وما أصعبه على نفوس الضعفاء والمناقطين.

(٢) لوناقلت أساليب نبي الله ابراهيم مع أبيه في هذه القصة لرأيت فيها العجب، ترى فيها
أدبا جادا، وتلفظا بأبيه غير محدود، وتواضعا في تزكية نفسه، وحجة دامغة، وأسلوبا سهلا، يقول
له (يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا) فيستهل خطابه بتذكيره برابطة الأبوة،
وهي رابطة من أقوى الروابط، من شأنها أن تجعل كلا من المتراطين جد حريص على مصلحة
صاحبه، ومن ناحية أخرى يحاول نبي الله ابراهيم أن يكسر بذلك الأسلوب الجذاب حدة أبيه،

حتى يستطيع أن يبلغه رسالة الله ، ويقم عليه حجه وهو هادئ غير ناثر ، بعد أن ناداه بذلك الأسلوب الموجب للحنان والعطف قال له في أدب : لم تعبد إلها لا يسمعك إذا ناديت ، ولا يبصرك إذا عبدته ، ولا يفتي عنك إذا حلّ بك مكروه شيئا من الغناء ، وهل يستوى إله يسمع ، وإله أصم ؟ وهل يستوى أعشى وبصير .

(٣) ثم عقب ذلك بدعوة أبيه الى الحق في رفق ولين ، فلم يصف أباه بالجهل المفرط ، ولا نفسه بالعلم الفائق فقال (يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا) ثم أخذ ينهيه عن طاعة الشيطان فإن الشيطان عصى الله تعالى ، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع من عصى ربه ، ثم ختم وعظه بأشفاقه على أبيه ، وخوفه أن يصاب بعذاب من الله فيكون وليا للشيطان ، وقد أسمرنا الله باتخاذ الشيطان عدوا لا وليا ، فقال (ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو خزيه ليكونوا من أصحاب السعير » ٦ « (١)) فإذا كان من أبيه بعد ذلك الترفق البليغ ؟ كان منه أن قال له (أرأغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجنك واهجرني مليا) أنكر على ولده إبراهيم أن يرغب عن آلهة أبيه آزر ، ثم أخذ يقابل اللين بالشدّة ، والرفق في القول بالفظافة ، فناده باسمه ، ولم يقابل (يا أبت) كلمة العطف بقوله (يا بني) وأراه ان آلهته لا ينبغي أن يرغب عنها أحد ، ثم لجأ الى طريق التهديد ، فقال (لئن لم تنته لأرجنك) يريد بذلك الشتم والسب ، ومنه الرجم المرمى باللعن ، ولأطردنك رميا بالحجارة ، وأصل الرجم : الرمي بالرجام وهي الحجارة ، ثم طلب منه أن يهجره زمنا طويلا ليراه فيه .

(٤) فلم يكن من إبراهيم بعد الشدة التي رآها من أبيه سوى أن قال (سلام عليك) سلام توديع ومشاركة كقوله (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نفتني الجاهلين « ٥٥ » (٢)) وقوله في وصف عباد الرحمن (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما « ٦٣ » (٣)) ثم وعده مع ذلك أن يستغفر له ربه ، عله يغفر له ذنبه ، وكان ذلك قبل يأسه من إيمانه أما بعد أن تبين له أنه عدو لله ، لا يقبل في آلهته كلاما ، ولا يستطيع أن يدع عبادتهم ، فقد تبرأ منه وكفّ عن الاستغفار له (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم « ١١٣ ») وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم « ١١٤ » (٤)) ثم وعده بأن يعتزله هو وآلهته ويدعو ربه وحده رجاء أن لا يكون شقيا بذلك الدعاء ، عرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم مع تواضعه لله بكلمة (عسى) وما في ذلك التواضع من هضم النفس - يرينا نبي الله إبراهيم أنه لما لم يستطع أن يحول بين أبيه وقومه وبين عبادة الأوثان تجنّبهم هم ومعبودهم ، حتى لا يكون مظهره من أولئك القوم مظهر الراضى عن عبادتهم ، ليرينا أن من رأى صاحبه على منكر فليعمل على إبعاده منه ، فإن أخفق في ذلك فليجتنبه في ذلك المنكر ، وإن كان أقرب الناس إليه ، ولا يمنعه ذلك أن يؤدّي للأبوة حقها من البرّ ، فإن ذلك حق مستقل لأصله له بالعقيدة ، ولذلك يقول الله (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا « ١٥ » (٥))

فاذا طالبك أبوك بمعصية الله فلا تطعه ، فان حق الله فوق حق الوالد ، وإن طلب منك مالا فأجبه فان ذلك من الصحبة بالمعروف ، وكفاء حسن التربية بالحسنة ، وذلك هو نهاية الحكمة ، وغاية الانصاف .

إبراهيم عليه السلام

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا فَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلَىٰ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ^(١) وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذُأً ^(٢) إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا قَاتُوا بِهِ عَلَىٰ أَغْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْعُرُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلَىٰ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكِسُوا ^(٣) عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أَفِ ^(٤) لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَبْنَازُ كُونِي بَزْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى

[١] أبدعهم وخلقهم . [٢] قطعاً صغيرة . [٣] من النكس ، وهو قلب الشيء على رأسه .
 « ومن نسره نكسه في الخلق » نرده إلى ما كان عليه من ضعف الجسم والعقل .
 [٤] أصل الألف بالضم كل مستغفر ، وقال لكل مستغفر استغفاره له ، وقد أفت بالتنديد لكذا إذا قلت ذلك استغفاره له .

الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ «٧١» وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ^(١)
وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ «٧٢» وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ «٧٣» الْأَنْبِيَاءُ.

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه أعطى إبراهيم رشده وهداه لوجوه الصلاح من قبل موسى وعيسى ،
وكان عالما به حينما قال لأبيه وقومه تلك القصة الآتية ، والمراد أن إبراهيم عليه السلام قد أوتي
رشده ، وكان موضع رضا الله وهو يناقش قومه ويحاججهم ، وما دام إبراهيم كذلك فتأس به
وترسم خطاه (إذ قال) إبراهيم (لأبيه وقومه ماهذه التماثيل التي أتم لها عاكفون) وهو تجاهل
من إبراهيم لأصنامهم وتغاب ، ليحقر آلهتهم ، ويصغر من شأنها مع علمه بتعظيمهم إياها وإجلالهم
لها ، كما تقول اذا ذكر أمانك رجل من الناس بلسان المستخف المنكر لأن يكون هناك رجل
له ذلك الاسم « ومن ذلك الرجل ؟ » فكان جوابهم عن ذلك أن قالوا (وجدنا آباءنا لها عابدين)
فكل ما عندهم من حجة لعبادة أولئك الأصنام أن وجدوا آباءهم عابدين لها ، وما دام ذلك عمل
الآباء والأجداد فكيف نحمده عنه ؟ وهي شبهة أعداء الرسل جميعهم ، وتكاثرت في صد الناس
عن الحق وإيمانهم عن الرشيد ، عمدوا الى العقول فعضلواها ، والى الأصنام فأصموا ، والى الأبصار
فأعموها ، اعتمادا على عقل الآباء والأجداد ، وتعويلا على سماع السابقين والمتقدمين ، وكان الله تعالى
خلق لهم هذه الأصنام والأبصار ، ووعدهم أولئك العقول ، ليعطوها عن وظائفها ، ويحولوا بينها
وبين أداء واجبها ، ومادروا أن الله تعالى يتقن علينا بهذه النعم ، ويذكرنا بتلك المواهب لشكره
عليها بأعمالها ، ولا نكفره فيها بتعطيلها وأعمالها (والله أخرجكم من بطون أمماتكم لاتعلمون
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون « ٨٨ » ^(٢)) وحسبنا أن أهل النار
يقولون وهم يصطرخون فيها (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير « ١٠ » فاعترفوا بذنبهم
فسحقا ^(٣) لأصحاب السعير « ١١ » ^(٤)) وأن الله تعالى يقول في صفات أهل جهنم الذين خلقوا
لها وخلق لهم ، وبها تستطيع أن تعرفهم في هذه الحياة (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل
هم أضل أولئك هم الغافلون « ١٧٩ » ^(٥)) نعم إن هذه السنة سنة التقليد هي سنة أعداء الرسل
جميعهم ، وعادتهم في التخلص من دعوة الحق ، أن يعمدوا الى الآباء فيتمسحوا بهم ، ويلجأوا
الى السابقين فيستمسكوا بطريقهم ، وإن كان السابقون ليسوا من العقل في قليل ولا كثير ،
وليسوا من العلم في ثبير أو قطمير (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أفئنا عليه
آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون « ١٧٠ » ^(٦)) ونظيره قول الله تعالى في سورة

[١] ولد الولد ، من الفل وهو الزيادة . [٢] النحل . [٣] بدأ وهلاكا . [٤] الملك .
[٥] الأعراف . [٦] البقرة .

المائدة (واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان أبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون «١٠٤») . والله درّ الزمخشري إذ يقول : [ما أبحح التقليد والقول المتقبل بغير برهان ، وما أعظم كيد الشيطان للقلدين حين استدرجهم الى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل ، وعفروا لها جباههم ، وهم معتقدون أنهم على شيء ، وجدّون في نصرة مذهبهم ، ومجادلون لأهل الحقّ عن باطلهم ، وكفى أهل التقليد سبّة أن عبدة الأصنام منهم] فلاعجب إذا لم يقيم نبيّ الله إبراهيم لهذه الشبهة وزنا ، ولم يعمل لها حسابا ، بل قال (لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين) لأنكم لا تعتمدون على دليل ، بل على هوى متبع ، وشيطان مطاع .

(٢) قد عجب قوم إبراهيم من صفيّعه معهم ، وحسبوا أنه قال ما قال في آلهتهم على وجه المزاح والمداعبة ، لأعلى سبيل الحقّ ، فقالوا له (أجنّنا بالحقّ أم أنت من اللاعين) فأراهم أن الأمر جدّ لالعاب ، وأن أولئك الأصنام لا تستحق أن تكون لكم أربابا ، بل الذي يستحقّ ذلك ويستأهله ربّ السموات والأرض الذي خلقها على غير مثال سابق ، أو فطر الأصنام التي تعبدونها ، وأنا شاعد على ذلك بالحجة والبرهان ، لأنّي لست مثلكم ، فأقول ما لا أقدر على إثباته ثم لم يكتف نبيّ الله إبراهيم بانكاره على قومه عبادة الأصنام ، وتضليلهم في ذلك العمل هم وسلفهم بل أتبع القول بالعمل ، فأقسم ليكيّدن أضنامهم بعد أن يتركوها ، فأخذ يخذّتهم صنّا بعد صنم ، حتى صارت قطعاً صغيرة ، عدا صنمهم الأكبر ، تركه بدون جدّة ، علمهم إليه يرجعون في حلّ ذلك الاشكال ، ومعرفة المعتدى على جيرانه من الأصنام ، أو علمهم يرجعون إليه فيسألوه لماذا تتحمل الاهانة للأصنام وأنت مطرق ساكت ؟ ولماذا لاتذود عنهم ذلك الأذى الذي حلّ بهم ؟ ولعلّ ذلك المنطق يقودهم إلى معرفة الإله الحقّ ، ويقولون في أنفسهم ما بالنا نعبد آلهة لاتدفع الشرّ عن نفسها ؟ وإذا كانت من العجز الى ذلك الحقّ فكيف تدفع الشرّ عن عابديها ؟ وما قيمة إله بلغ من العجز الى ذلك الحقّ المزرى ؟ (أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون «٤٣»)^(١) (قالوا) فما بينهم (من فعل هذا بالهتنا انملن الظالمين) وأخذوا يبحثون عنه ، ويتلمسونه في القوم ، فقال قائلهم (سمعنا فني يذكرهم يقال له إبراهيم) فأصروا أن يؤثى به على مصأى من الناس علمهم يشهدون عليه بما فعل ، ويشهدون عقوبتاه على ذلك العمل الجريء ، ثم سألوه (أنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم ؟ قال) متهمكاً بهم (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون) لما ألقمهم الحجر ، وأخذ بمخافتهم (رجعوا الى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون) بسؤال إبراهيم . وعدم سؤال الصنم الأكبر ، أو رجعوا الى أنفسهم ليحاسبوها على عبادة أولئك الأصنام التي بلغت من الضعف الى ذلك الحقّ المنجّل ، فقالوا إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادتها ، ثم انكسروا وانقلبوا راكبي رؤوسهم عن تلك الحالة ، فأخذوا في المجادلة بالباطل ، أو قلبوا على رؤوسهم خجلا من إبراهيم وانكساراً ، قائلين له (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) فلماذا تدعوننا إلى سؤالهم ، وهل تريد بذلك السؤال شيئا وراء التهمك بالهتنا والزاية بعبوداتنا ؟ فلما علم نبيّ الله إبراهيم أنهم لا يصيخون لحجة ، ولا ينصاعون لبرهان ،

(قال) لهم بأسلوب المتضجر (أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون) قيمة الحجة ، ومكانة البرهان ؟

(٣) بعد أن أقام نبي الله عليهم الحجة ، وأخذ عليهم طرق الجدل والكلام ، لجأوا الى الحديد والنار فقالوا فيما بينهم (حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين) والمراد ان كنتم تريدون نصر الاله نصرا مؤزرا ، فقال الله للنار (لوني بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فخلناهم الأخسرين) وتلك سنة الله مع الرسل إذا خربهم الأمر ، وبلغ بهم الشدة منهاها ، سفته معهم أن يجيئهم النصر من عنده ، فينجو به المتقون ، ويخذل المستكبرون والمعاندون (حتى إذا استقيس الرسل ووطنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين «١١٠») (١) فلا عجب أن ينجيه الله ومعه لوط الى بلاد الشام ، ويهب له اسحق ويعقوب ، ويجعلهم كلهم صالحين ، ويجعلهم أئمة يهدون الناس الى الحق بأمر الله ، ويوحى اليهم بفعل الخيرات ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، ويكونون لله تعالى عابدين ، وعند حدوده واقفين .

إبراهيم عليه السلام

وَأَنزَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ «٦٩» إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ «٧٠» قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عِصْفِينَ «٧١» قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ «٧٢» أَوْ يَنْفَعُوكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ «٧٣» قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ «٧٤» قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ «٧٥» أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ «٧٦» فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ «٧٧» الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ «٧٨» وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي «٧٩» وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي «٨٠» وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي «٨١» وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ «٨٢» رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ «٨٣» وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ ^(٢) فِي الْآخِرِينَ «٨٤» وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ «٨٥» وَأَغْفِرْ لِي إِنِّي كَانُ مِنَ الضَّالِّينَ «٨٦» وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ «٨٧» يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ «٨٨» إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ «٨٩» الشعراء

[١] يوسف . - [٢] ذكر كراً حسناً وسيرة مرضية ، أو المراد أنه سأل الله تعالى أن يجعله سالماً بحيث إذا أتى عليه من بعده لم يكن ذلك التناء كذباً بل يكون كما قال الشاعر :

إذا نحن أنبلينا عليك بصالح فأنات الذي نفي وفوق الذي نفي

شرح وعبرة

(١) يسأل نبي الله ابراهيم أباه وقومه عن معبوديهم ، حتى إذا أجابوه ناقشهم في جوابهم فأقام عليهم الحجة ، يسألهم عن المعبودين لهم فيقولون في جوابه (نعبد أصناما) ولم يقفوا عند حد المسئول عنه بل قالوا (ففضل لها عاكفين) ليظهروا ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج بذلك ، فيسألهم ابراهيم (هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) فلا يستطيعون أن يجيبوا ابراهيم بأن أصنامهم كذلك ، تسمعونهم إذا دعوهم ، أو تجلب لهم نفعاً ، أو تدفع عنهم ضراً ، ويحييون جواب المفهم المبهوت فيقولون (بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون) فيقول لهم ابراهيم (أفرأيتم ما كنتم تعبدون أتم وآبأؤكم الأقدمون) يريد أنظرتم فأبصرتم معبوديكم أتم وآبأؤكم حق البصائر ؟ فإن أولئك المعبودين بفضاء لى ، وأعداء لأبلى بهم ، لكن رب العالمين ليس كذلك ، بل هو ولي في الدنيا والآخرة .

ثم بين الصفات التي يستحق بها أن يكون إله ومعبود ، فقال (الذي خلقني فهو يهدين) بما وهبني من الفطرة التي تدعوني الى جلب النافع ودفع الضار ، وأعطاني من السمع والبصر والعقل ما أستطيع به أن أعرف الحق من الباطل ، وأقف به على ملكوت السموات والأرض ، وهادئ بالوحى السماوى الى ما فيه سعادتي في الدنيا والآخرة ، وإله له ذلك كله لا يستوى هو وأصنام لا تملك من ذلك شيئاً ، بل هي ملك لله تعالى وخلق من خلقه .

ثم وصفه بقوله (والذي هو يطعمني ويسقين) بما سخر لى من أسباب الرزق ووسائل العيش وبما أنزله وينزله من الأمطار ، ويفجده من العيون ، ويجريه من الأنهار ، ودعاني اليه من العمل وأعدني له بصحة وعافية واستطاعة لعمارة الأرض والارتفاع بخيراتها .

ثم وصفه بوصف آخر هو قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وقد أضاف المرض الى نفسه لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومشاربه ووسائل حياته ، وقد نسب الشفاء الى ربه لأنه خلق لكل داء دواء ، وهدى الناس الى علاج أمراضهم من طريق البحث في العقاقير ، ووسائل الأدوية .

وقد قطع الناس شوطاً كبيراً في ذلك ، وأصبحوا بواسطة العلم يهتدون الى علاج مقدار كبير من الأمراض ، فتقدموا تقدماً يذكر في الوقوف على العقاقير التي تعالج بها الأمراض ، كما نبغوا في طريق كشف الأمراض ، والوقوف على مكنونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهروبايائية ، وذلك كله فضل من الله ، وهداية لبني الانسان الى ما فيه حفظ حياتهم ومجتههم ، فهو الذي يستحق الشكر على هذه الهداية .

ثم وصفه كذلك بأنه الإله الذي يملك الامانة والاحياء ، وأنه الذي يطعم أن يغفر له خطيئته يوم القيامة ، وإله له كل هذه الخصائص جدير بأن يكون ولياً لابراهيم ، ومعبوداً لابراهيم ، ومن على ملة ابراهيم .

(٢) انتقل نبي الله ابراهيم من وصف ربه بجلال الصفات الى دعوته بأن يهبه الحكمة ، وهي الكمال في العلم والعمل ، بحيث يتمكن من خلافة الحق ، ورئاسة الخلق ، وأن يوفقه من

الأعمال والعلوم ما يؤهله للانتظام في زمرة الكاملين ، وأن يرزقه جاهاً وحسن صيت في الدنيا بحيث يبقى أثره الى يوم الدين ، وقد أجاب الله دعوته ، فامن أمة من الأمم إلا وهي محبة له ، منية عليه ، أو اجعل لي لساناً صادقاً من ذريتي ، يجتد أصل ديني ، ويدعو الناس الى ما كنت أدعوهم اليه من التوحيد ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم « أنا دعوة أبى إبراهيم » ثم طلب أن يجعله في الآخرة من ورثة جنة النعيم ، وأن يغفر لأبيه انه كان في الدنيا من الضالين .

وقد سبق أن ذلك الدعاء كان عند طمعه في اسلامه ، وقد وعده إبراهيم أن يستغفر الله له ، أما بعد أن تبين له أنه عدو لله فقد تبرأ منه ، ثم طلب أن لا يحزبه الله في الآخرة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك ، بعيد عن الشقاق .

(٣) لعل في هذه القصة عبرة لمن يدعون من الموتى من لا يسمعونهم ، ولا يملك أن يضرمهم أو ينفعهم ، ولعل في القصة عبرة لقوم ألفوا البطالة وتركوا العمل ، معتمدين على أن الاله يطعمهم ويسقيهم ، ذاهلين عن قوله (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ^(١)) وقوله تعالى (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ^(٢)) لعل فيه عبرة لقوم أرادوا أن يكونوا عائلة على غيرهم في هذه الحياة ، ثم يزعمون مع ذلك أنهم (خيرأمة أخرجت للناس) كيف وعمر بن الخطاب يقول « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ثم يمد يده الى السماء يقول يارب فان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » .

(٤) ولعل في القصة عبرة لقوم جهلوا سنة الله في هذه الحياة ، وجهلوا أن البيوت إنما يلجها الناس من أبوابها ، فتركوا رجال العلم ، وأساتذة الطب ، الذين درسوه دراسة عميقة ، ولا يزالون بدرسون وينقبون ، وبحجراتهم ويختبرون ، ويعملون المؤتمرات ، ويواصلون الليل بالنهار ، للوقوف على أسباب الأمراض وعلاجها ، وخصائصها وأعراضها - تركوا أولئك القوم الذين درسوا ذلك العلم ولجأوا الى طرق ما أنزل الله بها من سلطان ، فأحياناً يلجأون الى باب زويلة المعروف في مصر بيوقة « التولى » يعلقون عليه الشعور لشفاء ما برأسهم من صداع ، وأحياناً يلجأون الى بعض المنائر في مساجد المسلمين يصعدون عليها شلها تزيل ما بهم من عقم ، ومرة يلجأون الى السجالة والنصايين ، حلة كتب السجل والشعوذة ، والضار بين الرمل ، والمحضرين للشياطين ، وغير ذلك .

وقد خرجوا بعملهم هذا على قول الله تعالى (وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون « ١٨٩ » ^(٣)) .

إبراهيم عليه السلام

وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِابْرَاهِيمَ « ٨٣ » إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ « ٨٤ » إِذْ قَالَ

لَا يَبْهِيهِمْ وَقَوْمِهِمْ مَاذَا تَعْبُدُونَ «٨٥» أَفَنُفَكَّا ^(١) إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ «٨٦»
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ «٨٧» فَانْظُرْ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ «٨٨» فَقَالَ إِنِّي
سَقِيمٌ ^(٢) «٨٩» فَقُولُوا عَنْهُ مُدْرِيرِينَ «٩٠» فَرَاغَ ^(٣) إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا
تَأْكُلُونَ «٩١» مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ «٩٢» فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ «٩٣»
فَقَبِّلُوا لِلَّهِ يَرْفُوفٌ ^(٤) «٩٤» قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ «٩٥» وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ
وَمَا تَعْمَلُونَ «٩٦» قَالُوا أَبْنَاؤُ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْخِجْمِ «٩٧» فَأَرَادُوا بِهِ
كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ «٩٨» وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهْدِنِ «٩٩» رَبُّ
هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ «١٠٠» فَتَبَشَّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ «١٠١» فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ
السَّعْيَ قَالَ يُسَيِّئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَابِ
أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ «١٠٢» فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ «١٠٣» وَنَذَيْنَهُ أَنْ يَأْتِزَاهِمُ «١٠٤» قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «١٠٥» إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ «١٠٦» وَقَدَيْنَهُ بِذِبحِ
عَظِيمٍ «١٠٧» وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ «١٠٨» سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ «١٠٩»
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «١١٠» إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ «١١١» الصافات

[١] الإفاك : كل معروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ، ومنه (أنى يؤفكون) أى يصرفون
عن الحق فى الاعتقاد إلى الباطل ، ومن الصدق فى التعامل إلى الكذب ، ومن الجليل فى الفعل إلى الفسح ، وقد
يستعمل الإفاك فى الكذب (إن الذين جاءوا بالإفك) (ويل لكل أفاك أثيم) وإفكا فى الآية مفعول
تريدون ، وآله بدل منه ، ويكون قد سماهم إفكا على اللبافة ، ويصح أن يكون إفكا مفعول من أجله : أى
أتريدون آله من أجل الإفاك الذى كان منكم وصرف الأمور عن وجهها الذى يحق أن تكون عليه .
[٢] مريض النفس من إغراضهم عن الله . [٣] مال نحوهم : لأمر يريد منهم بالاحتياط ، من الرَوْغ
وهو الليل . [٤] يسرعون ، « تله » أسقطه على النلق ، « صدقت الرؤيا » نسبها إلى الصدق
أو حقيقتها وحصل المقصود منها ، « البلاد المين » : الاخبار الظاهر ، « ذبح » : مذبح .

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه القصة أن ابراهيم عليه السلام من شيعة نبي الله نوح، وشيعة الرجل الذي يتقوى بهم، من شاع الخبر: كثرو قوى، والمراد أن نبي الله ابراهيم على دين نوح وسنته، ومنه تعلم أن الأنبياء عليهم السلام يشايح بعضهم بعضاً في الحق والدعوة إلى الله تعالى، والتصلب في دينه ومصابرة المكذبيين.

وقد بين الله تعالى ما شايحه فيه بقوله (إذ جاء ربه بقلب سليم) الخ، والمراد أنه سليم من أمراض القلوب كالنفاق والحسد، والخور والضعف أمام العدو القوي.

ثم بين تهكم ابراهيم بالأصنام، وقوله منكرا لعملمهم (أنفكا آلهة دون الله تريدون) والمراد أتريدون آلهة من دون الله إفكاً، فسمى الآلهة إفكاً على المبالغة، فإن الافك هو الكذب، ويصح أن يكون المراد أتريدون آلهة من أجل الافك الذي كان منكم، وصرفكم الأمور عن وجهها الذي يحق أن تكون عليه ثم سألهم (فما ظنكم برب العالمين) أى شئ هو حتى جعلتم الأصنام له أندادا، وما ظنكم فيما هو فاعل بكم من عقوبة على ذلك الشرك، وتسويتكم القوى بالضعيف، والمخوف بالخالق.

(٢) يرينا الله تعالى أن نبي الله نظر نظرة في النجوم، وعبادة القوم لها مع أنها تنادى بلسان حالها بأن لها رباً دبرها، وخالقاً سيرها، وما قصته في سورة الأنعام بعبدة، وفيها أنه حينما رأى كوكبا من الكواكب قال لقومه هذا ربي على زعمكم، فلما أفل قال لقومه لا أحب الأفلين، فأياهم من عبادته ذلك الكوكب، بعد ذلك رأى القمر بازغا، فقال لقومه هذا ربي، فلما غاب قال إن هذا الكوكب لا يهدى لأنه يغيب ويحضر، فلا يصلح إلها، فلما رأى الشمس بازغة قال لقومه هذا ربي، هذا أكبر الكواكب، فلما أنلت قال يا قوم إني برى مما تشركون.

تلك نظرة نبي الله ابراهيم في الكواكب، واقتناعه أنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد، ومع ذلك كله يصّر قومه على عبادتها، فتلك هي نظرتة في النجوم، وذلك هو سقمه من عبادة الناس لها وكفرهم بخالقها، والمهيمن عليها، فهو سقيم من كفر القوم وعنادهم.

وجدير بمن يجد من كفر الناس وعنادهم ما وجد نبي الله ابراهيم أن يسقم قلبه، ويتألم ضميره ووجدانه، بعد أن عرّفهم ذلك انصرفوا عنه مدبرين عن دعوته، مولين عن طريقه.

(٣) بعد ذلك (راغ الى آلهتهم) من راغ الثعلب يروغ روغاناً: إذا مال إليه على سبيل الاحتيال لأمر يريده، و بعد أن وصل اليهم أخذ يتهكم بهم، ويقول (ألا تأتون مالكم لاتنطقون) ثم أقبل اليهم يضربهم بقوة، وذلك مظهر من مظاهر غيظ ابراهيم منهم، وحده به عليهم، وهو الذي يقول في دعائه (رب إنهن أضللان كثيرا من الناس).

وجدير بالعاقل أن يغيض من هذا حاله، فأخذ قومه يسرعون إليه، لانزعاجهم من تحقير معبوديهم، والتهكم بالهتكم، فأخذ يناقشهم (أتعبدون ما تحتون والله خلقكم وما تعملون) يستنكر عليهم أن يصنعوا آلهة بأيديهم، ثم هم مع ذلك يعبدونها، وينكر عليهم أن يعبدوا آلهة هي وهم من خلق الله تعالى، وكانت الأصنام من خلق الله ومن عملهم كالباب والكرسى، هما من

عمل التجار باعتبار الشكل والصورة ، ومن خلق الله تعالى باعتبار الذات والجوهر ، وكالسوار والخلخال من عمل الصانع من جهة شكلها ، ومن خلق الله باعتبار جوهرها .

وقد أطال المتكلمون في الكلام على هذه الآية من جهة دلالتها على أن العمل مخلوق لله تعالى ، والآية ليست في باب العمل الذي هو مصدر ، وإنما هي في العمل الذي هو معمول ، أي مكان العمل ، لأن قوله (وما تعملون) ترجمة عن قوله (ما تفتحون) وما في قوله (ما تفتحون) اسم موصول ، وليست مصدرية ، فكذلك في قوله (وما تعملون) وإلا لاختلفت الترجمة والمترجم عنه ، ولما كان لاحتجاج إبراهيم على قومه معنى ، إذا كان المراد والله خلقكم وخلق عملكم ، وإنما تنتظم الحجة ، ويستقيم الاستدلال إذا كان المراد أتعبدون ما تفتحونه بأيديكم ، والله خلقكم وخلق ما عملتم وهم أولئك الأصنام التي من صنع يديكم .

(٤) بعد أن أخذ عليهم نبي الله إبراهيم كل باب من أبواب الحجة ، لجأوا إلى الحديد والنار ، فقالوا لبعضهم (ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم) وهي النار الشديدة الوقود ، وقيل كل نار على نار وحجر فوق حجر فهو جحيم ، وقد أخبرنا الله تعالى أنهم أرادوا بإبراهيم كيلا فرد الله عليهم كيدهم ، ومكروا فكان مكر الله فوق مكرهم ، ودبروا فكان تديره خيرا من تديرهم .

وقد أرانا الله تعالى في سورة الأنبياء أن الله تعالى قال للنار (كوني بردا وسلاما على إبراهيم) عقب قولهم (سرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين) ، بعد أن نجاه الله من قومه قال (إني ذاهب إلى ربي سيهدين) أراد بذلك مهاجرته إلى حيث أمره الله بالمهاجرة إليه من أرض الشام كما قال (إني مهاجرا إلى ربي) ثم طلب من الله أن يهبه من الأولاد الصالحين ، فبشره الله تعالى بعلام حليم .

(٥) من عادة القرآن أن يحذف من القصة مالا تدعو إليه العبرة ، ولا يتوقف عليه الفهم اعتمادا على فطنة السامع ، فبرينا الله تعالى أنه بعد أن بشره بعلام ووهبه ذلك الغلام ، ثم نشأ وزرع حتى وصل إلى سن يستطيع معه أن يسعى قال له (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟) وهي استشارة تحمل في حناياها لواعج الألم ، ومثيرات الحزن والأسى ، استهلها نبي الله بقوله (يا بني) وكأنه يقول : يا بني ، وإفلاذة كبدى ، الذى وهبك الله لى بعد دعائى إياه أن يهب لى ذرية صالحة ، تعاوننى في الدعوة ، وتناصرنى في إقامة دين الله ، إني أرى في المنام أني أذبحك فما الذى أنت فاعل في ذلك البلاء ؟ وبأى عزيمة تلقى تلك المحنة ؟ وإنها لحنة ما أشدها على نفوس الوالد والولد . فإذا كان جوابه عن ذلك السؤال الرهيب وتلك الاستشارة الموجعة ؟ ولو أن ملكا من ملوك الدنيا بعث إلى رجل من رعيته برسوله له ، يبلغه أن ذلك الملك المطاع ، أمر أن تصادر أملاكه ، ويعيش صفر اليدين ، أو أمر أن يبنى من بلده ، ويحال بينه وبين مواطنه - لو أن رجلا من الناس بلغه ذلك على لسان رسول لا يكذب لكان من شأن ذلك الخبر أن ينخلع له قلب ذلك الرجل عند سماع القصة ، فكيف يصي - يبلغه عن ربه ، بواسطة أبيه ، وأبوه رسول لا يكذب ، مطيع لا يعصى ، أن يحرمه من هذه الحياة ، ويحول بينه وبين أن يعيش ؟ كيف يصي - يبلغه أبوه رؤياه النامية أنه يذبحه ! ! ماذا تكون نفسه التي بين جنبيه

في ذلك الحين ؟ وماذا يكون قلبه ؟ وماذا تكون إجابته ؟ [وقد استشير] ولو أن الأمر كان من طريق القسر لكان أهون على النفس ، وأخف في الاحتمال ، كان جواب ذلك الصبي أن يقول قالة الراضى المطمئن (يا أبت أفعلم ما تؤمّر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) وكأنه يقول لأبيه اننى أقدر قيمة أملك لتلك التضحية ، وجهاد نفسك في ذلك العمل الشاق ، لأنى قطعة منك ، ولكن حقّ الله عليك فوق حقّ الأبناء والأحفاد ، وإجابتك لداعيه أهمّ من إجابتك لدواعى الفطرة ، فأجب داعى الله ، وتغاض عن داعى الشفقة والحزان ، واصدع بأمر الله ، ارغاما للشيطان ، فاذا كنت قد ناديتى بقولك (يا بنى) فاقى أناديك بقولى لك (يا أبت) وأقول لك قول الراضى بقضاء الله وحكمه (أفعلم ما تؤمّر) وسوف لاترانى ممتعضا بذلك البلاء (ستجدنى إن شاء الله من الصابرين) فلم يكن من نبيّ الله ابراهيم وولده سوى استسلامهما لأمر الله ، فأخذ ابراهيم ينفذ أمره ، وأخذ ولده يصبر لقضاء الله وحكمه ، فحينما أسقطه على التلّ ، ناداه الله أن يا ابراهيم قد حقت الرؤيا فاغبط وأبشر بالغرج بعد الشدة ، والبسر بعد العسر ، ولا تعجب من ذلك ، فان هذه سنتانى جزاء الحسن .

ثم أرانا الله تعالى أن ذلك السلام الذى ابتلى به ابراهيم وولده هو الاختبار البين الذى يميز به المخلصون ، أو هو المحنة البينة الصعوبة التى لاهنة أصعب منها ، وأنى محنة أشدّ من محنة الرجل بابنه وفلذة كبده ، ثم فداه الله بمذبح سمين .

ثم أرانا الله تعالى أنه ترك على ابراهيم فى الآخرين من الأمم هذه الكلمة (سلام على ابراهيم) وأنه تعالى يجزى المحسنين بتخليد ذكركم وإبقاء أثرهم .

فانظر كيف وصل نبيّ الله ابراهيم من طاعته لربه إلى ذلك الحدّ ، وكيف وصل ولده من رضاه بقضاء الله وحكمه إلى ذلك المكان من الرضا ، ولعلنا إذا قسنا التكاليف بتلك الفتنة فانها تصغر أمامها وتذبل ، ولعلنا نتأمن بذلك النبيّ الذى هو قدوة صالحة فى الصدع بأمر الله ، وبولده فى الرضا بقضاء الله .

هذه قصة نبيّ الله ابراهيم وولده الذبيح . وهى لاتتجاوز آيات تعدّ على أصبع اليد الواحدة ومع ذلك نرى بعض الخطباء فى يوم العيد الأكبر يذكرون هذه القصة ويضيفون إليها من الاسرائيليات ما تعجب النفوس ، رجاء أن يؤثروا على العامة بذلك الحشو . وقد سمعت خطيبا يتلو فى هذه القصة وما أضافه إليها من حشو زهاء نصف ساعة ، ولا أدرى من أين للخطباء ذلك اللغو الذى يضعونه فى هذه القصة ، وهل التاريخ يحفظ للناس ما كان من نبيّ الله ابراهيم مع ولده حتى يستطيعوا أن يقولوا عليه ؟ . اللهم انا لانعلم من قصة ابراهيم مع ولده وقومه إلا ما علمناه منك ، ولانعلم من قصة يوسف وإخوته إلا ما علمتنا على لسان نبيك وكذلك بقية الرسل ، فعلما كيف نأخذ الغيب عنك ، وكيف تتأدّب معك ، ونفيض فى القصص حيث أفاض كتابك ، ونسكت حيث سكت (تلك من أبناء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » (١)) .

إبراهيم عليه السلام

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بَرَاءُؤُا مِنْكُمْ وَإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ الْإِقُولُ إِبْرَاهِيمَ لَأَيُّهُ
لَا تُسْتَفْعَرُونَ وَلَكَ وَمَا أَمَلْتُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ «٤» رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ^(١) لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٥» لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ «٦» المتحنة

شرح وعبرة

(١) الذي يقرأ سورة المتحنة وسابق الآية ولاحقها يستطيع أن يفهم المراد من الآيات ،
ينهانا الله في أول السورة أن تتخذ عدوه وعدونا في دينه أولياء ، تناصروهم ونصيرهم على المؤمنين ،
ونلقى إليهم بالمودة ، وقد كان منهم أن كفروا بما جاءنا من الحق ، وأخرجوا رسولنا وأخرجونا
من مكة لالذنب سوى إيماننا بالله ربنا وخالقنا .

وقد شرح حق أولئك الأعداء على المؤمنين في قوله (إن يتفقوكم يكونوا لكم أعداء
ويسيطوا عليكم أيديهم وأستهم بالسوء) ليرينا أن ذلك النفر من الكفار ان عثروا عليكم كانوا
أعداء لكم ، ويسيطوا عليكم أيديهم وأستهم بالسوء لينالوا به منكم .

وقوم حاطهم معكم حرب مستمر لا ينبت أن تتخذوا منهم أولياء ، ولا أن يكون بينكم وبينهم
مودة ، هذا ما يسطيه سابق الآيات ، وأما لاحقها فبرينا الله فيه أنه لا ينهانا عن الذين لم يقاونا في
الدين ، ولم يخرجونا من الديار أن نبرهم ونقسط إليهم ، إنما ينهانا عن الذين قاتلونا في الدين ،
وأخرجونا من ديارنا ، وظاهرنا على إخراجنا أن تتولاهم ولاية فصرة ومودة .

من ذلك كله نستطيع أن نفهم التأسي بنبي الله إبراهيم عليه السلام والذين معه ، في تبرهم
من عبادة غير الله ، وكفرهم بعبوديتهم ، وأعلانهم العدواة والبغضاء لهم إلى أن يؤمنوا بالله
وحده ، لأن سبب حق أولئك على المؤمنين هم شركهم ، ومتى زال ذلك الشرك زال الحق ،
وحلت المودة محل الخصومة ، لذلك غيى نبي الله إبراهيم عدوانه لأولئك بهذه الغاية ، وليس المراد

[١] إجلال واختياراً ، والمراد لا تجعلنا قدوة سيئة لهم تحملهم على الكفر وتحببهم فيه ، بل اجعلنا قدوة
صالحة في الإيمان كما تفيد الآية السابقة واللاحقة .

أنا نغادي كل من يخالفنا في الدين ، وإن لم يقاتلنا فيه ، ولم يخرجنا من العيار ، ولم يظهر الناس على أخراجنا ، ولو كان ذلك هو المراد لناقض القرآن بعضه بعضا ، ولكن ذلك العمل مخالف للحكمة والمنطق ، ومخالف لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية وسيرة خلفائه الراشدين ، فقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين قدم المدينة وأقرمهم على دينهم وأموالهم ، فالتأسي بنبي الله إبراهيم في كراهة المشركين وإعلان عداوتهم وبغضائهم لم يكن لحجر شركهم ، بل لضعفهم عن الشرك ، وإيذاء أنصار التوحيد ، وفتنهم الناس في عقائدهم ، حتى لا يكونوا آمنين على دينهم أما الشرك الذي لا يحارب توحيدا ، ولا يصعد أصحابه الناس عن الإيمان ، ولا يعرضون لهم بشئ من الأذى ، فلا معنى لعداوة أصحابه ومحاربتهم .

أما قوله (إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك) فهو استثناء من الأمر بالتأسي بإبراهيم ، والمراد أن إبراهيم لا ينبغي التأسي به في وعده أباه أن يستغفر الله له ، لأن القرآن يرينا أنه لا ينبغي لنبي ولا مؤمن أن يستغفر لمشرك ولو كان قريبا له من بعد مظهره أنه من أهل النار ، وأن نبي الله إبراهيم لم يستغفر لأبيه آزر إلا لأنه وعده الاستغفار ، فلما ظهر له أنه عدو لله ، مصر على الشرك ، محارب للتوحيد ، تبرأ منه : لذلك لم يكن إبراهيم أسوة صالحة في ذلك ، لأن الله نهانا عنه .

(٢) أما قول إبراهيم (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) فهي دعوة ما أعظم شأنها وأجل قيمتها ، وأصل المادة من الفتن ، وهو إدخال الذهب النار لظهور جودته من رءاءته ، فالفتنة هي الاختبار والمحك الذي به يظهر حال الانسان ، ومن أجل ذلك كانت الشدائد فتنة ، وكان المال فتنة ، وكانت الأولاد فتنة ، وكانت المناصب فتنة ، وكان لاغنى للمؤمن عن أن يختبر في دنياه بأنواع من الاختبار (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون «٢») ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين «٣») وتطلق الفتنة على تضليل الرجل وزياله بواسطة الشدائد التي تقع عليه (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق «١٠») (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله «١٩٣») (واحذرهم أن يقتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك «٤٩») (أى يوقعوك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحى إليك .

فتنى الله إبراهيم يطلب من ربه أن لا يكون فتنة واختبارا للذين كفروا يحسبهم في الكفر ، ويصرفهم عن الإيمان ، أو يطلب من الله تعالى أن لا يكون فاتنا لهم ، ومضلا عما يجب أن يكونوا عليه ، من الحق والهدى ، وإنما يكون ذلك إذا كان نبي الله إبراهيم قدوة سيئة ، ومثلا غير صالح ، لأن القدوة السيئة من رجل ينسب إلى الدين تؤثر على ضعاف العقيدة ، ضعاف النفوس ، ولعلك تفهم من ذلك قول الكفار وهم يعتذرون عن سيئاتهم (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا «٦٧») (فكان رؤسائهم فاتنين لهم عن الحق صارفين لهم عن الدين ، وفي ذلك المعنى يقول حكيم الاسلام المرحوم جلال الدين الأفغاني « ليس بيننا وبين أقناع الغربيين بالدين

سوى اقناعهم بأننا لسنا مسلمين» لأن الغربيين يفهمون الدين من عملاً أكثر من فهمه من أقوالنا ، وكثيراً ما قالوا إذا كان دين المسلمين مصدر سعادتهم فلماذا نراهم أشقياء ؟ وإذا كان دينهم طريق عزتهم فلماذا نجدهم أذلاء ؟ وسبب تلك الفتنة أننا صرنا حجة على الدين ، ودعاية عليه لاله ، فبريد ذلك المصلح أن يقول إذا اقتنع الغربيون بأن الاسلام شيء والمسلمون شيء آخر ، هنالك مسلمون ، وهنالك تزول الحجب التي بينهم وبين الاسلام .

ومن المفسرين من فسر الفتنة بالعذاب : أى لانهلنا معذبين بأيديهم حتى يعتقدوا أن ذلك العذاب لأننا مبطلون وهم محقون ، والآية تشمل ذلك كله ، والمراد لانهلنا حالنا فاتنا لهم وسبباً في ضلالتهم ، سواء أكانت الفتنة بسبب أننا قدوة سيئة أو بسبب أننا ناضعوا ومعذبون ، فيقع في فهمهم أن ذلك الضعف أمانة أننا على باطل ، وهم على حق .

دعوة لوط

إلى الله تعالى

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِقُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴿٨٤﴾ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ الأعراف

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه الآيات أنه أرسل نبيه لوطاً (إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) وأطلق عليها فاحشة لأن النفوس السليمة تستفحشها وتعذها قبيحة ، وقوله (ما سبقكم بها من أحد من العالمين) يريهم أنهم أول من عمل هذه الفاحشة ، فهم قدوة سيئة عليهم وزرعا ووزر العالمين بها الى يوم القيامة ، وقوله (شهوة من دون النساء)

[١] جنّز مود . [٢] الذين غيروا في ديارهم أى بقوا فهلكوا .

[٣] أنزل الله عليهم نوعاً من اللطع عجيباً هو المجارة .

يريهـم أنه لا حامل لهم على هذه الفاحشة إلا مجرد الشهوة ، والمراد أنهم خرجوا بعلمهم هذا عن مقتضى الفطرة ، وصاروا أخس من العجماءات التى تطلب اناتها بسائق الشهوة لأجل النسل الذى يحفظ به نوع كل منها .

ألا ترى إلى الطير والحشرات تبدأ حياتها الزوجية بينا المساكن الصالحة لنسلها فى راحته وحفظه مما يهدو عليه : من عش فى الأشجار ، أو جحر فى باطن الأرض . أما هؤلاء المجرمون فلا غرض لهم إلا إرضاء حسن الشهوة ، وقضاء وطر اللذة . ومن قصد الشهوات لذاتها ، والتمتع بلذاتها دون الفائدة التى خلقها الله لأجلها ، جنى على نفسه غائلة الاسراف فيها ، فانقلب نفعها ضرراً ، وصار خيرها شراً ، يجعل الوسيلة مقصداً ، وصيرورة الاسراف فيه خلقاً ، إذ الفعل يكون عن داعية ثابتة ، لاعتى علة عارضة ، فلا يزال صاحبه يعاوده حتى يصير ملكة راسخة له ، فتكرار العمل يكون الملكة ، والملكة تدعو إلى تكرار العمل والاصرار عليه .

(٢) ثم عقب ذلك بقوله (بل أنتم قوم مسرفون) ليرينا أنهم قوم أسرفوا فى إتيان هذه الفاحشة وتجاوزوا الحدود ، وقال فى سورة الشعراء (بل أنتم قوم عادون) أى تجاوزتم بذلك العمل الفاحش حدود الفطرة ، وحدود الشريعة ، وفى سورة النمل (بل أنتم قوم تجهلون) وهو يشمل الجهل الذى يضاد العلم ، والجهل الذى هو بمعنى السفه والطيش .

ومجموع الآيات يرينا أنهم كانوا مرزوقين بفساد العقل والنفس ، فلام يعقلون ضرر هذه الفاحشة فى الجناية على النسل ، وعلى الصحة والنضلة ، والآداب العامة ، ولاهم على شئ من الحياء وحسن الخلق يصرفهم عن ذلك .

وكانت هذه القلة فاحشة لأنها جناية على الفطرة البشرية ، ومفسدة للشبان بالاسراف فى الشهوة ، وإذلال للرجال ، وكسر لفهم من إباء وشمم ، وتعطيل للنسل ، ومفسدة للنساء اللواتى تصرف أزواجهن عنهن ، حتى يقصروا فيما يجب عليهم من إحصان ، وكم من امرأة اضطرها زوجها إلى الزنا لانصرافه عنها بتلك الفاحشة ، مع وفور جاهها وكملها .

ومن آثار تلك الفاحشة أنها ذريعة للاستمناء ، وإتيان الهائم ، وهما معصيتان قبيحتان شديدتا الضرر فى الأبدان والآداب ، لأن تلك الفاحشة تمرن الانسان على قصد الشهوة لذاتها ، بقطع النظر عن المكان المعد لها ، وهو ينفى إلى وضعها فى غير موضعها ، وإنما موضعها الزوجية الشرعية المتخذة للنسل ، وفى الحياة الزوجية الشرعية إحصان كل من الزوجين الآخر ، بقصر لذة الاستمتاع عليه ، وجعله وسيلة للحياة الوالدية التى تنمى بها الأمة ، ويحفظ النوع البشرى من الزوال .

(٣) ومن العجيب أن يكون جواب قومه له (أن قالوا أخرجهم من قريتهم) وتعليقهم الاخراج بأنهم أناس يتظهرون ، ويتزّهون عن مشاركتهم فى الرجس .

من العجيب أن تكون الطهارة ذنباً يعاقب صاحبه عليه ، وينبى من بلده من أجلها ، وأن تركس النفوس فى المحرمات ، وتنعكس بالجرائم حتى تستقيح الحسن ، وتستحسن التبيح ،

وتضد منها القطرة الى ذلك الحد المزرى ، وهى سخرية بنبي الله لوط ومن معه ، وتهكم بظهارتهم من الفواحش ، واختار بما كانوا عليه من القذارة ، كما يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم أهدوا عنا هذا المتشف ، وأريحونا من هذا المزهد .

وللتقص والزائل دركات ، كما أن للكآل والفضائل درجات ، فأولاهما أن يلم بالزبذبة وهو يشعر بقببحها ، ويعلم نفسه عليها ، ويلبها أن يعود إليها المرة بعد المرة مستخفيا ، ويلبها أن يصبر عليها حتى يزول شعوره بقببحها ، ويلبها أن يجهر بها ويكون قدوة سيئة ، وأحط دركاتهما أن يفاخر بها أهلها ، ويحقر من يتزهون عنها ، وهذه دركة قوم لوط ، ولا يهبط إليها من يؤمن بالله واليوم الآخر ، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم إذا عملوا السيئات يعملونها بحالة ثم يتوبون من قريب ، وأنهم لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون .

(٤) كانت عاقبة نبي الله لوط ومن معه من المؤمنين أن نجاه الله من عذابه ، وأمطر على قومه مطرا عجيبا ، وهو الحجارة التى رجوا بها ، ثم أمر الله أن ينظر عاقبة أولئك المجرمين ليرينا أن هذه سنة فيمن عصاه دفسق عن أمره ، وهى سنن لا تنبدل ، ولولا أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة لخل بنا من أنواع العذاب ماحل بأولئك الأقوام .

ونأمل كيف استثنى الله تعالى امرأة لوط من نجاتهم ، وأنها كانت فى جماعة المالكين ، ليرينا أن ما عنده من رضا ورحمة لا ينال بنسب أو قرابة للرسول ، وإنما ينال بالطاعة ، ولو كان النسب منجيا لصاحبه لتجا من الملاك امرأة لوط .

وقد ضرب الله المثل فى سورة التحريم (للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخثتا فلما يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين « ١٠ ») كما ضرب لنا مثلا قصة نوح وابنه الذى أغرقه الله وهو يقول (رب إن ابني من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين « ٥٥ » قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين « ٤٦ » قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم وإن لا تغفرلى وترجى أكن من الخاسرين « ٤٧ ») (١) .

لوط عليه السلام

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَدْ لَبِثْتُ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ (٢) « ٦٩ » فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوَّجَسَ (٣) مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ « ٧٠ » وَأَمْرَانُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ « ٧١ » قَالَتْ يُوْئِلْسِنِى

[١] هود . [٢] مثنوى على حجارة حمراء ، وقيل : يقطر دمه لسنه ، ويدل عليه قوله فى سورة أخرى : (بعجل حنين) . [٣] أضمر .

ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ «٧٢» قَالُوا أَتَعْبِئِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ «٧٣» فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ^(١) وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُحْدِثُ لَنَا فِي قَوْمٍ لُوطٍ «٧٤» إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ ^(٢) مُنِيبٌ «٧٥» يُلَاقِي إِبْرَاهِيمَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ «٧٦» وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئًا بِهِمْ وَضَاقَ ^(٣) بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ «٧٧» وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ ^(٤) إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَلْقَوْنَ هَؤُلَاءِ نَبَاتٍ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْقِ الْآلِسِ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ «٧٨» قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي نَبَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ «٧٩» قَالَ لَوْ أَنْ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى ^(٥) إِلَيَّ رُكْنٍ شَدِيدٍ «٨٠» قَالُوا يُلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ ^(٦) مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ الْآلِسِ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ «٨١» فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِنْ سَحَابٍ ^(٧) مَنضُودٍ «٨٢» مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ «٨٣» مود

شرح وعبرة

(١) عرضنا في هذه السورة لطائفة من قصص نبي الله إبراهيم لإتصالها بقصة لوط، و (البشرى) هنا فيها يظهر هي البشرى بالولد (قالوا سلاما) نسلم عليك سلاما، والمراد طمأننته حتى لا يخاف،

- [١] الخوف . [٢] كثير الذؤء والتوجع « منيب » راجع إلى الله تعالى .
[٣] قال الأزهري : الذرع يوضع موضع الطاقة ، والأصل فيه البعير يذرع بهديه في سيره ذرعا على قدر سعة خطوته ، فإذا جن عليه أكثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضرب ، ومدّ عنقه ، فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع والطاقة ، فيقال : مالى به ذرع ولا ذراع : أى مالى به طاقة . « عصب » : شديد من عصبه : شدة . [٤] يسرعون . [٥] أستند . [٦] قطمة ، والمراد هاجر بهم ليلا .
[٧] شئء مركب من المجارة والطين ، وفي منتهى الصلابة . « منضود » : يرسل بمضه في أثر بعض متتابعاً . « مسومة » : معدة للعذاب .

وبعد أن قدم إليهم عجلاً مشويا ليأكلوه ، فلم يقدروا عليه أيديهم توجس الشر منهم ، لأن الشأن فيمن يريد السلام أن يأكل ، فطأ طأوه ، وأفهموه أنهم ملائكة الله ، أرسلهم الى قوم لوط ولم يرسلوا له ، وكانت امرأته قائمة فسمعت ذلك فضحكت سرورا بزوال الخيفة ، أو سرورا بهلاك أهل الخبث ، فبشرها الله بواسطة الملائكة بأسحق ثم يعقوب ، فتعجبت من البشارة ، وقالت (يا ولينا أأله وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب) وكان عجبا لكبر سنها وسن زوجها إبراهيم ، فقالوا لها : أنعجين من أمر الله ، وأنت في بيت النبوة ، التي هي مهبط المعجزات ، وخوارق العادات ؟ ولذلك عقبوا ذلك بقولهم (رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت) أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ، ويخصكم بالانعام به يا أهل بيت النبوة ، وكان عليك أن تسبحي الله تعالى وتمجديه مكان التعجب ، و (جيد) فاعل ما يستوجب الحمد من عبادة ، و (محيد) كريم كثير الاحسان إليهم .

(٢) يرينا الله تعالى أنه لما ذهب الروح عن نبي الله إبراهيم وجاءته البشري بالولد ، اجترأ على خطاب الله تعالى ، وأخذ يجادل في شأن عذاب قوم لوط ، ثم علل ذلك بقوله (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) وهي صفات تدل على رقة القلب ، والرأفة والرحمة ، وذلك هو ما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع العذاب عنهم ، ومهاووا لهم لم يحدثون توبة وإنابة ، كما جعلته هذه الصفات على استغفاره لأبيه ، فقال الله له (يا إبراهيم أعرض عن هذا) فلا فائدة فيه (إنه قد جاء أمر ربك) بالعذاب ، وهو قضاء وحكم لا يصدر إلا عن صواب وحكمة ، والعذاب نازل بالقوم لامرؤ له يجادل ولا دعاء .

(٣) لما وصلت رسل الله تعالى إلى نبيه لوط حسب أنهم انس ، تخف عليهم خبث قومه ، وأن يعجز عن مقاومتهم فساء رؤيتهم ، وضائق بهم طاقته . وقال هذا يوم عصيب ، وجاءه قومه مسرعين إليه ، ومن قبل ذلك كانوا يعملون الفواحش ويكثرونها فصرخوا بها ، وصرخوا عليها ، فلذلك جاءوا مجاهرين لا يكفهم حياء ، ولا يردعهم خلق ، فأراد أن يبتغي أضيافه بيناته ، فقال (يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) ففرّجوهن . ومن سفه القول أن يفهم أحد كائنا من كان (هؤلاء بناتي) لـتـفـدـلـوا فاحشة للواطـة بفاحشة الزنا ، وما قيمة المجهود الذي يعمله نبي الله لوط إذا ، وهل يليق بنبي أن يدعو الناس إلى فاحشة ، وهل مهمته تتفق وذلك ؟

ثم عقب ذلك بقوله (فاتقوا الله ولا تخزون في ضيق أليس منكم رجل رشيد) ومن ذلك الأسلوب تفهم مقدار الضيق الذي كان عند نبي الله لوط من ذلك الحادث ، يطلب منهم أن يتقوا الله ولا يفضحوه في حق ضيوفه ، فإن ضيف الرجل إذا خزي كان خزيه يلحق مضيقه ، ثم يقول أليس منكم رجل واحد يهتدى إلى الحق ، وفعل الجليل ، والكف عن السوء ، وهي كلمة اليائس من أن يوجد فيهم رجل واحد يناصره في الدعوة ، ويأخذ بيده في إيقاظه من خزي ضيقه ، فقابلوه بقولهم (لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) لأن إتيان الفكران صار مذهبا لم ودينا ، فكان هو الحق عندهم ، وتكاح الاناث هو الباطل ، ويجوز أن يكون قولهم هذا على وجه الخلاعة ، والغرض أنهم لا يشتهون الاناث ، لأن نفوسهم انصرفت عنهم (وإنك لتعلم ما نريد) من إسرائنا إلى ضيفك .

(٤) عند ذلك قال نبي الله (لو أن لي بكم قوة أو آرى ركن شديد) أى فعلت بكم وصنعت
وهى أمانة من نبي الله أن يقوى عليهم بنفسه ، أو يأوى الى ركن قوى يستند إليه ، فيحميه
منهم ويعمى ضيفه ، ومنهم من جعل أو بمعنى بل الاضربية ينقل بها من ذلك التفتى الى ركنه
الى ربه ، واعتصامه به .

وقد روى البخارى « يغفر الله للوط ان كان ليأوى الى ركن شديد ، وهو ربه وخالقه »
والغرض من الحديث دفع شبهة تتعلق بنبي الله لوط ، وهى أنه يخفى أن يستند إلى ركن شديد ،
وأى ركن شديد أقوى من ربه وخالقه ؟ فالحديث يرينا أن لوطا كان يأوى الى ركن شديد هو
ربه وخالقه ، والركن الشديد الذى تمام مرجع من الخليفة كعصية ، أو حزب قوى ، فهو يخفى
أن يكون قويا بنفسه ، أو قويا يغيره ليفعل مع أولئك المجرمين ما يستحقون .

(٥) فى خلال هذه الشدة ، وفى ظلام هذه الفتن ، ناداه الرسل (يا لوط إنا رسل ربك لن
يصلاوا إليك) فلنسنا بشر كما فهمت ، بل نحن رسل عذاب ، وقد جئنا لتنفيذ أمر الله تعالى بالهلاك
فدعناهم ، فهاجر بقومك فى جنح الليل ، ولا يلتفت منكم أحد إلى ما فى البلد من مال وأصدقاء
(إلا إسرائيل) فدعها ولا تسافر بها ، انه سيحل بها من العذاب ما يحل بالقوم ، وموعدهم فى
الهلاك الصبح (أليس الصبح بقريب) فلما جاء أمر الله بالعذاب جعل على القرية سافلاها ، وهو
كتابة عن حوها وذهاب معالمها ، وأمطر عليها من الحجارة المتتابعة ما شاء أن يطر . ثم ختم
القصة بقوله (وماهى من الظالمين ببعيد) وهو وعيد لأهل مكة وصناديد قريش ، يقول لهم : ما هذه
القرى التى دمرها الله لفسوق أصحابها ببعيدة عنكم ، أو ما هذه الحجارة التى سلطها على قوم
لوط ببعيدة عنكم ، ومن السهل أن يعاقبكم الله بها كما عاقب من سبقكم .

لوط عليه السلام

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾
إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذَّكَرَ إِنْ كُنْتُمْ
الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عَادُونَ ^(١) ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَهُكُمُ الْمَلَائِكَةُ مُبْتَغَىٰ إِيَّاكُمْ فَبِمَا كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّ لِمَٰمِلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ^(٢) ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا

الْآخَرِينَ «١٧٢» وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ «١٧٣» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ «١٧٤» وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ «١٧٥» الشعراء

شرح وعبرة

(١) يطالب نبي الله لوط قومه بالطاعة في رفق ولين ، ويذكرهم بأنه رسول أمين لا غنى له عن تبليغ رسالة ربه ، ثم يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة ، ثم يريهم أنه لا يطلب منهم أجرا على رسالته ، وإنما يطلبه من الله تعالى ، ثم ينتقل الى انكار فاحشهم مستقبحا لها فيقول (أَنَا تَوْنُ الذِّكْرَانِ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ) يريهم أنهم بصنعهم ذلك عطّلوا ما خلق للتمتع وهنّ الأزواج ، ولجأوا الى الذكران الذين خلقوا للعمل في هذه الحياة ، وأنهم بذلك العمل عكسوا الفطرة التي فطر الناس عليها ، وبذلك صاروا قوما عادين للحدود ، متجاوزين لها ، كما وصفهم في آية أخرى بأنهم قوم مسرفون ، وقوم يجهلون سنة الله ونظامه ، فهم بذلك العمل جنوا جنابتين .

الأولى : إفسادهم للذكوران ، والقضاء على شهادتهم ، وكسر ما فهم من إباء وشهم .
والثانية تعطيلهم النساء من التمتع بهن وقد خلقن لذلك ، ويقع ذلك تعريضهن للزنا والقضاء على النسل ، وذلك مضاد لنظام الحياة ، وهدم لسيان المجتمع .

(٢) يقابله قومه في هذه الموعظة اللينة ، وذلك الأسلوب الهادئ بقولهم (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَارجِينَ) يطالبون لوطا بالانتهاء عن تقبيح أعمالهم ، فاذا لم يقته عن ذلك النهى أخرجوه من بلده ، وحالوا بينه وبين وطنه ، وأخرجوه فيمن أخرجوا .

ياسبحان الله ، رسول من الله ، يدعو الناس إلى الطهر ، ويحببهم في النزاهة ، ويحول بينهم وبين فساد الفطر ، يكون جزاؤه من قومه أن يهددوه بالنفي ، ويتوعدوه بالتغريب ، ولا ذنب له في ذلك سوى طهارة غايته ، وسمو مبادئه ، ونبل مقصده ، ذلك هو ذنبه عند قومه ، وقد صرحوا بذلك في سورة الأعراف إذ يقولون (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ أَنْهَذَا نَاسٌ يَتَّبِعُونَ) وكان الوطن الذي نشأ فيه الرجل ، وأعقب فيه مالا وأولادا ، هو المكان المحبوب الذي يهدد به كل مصلح ، ويتوعد به أرباب المبادئ الصحيحة ، إلى أن ينزلوا عن مبادئهم ، ويستكثروا عن دعوتهم ، فهؤلاء قوم لوط يقولون لرسولهم (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَارجِينَ) وهذا الملامن من قوم شعيب يقول له (لَنُخْرِجَنَّكَ بِشَعِيبٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعْدَنَّ فِي مِلَّتِنَا «٨٨» (١)) .

فليس بمعجيب أن يلجأ المستعمرون في أنحاء الأرض إلى ذلك العمل الذي لجأ إليه أعداء الرسل في كل زمان ومكان (وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجكم من أرضنا أولتعودن في مِلَّتِنَا)

ليس بعجيب أن يلجأ المستعمرون الى ملجأ إليه أعداء الرسل من نبي وتفرير ، ولكن الله تعالى تكفل لهم بالنصر ، ووعدهم ميراث الأرض ، كما توعد أعداء الرسل بالهلاك (فأوحى اليهم ربهم لنهلك الظالمين «١٣» وانسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد «١٤» ^(١)) فليمنع المبطل من باطله ، وليزدد الفاجر من جفوره ، (فأما الزبد فيذهب جفا ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض «١٧» ^(٢)) .

(٣) لم يكن من نبي الله لوط بعد ذلك التهديد سوى أن قال لهم (إني لعمركم من القالين) فهو ينكر عليهم صنيعهم ، ويغض عملهم ، ثم لجأ إلى الله تعالى في أن ينجيه هو وأهله من عقوبة عملهم ، كأنه كان متوقفا أن يحل بهم من العذاب ما يستحقون ، فأجاب الله دعوته وأنجاه وأهله إلا عجوزا هلكت مع المالكين ، هي زوجة ، ثم دمر الله الآخرين ، وأمطر عليهم مطرا فساء مطرم ، ثم ختم القصة بقوله (إن في ذلك لآية) . ثم فيه عبرة لمن أراد العبرة ، وذكرى لمن أراد أن يذكر ، فيه عبرة للعصاة عليهم يكفون عن عصيانهم ، وللفسقة رجاء أن ينخلعوا عن فسقهم ، وفيه ذكرى للمؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون «١١١» ^(٣)) .

لوط عليه السلام

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمَلِئِينَ «٢٨» أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ ^(١) الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ «٢٩» قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ «٣٠» وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ «٣١» قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا فَالْوَحْنُ أَغْلَمُ عَنِ فِيهَا لَتُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ «٣٢» وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَقَبِيحَ دَرَجَاةٍ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَك كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ «٣٣» إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا ^(٢) مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ «٣٤» وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ^(٣) التَّكْوِينُ

شرح وعبرة

(١) ينكر نبي الله لوط على قومه إتيان الرجال ، وقطع السبيل ، قبل كانوا يعترضون المارة بالفاحشة ، وقيل يقطعون سبيل النساء بالاعراض عن الحرث ، وإتيان ما ليس بحرث ، فان النساء هي المعدة لتربية الولد في الرحم ، وقد خلقن لذلك ، وقيل يقطعون السبيل بالقتل وأخذ المال ، ولا مانع من إرادة ذلك كله ، كما أنكر عليهم إتيان المنكر في مجلسهم على صمأى ومسمع منهم ، ولم يبين لنا ما ذلك المنكر . والظاهر أنه فاحشة اللواط كانوا يفعلونها جهارا ، والمجاهرة بالعصيان من مضاعفات الفاحشة ، فهو ينكر عليهم كل هذه الرذائل ، فيكون جواب قومه أن يقولوا له (اتقنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) فيما تعدنا من نزول العذاب ، فيرجع إلى ربه يستنصره على أولئك القوم الذين أفسدوا في الأرض بهذه الفواحش ، فكانوا قدوة سيئة ، ومثلا غير صالح .

(٢) يرينا الله تعالى أن رسله لما جاءت نبيه إبراهيم بالبشرى قالوا له (إنا مهلكوا أهل هذه القرية) ثم عللوا ذلك بقولهم (إن أهلها كانوا ظالمين) فقال لهم نبي الله إبراهيم (إن فيها لوطا) وهو يرى ، من الظلم ، قال ذلك إظهارا للشفقة عليه ، وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه ، والخوف من أن يمسه أذى ، فكان جوابهم (نحن أعلم بما فيها) خفف على نفسه ، وهون عليك الخطب ، ثم وعدوه بالنجاة فقالوا (لننجيه وأهله إلا امرأته) وانظر إلى قوله (بما كانوا يفسقون) لتعلم أن سبب هلاك أولئك القوم هو فسوقهم عن أمر ربهم ، واتهاكم حرمة دينهم ، واقتياتهم على رسولهم ونبيهم ، ثم ختم القصة بقوله (ولقد تركنا منها آية ينة لقوم يعقلون) هي آثار منازلهم الخربة ، وقيل الخبر عما صنع الله بهم .

دعوة يوسف

إلى الله تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ «١» إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ «٢» نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ^(١) بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا

[١] من القصص ، وهو تتبع الأثر ، فالقصص هو الأخبار المتتبعة .

الْقُرْءَانَ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ «٣» إِذْ قَالَ يُسُوفُ لِأَيِّهِ يَأْتِي
إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالْقَمَرَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجْدِينَ «٤» قَالَ
يَبْنِي لَا أَقْضِيكُمْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوٌّ مُبِينٌ «٥» وَكَذَلِكَ يَحْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ «١» الْأَحَادِيثِ
وَيُهِيمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَاقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ «٦» يوسف

شرح وعبرة

(١) (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن) القصص : اتباع الخبر بعضه بعضا ، وأصله في اللغة المتابعة . قال تعالى (وقالت لأخته قصيه «١١») (٢) أى أبى أثره . وقال تعالى (فارتدّا على آثاريهما قصصا « ٦٤ ») (٣) أى يقصانهما قصصا ويقصانهما اتباعا ، وإنما سميت الحكاية قصصا لأن الذى يقص الحديث يتبعه شيئا فشيئا ليلفقه السامع . والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى الاختصاص ، من قصّ الحديث : طرده وساقه ، كما يقال أرسله برسله إرسالا ، ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر . كقولك هذا قدرة الله : أى مقدوره ، وهذا الكتاب علم فلان : أى معالومه ، وهذا رجلاؤنا : أى مرجؤنا ، فان حملناه على المصدر وهو الاختصاص كان الحسن عائدا الى البيان لا إلى القصة ، والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز ، لأن هذه القصة مذكورة في كتب التاريخ ، مع أن شيئا منها لا يشابه هذه السورة في فصاحتها وحسن بيانها ، وخفتها على السمع وإن تكررت .

وان حملنا القصص على المقصود كان معنى كونه أحسن القصص أنه حوى من الحكم والهجائب ووسائل تربية النفس ، وتهذيب الخلق ما ليس في غيره من القصص . ولا عجب فقد ساقه الله في كتابه الكريم لأمثال هذه الغايات : كما قال (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك « ١٣٠ ») (٤) وقال (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولا يكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شيء . وهدى ورحمة لقوم يؤمنون « ١١١ ») (٥) .

مادام القصص في القرآن الكريم قد سبق لأمثال هذه الغايات ، ولم يسبق لمجرد إيناس النفس وإبعادها عن ملل الحياة ، وترويحها بنقلها من مطالعة أمور شاقة إلى أمور سهلة ، كما هو

[١] بيان ما نؤول إليه من المعنى ، وهو تعبير الأحلام . [٢] سورة القصص . [٣] الكهف .

[٤] هود . [٥] يوسف .

الحال في الروايات القصصية التي يعمد إليها كثير من الناس لمثل ذلك الغرض - وجب أن يكون القصص الذي حواه القرآن الكريم أحسن القصص .

وسترى من فوائد القصص في هذه السورة أنه لادافع لقضاء الله تعالى ، ولامانع من قدره ، وأنه تعالى لو قضى للانسان بسعادة ومكرمة واجتمع العالم كله على أن يمنعه ما قدر له ما وجدوا لذلك سبيلا ، وكذلك سترى من هذه القصة أن مقبة الحسد الخذلان ، وعاقبة الصبر الفوز والفوز ، إلى غير ذلك من العبر (وإن كنت من قبله لمن الغافلين) أى خالى الذهن من قصة يوسف وإخوته ، لأنك ما علمتها إلا بالوحى الالهي .

ولذلك ختم القصة بقوله (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون « ١٠٢ »)^(١) يريد إخوة يوسف وهم يمكرون به ويتآسرون عليه ، ولستكن الله عامك ما لم تكن تعلم من أخبار الرسل (أو) الغافلين عن الدين والشرعة قبل ذلك كما قال (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان « ٥٢ »)^(٢) . (إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين) هذا بدء لقصة يوسف مع إخوته ، وهو قوله لأبيه يعقوب عليه السلام إني رأيت أحد عشر كوكبا . وقد أخذ منه بعض العلماء أن إخوة يوسف كانوا أحد عشر ، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين : أى رأيت الشمس والقمر وهما أعظم الكواكب التي يستضي بها أهل هذه الأرض خاضعين لي ، وقد فطن والده يعقوب لخطر هذه الرؤيا ، وأن إخوته إذا سمعت منه ذلك حسدته على ذلك الخبير المقتدر له ، فقال له : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ، ثم علل ذلك بأن الشيطان عدو مبين للانسان ، وهم عرضة لأن يسلط عليهم .

ومنه نعلم أن يعقوب عليه السلام لم يك مؤمنا بعصمة أولاده من حسد أخيه ، وتدمير المكايده ، بل كان شافعا على يوسف أن يحسده إخوته ، وأن يدبروا له ما يودى بحياته ، ويقضى عليه ، وذلك وحده كاف في أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء ولا رسلا ، لأن ذلك الحسد الذي ظهر على إخوة يوسف مرض قلبي من شأنه أن لا يفارق صاحبه ما دام في هذه الحياة ، ولو كان ذنب إخوة يوسف معه شيئا وراء الحسد لقلنا انه ذنب وقع قبل النبوة وفارقهم بعدها ، والأنبياء لبسوا معصومين في ذلك الحين ، أما وهو مرض تنسي يتعلق بالقلب ، ثم هو حقد على أخيه يوسف لأنه سيكون له شأن من ناحية الرسالة والملاكمة - فمن الصعب أن نوفي بين ذلك المرض وبين النبوة أو الرسالة بحال من الأحوال ، وكان ذلك وحده كافيا في أن لا يفهم الناس أنهم أنبياء بل هم من عامة القوم يجري عليهم ما يجري على بقية الناس ، فكيف إذا كانت النبوة أو الرسالة لا تثبت إلا بنص قاطع ! وأولئك الاخوة لم يرد فيهم نص من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يدل على أنهم أنبياء أو رسل ، وإنما ورد النص القاطع بأنهم دبروا ليوسف ما دبروا ، وكادوا له ما كادوا . وكذبوا على أبيهم ما شاء لهم الهوى ، فكيف يكون أولئك الاخوة أنبياء أو رسلا .

وقد دلّ تحذير يعقوب ليوسف عليهما السلام أن يقصّ رؤيته على إخوته أنهم كانوا مستعدين لفهم هذه الرؤيا ، وأنهم في نهاية أمرهم سيكونون تبعاً ليوسف خاضعين له ، وكذلك أبواه سيخضعون له ، وهي من الرؤى الواضحة التي يفهمها كثير من الناس ، ولا سيما إخوة يوسف الذين هم أحد عشر ، وتأويل الشمس والقمر ، وهما أعظم الكواكب بالأبوين واضح جليّ من شأنه أن يفهمه إخوة يوسف .

(٢) (وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث) الخ بشارة من نبيّ الله يعقوب عليه السلام لولده يوسف [بناء على وحى سماوى] بأن الله تعالى كما ألهمه هذه الرؤيا العظيمة يجتبيه للرسالة ويعلمه من تأويل الأحاديث الخ ، أو أن تلك البشارة مبينة على فراسة من نبيّ الله يعقوب وقرائن لحماها في استعداد ولده يوسف ، وكأنه يقول لولده : إني أرجو أن يجتبيك الله ويصطفيك كما اجتباك لهذه الرؤيا التي تدلّ على مستقبل عاقل ، بظلم الأمور .

فقوله (وكذلك يجتبيك ربك) أى ومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدت آثاره في عالم المثال من سجد تلك الأجرام الدلوية لك (يجتبيك ربك) يصطفيك على أشرف الخلائق ويميز مصداق تلك الرؤيا في عالم الشهادة : أى كما سخرت لك الأجرام العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك (ويعلمك من تأويل الأحاديث) توطين للنفس يوسف عليه السلام : أى فطلع على حقيقة ما أقول ، والمراد بتأويل الأحاديث تعبير لرؤيا ، إذ هي أحاديث الملك ان كانت صادقة ، وأحاديث النفس أو الشيطان ان لم تكن كذلك ، وقيل هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الأنبياء عليهم السلام ، والأوّل هو الأظهر ، وتسمية التعبير تأويلاً ، لأنه جعل المرئى في النوم آيلاً الى ما يذكره المعبر وراجعا اليه ، من الأوّل ، وهو الرجوع ، وكلمة (تأويل) في القرآن الكريم يراد منها ما يتولّى اليه الشيء . ويرجع إليه ، فإذا قال الله تعالى في شأن المتشابه من القرآن (وما يعلم تأويله إلا الله) فالمراد ما يتولّى اليه تلك الآيات في الواقع من كيفية صفات الله تعالى وكيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما فيهما ، فلا يعلم أحد كيفية قدرته وتعلقها بالإيجاد والاعدام ، وكيفية استوائه على العرش ، ولا كيفية نعم أهل الجنة أو عذاب أهل النار ، فليست نار أهل النار كنار الدنيا ، وليست ثمرات الجنة ولبنها وعسلها من جنس العهود لنا ، وإلما هو شيء آخر يليق بذلك العالم ويناسبه ، وإذا قال الله تعالى (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً «٤٩» (١) فالمراد به أحسن ما لا عقابة ، ولذلك فسره مجاهد وقادة بالتوب والجزاء . والسدى وابن زيد وابن قتبية والزجاج بالعاقبة ، وكلاهما بمعنى المآل ، لكن الثاني أعم ، لأنه يشمل حسن المآل في الدنيا ، وإذا قال الله تعالى (ولقد جشاهم بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون «٥٢» هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردّ فعنم غير الذى كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون «٥٣» (٢) فالمراد بتأويله ما يتولّى اليه ، ولذلك

فسره ابن عباس بتصديق وعده ووعيده : أى يوم يظهر صدق ما أخبر به من أمر الآخرة . وقال قتادة : تأويله ثوابه . ومجاهد جزأوه ، ومثله فى سورة يونس (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله «٣٩») المراد منه ما ينول إليه الأمر من ظهور صدقه ، وكذلك يقال فى قوله (ويعلمك من تأويل الأحاديث) أى يبان ما تنول إليه الرؤى والأحلام ، وكذلك قوله فى آخر السورة لأبيه يعقوب عليهما السلام (يا أبت هذا تأويل رؤيائى من قبل قد جعلها ربي حقا) أى هذا الذى وقع من سجود أبويه وأخوته الأحد عشر له هو الأمر لواقى الذى آلت إليه رؤياه المذكورة فى أول السورة (إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) فتأويل الرؤيا الاخبار بما تنول إليه وذلك التأويل هو الذى يسمونه (تعبيرا) وهو العبور من ظاهر الرؤيا إلى باطنها ، وأصله من العبور وهو التجاوز من حال إلى حال وخصوصا تجاوز الماء بسباحة أو غيرها بلفظ العبور ، وكان المعبّر يتجاوز لفظ الرؤية ، وظاهرها إلى عاقبتها وباطنها ، وأخذ من ظاهر اللفظ ما يوصله إلى باطنه فيرجع إلى معنى التأويل ، وهو ما تنول إليه الرؤيا من الحقائق ، وهو لا يخالف من قال إن تعبير الرؤيا تفسيرها ، لأن المفسر يعبر اللفظ إلى المعنى ويتجاوز ظاهر الرؤيا إلى باطنها ، ويفسر ما تنول إليه وينتهى عنده ، و (الرؤيا) بوزن فعلى ما يراه الشخص فى منامه ، وقد تجيء بمعنى الرؤية البصرية على ندور وقلة (ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب) الخ : أى يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتناب الملك ، ويجعله ثمة لها و (آل يعقوب) أهل من بنيه وغيرهم (كما آتينا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق) بتأخذ إبراهيم عليه السلام خلا ، وإجائته من النار ، وإعفائه من ذبح الولد الذى هو فداء كبده ، ونعمته على إسحق بإجائته من الذبح ، وفدائه بذبح عظيم ، وإخراج يعقوب والأسباط من صلبه (إن ربك عليم) فيعلم من يستحق الاجتناب وما يتفرع عليه من التعليم المذكور ، وإتمام النعمة العامة (حكيم) فاعل لكل شئ حسب مقتضيه الحكمة والمصلحة .

آراء العلماء فى الرؤى والأحلام

(٣) قال المازرى : كثرة كلام الناس فى حقيقة الرؤيا وقال فيها غير الاسلاميين أقاويل كثيرة منكورة ، لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرى بالعقل ولا يقوم عليها برهان ، وهم لا يصدقون بالسمع ، فاضطربت أقوالهم ، فمن ينتمى إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط ، فيقول من غلب عليه البلغم رأى أنه يسبح فى الماء ، ونحو ذلك لمناسبة الماء طبيعة البلغم ، ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران والصفود فى الجو ، وهكذا إلى آخره ، وهذا وإن جوزته العقل ، وجاز أن يجرى الله العادة به ، لكنه لم يقم عليه دليل ، ولا اطردت به عادة ، والقطع فى موضع التجويز غلط .

ومن يفتى إلى الفلسفة يقول : إن صور ما يجرى فى الأرض هى فى العالم العلوى كالنقوش ، فما حاذى بعض النقوش منها انتقش فيها ، قال وهذا أشد فسادا من الأول ، لكونه تحكما لإبرهان عليه ، والانتقاش من صفات الأجسام ، وأكثر ما يجرى فى العالم العلوى الأعراض ، والأعراض

لا ينتقض فيها ، قال : والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان ، فإذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال ، ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان ، ونظيره أن الله خلق النعيم علامة على المطر ، وقد يتخلف ، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها مايسر ، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر ، والعلم عند الله تعالى . وقال القرطبي : سبب تخليط غير الشرعيين إغراضهم عما جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم ، و بيان ذلك أن الرؤيا من إدراكات النفس ، وقد غيب عنها علم حقيقتها : أى النفس ، وإذا كان كذلك فالأولى أن لانعلم علم إدراكاتها ، بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع والبصر إنما نعلم منه أمورا جليلة لافصلية .

ثم قال : ثم جميع المراتي تنحصر في قسمين : الصادقة ، وهي رؤيا الأبياء ومن تبعهم من الصالحين ، وقد تقع لغيرهم بندور ، وهي التي تقع في اليقظة على وفق ما وقعت في النوم ، والأضغاث وهي التي لاتندر بشئ . ، وهي أنواع :

(الأول) تلاعب الشيطان ليحزن الرائي كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه ، أو رأى أنه واقع في هول ، ولا يجد من ينجده ، ونحو ذلك .

(الثاني) أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلا ، ونحوه من المحال عقلا .
(الثالث) أن يرى ما يتحدث به نفسه في اليقظة ، أو يمتناه فيراه كما هو في المنام ، وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة ، أو يغلب على مزاجه ، ويقع على المستقبل غالبا ، وعن الحال كثيرا وعن الماضي قليلا (١) اهـ .

وقال الشيخ النابلسي في مقدمة كتابه « تعظيم الأنام في تعبير المنام » ما نصه :
وقد قال بإبطال الرؤيا قوم من الملحدين يقولون : إن النائم يرى في منامه ما يغلب عليه من الطباع الأربعة ، فان غلبت عليه السوداء رأى الأجداث والسواد والأهوال والأفراع ، وان غلبت عليه الصفراء رأى النار والمصاييح والدم والمعضرات ، وإن غلب عليه الباقم رأى البياض والمياه والأنهار والأمواج ، وإن غلب عليه الدم رأى الشراب والرياحين والمعازف والمزادير .

وهذا الذي قاوه نوع من أنواع الرؤيا ، وليست الرؤيا منحصرة فيه فانا نعلم قطعا أن منها ما يكون من غالب الطباع كما ذكرنا ، ومنها ما يكون من الشيطان ، ومنها ما يكون من حديث النفس ، وهذه أصح الأنواع الثلاثة . اهـ .

(٤) وقال الأستاذ الشيخ «طنطاوى جوهري» في كتابه الجواهر في تفسير القرآن :
اعلم أن الرؤى على أقسام :

(التقسيم الأول) ما نشأ من غلبة السم الناجم من الاكثار من الأغذية المسوية الحارة الرطبة كالطباخ السم ، والحلواء ، فتهيج الطبيعة ، فتبخر في الدماغ بخارا حارا رطبا ، فيكون الصداع العظيم ، وفترة الحواس ، وقد يزداد فتحمر العين ويكون وجع الحلق وذات الجنب وورم الكبد والطحال والأمعاء والأنثيين ، ويرى في منامه الرعاف والاحتجام والدم واللعابين والراقصين .

(القسم الثاني) مائتاً من غلبة الصفراء الناجمة من الاكثار من الأغذية اليابسة كالعسل ولحم الكباش الحولى ونحو ذلك ، فتحترق الطبيعة من الجوف إلى الدماغ يخار صفراوى غير معتدل ، فيكون صداع في الرأس وشقيقة وقلة نوم وحارة اللس ، وقد يصفر اللون والعين ويكون النوم مرّاً ، ويرى في منامه النيران والشمس المحرقة والصواعق والحروب ، ولايزال مغتماً مهتماً .

(القسم الثالث) الرؤيا الناشئة من البلغم الناجم من الاكثار من الأغذية الباردة الرطبة المولدة بخاراً رطباً يوقع فترة في الجسم ورخاوة في المفاصل وكثرة الرقي ولزوجيته وبرد الجسم وقلة شهوة الطعام أول النهار ، وقلة العطش وضعف المعدة وبيض البول ، وكثرة النوم والكسل والفتيان . وأن يرى صاحبه في نومه الأمطار والمياه والأودية والاعغسال والسباحة .

(القسم الرابع) الرؤى الناجمة من غلبة السوداء الناشئة من الاكثار من الأغذية السوداء كالعسل والدخن ولحم البقر والباذنجان فيبتدئ المرض السوداءى بفترة في البدن وشدة عطش وقلة نوم ، وقد يطغى المرض إذا لم يتدارك فيكون الجذام والجرب والحكة والقالج والسكتة وخفة الرأس والرعاف والتأكليل والباسور والصرع والماليخوليا والقوبا والبهمة والسعال اليابس الخ ، ويرى في منامه الأهوال والمخاوف والخيالات والظلمة والأشياء السوداء المحرقة ، ويهزب من كل أحد ، ويرى الأموات ونحو ذلك . وأكثر مايقع ذلك من أكل الملوحة والجوضة والفول والعدس (القسم الخامس) أن تكون القوة الخيالية في الدماغ مشغولة بصور واردة عليها من الخواص مخزونة فيها ، ومن خصائص هذه القوة العجيبة أنها تحلل تلك الصور وتركبها كئناً تتخيل :

أعلام ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد

وكأن تنصوّر إنساناً مقطوع الرأس وهو لا يزال حياً .

(القسم السادس) أن تحاكي القوة الخيالية المذكورة ماغلب على النفس من منازعها الشهوية الطبيعية كشهوة الطعام وشهوة التزاوج والتناسل ، فان تلك القوة تخترع الأعاجيب في المنام ، فتقدم للنائم الطعام والشراب والأنس والأحباب والأوانس والغادات مضاهاة ومحاكاة لما يحصل في العيان .

(القسم السابع) أن تحاكي تلك القوة ماغلب على النفس قبل من القوة الغضبية والحلية والعصبية فتخترع له تلك القوة آلات للقتال ودروعاً للنضال وسيوفاً وحرباً للملاقاة الأبطال ومدافع لكفاح الأعداء ، فتجد ما كان في النهار قوة كامنة في النفس ظاهراً في النوم عند تلك القوة فتتك بأقرانه وتجندل أعداءه وهو منصور في المنام .

(القسم الثامن) أن يكون البدن هادئاً ساكناً تغلب عليه الصفراء ولا السوداء ولا البلم ولا البلغم ولا الشهوة البهيمية ، ولا القوة الغضبية ، ولم تزدهم معدته بالطعام ، فان هذا ربما يرى في منامه واردات من عالم العقل فترسم تلك المعاني العالية الواردة عليه ، وتصور بصور المحسوسات وقد تكون بدبعة جداً بهية المنظر ، وقد تكون تلك الواردة عليه أقوالاً لطيفة ورموزاً لها معان اجالية تجرب بأمر في الحال أو الاستقبال ، فهذه هي الأقسام الثمانية التي لا يتخلو منها أو من بعضها أحداً . الرؤى من الناس .

واعلم أيها الذكي أن هذا القول ملخص ما ذكره الفارابي في علم النفس ، وملخص ما جاء في علم الطب في هذا المقام ، فهذا المقام أصوله في فلسفة الفارابي ، وفي علم الطب ، قد فصلته لك تفصيلا ، ومنجته مزجا جيلا ، وأبنته أيعا تبيان . وعلى ذلك تكون الأقسام السبعة وهي حال الصفراء والهم واليغم والسوداء والصور الواردة من الحواس وغلبة القوة الغضبية والقوة الشهوية الرؤى فيها أضغاث أحلام لتأويل لها ، وإنما هي نتيجة مقام بالجسم من الأمزجة والأحوال . فاما القسم الثامن فإن له ضربا شتى وأحوالا مختلفة ، فيها ما يكون واضح الدلالة ، ومنها ما يحتاج الى تأويل ، وهذا هو الذي تكون منه الرؤيا الصادقة ، وهي نادرة في النوع الانساني ، فأما أكثر الرؤى فإنها أضغاث أحلام ، وهي تلك السبع ، والله أعلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، وهذا خبر ما اطلعت عليه عما ذكره أهل العلم في الرؤى والأحلام ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

ثم قال الأستاذ [هل من علاقة بين الأحلام والحوادث ؟] ونقل عن مجلة علمية فصلا حاولت به المجلة أن تشرح به مسألة الأحلام ، وتثبت أن بينها وبين الحوادث التي تقع حولنا علاقة لا يمكن إنكارها .

فمن ذلك ما رآه الدكتور [دى سرمين] وهو أنه حلم ذات يوم أن ولده وقع في نار ملتهبة واحترق ، فأخذ يراقب ولده في اليوم التالي فوجده صحيح الجسم ولكنه أصيب في اليوم الذي بعده بالتهاب الرئة الحاد ، وتوفي بعد بضعة أيام .

ومنه ما وقع لسيدة من أهالي مدينة [فيلادلفيا] بأمریکا حملت أن ابنها « وهو رجل كهل » سقط بين عجلات الترامواي وقتل ، فنهضت من نومها مذعورة ، فنامت مزمة ثانية ، فتكرر الحلم ، ففي اليوم التالي ذهبت الى [نيويورك] حيث كان ابنها يسكن ، وما كادت تخرج من محطة [نيويورك] حتى أبصرت جهورا من الناس حول رجل ميت دمه الترامواي ، وكان ذلك الرجل هو ابنها .

ومن ذلك القبيل أن ضابطا إمبريكيا يدعى الكابتن [مكيجون] عزم أن يذهب هو وولده إلى مسرح [بروكاين] فطلب من إدارة المسرح أن تحجز له ثلاثة أماكن ، وفي الليلة السابقة للمسرح حلم أن نارا عظيمة شبت في المسرح والنهمته فهلك ثلاثمائة نفس ، فهب من نومه مذعورا ، وأخبر إدارة المسرح أنه عدل عن الذهاب هو وولده ، وفي تلك الليلة شبت نار هائلة النهمته المسرح كله وهلك بالار ثلاثمائة نفس بين رجال ونساء ، ومن الناس من استفاد من الأحلام فرج جوائز اليانصيب أو الرهن على الجياد الفائزة في ميادين السباق .

ثم قال : والحوادث التي من هذا القبيل كثيرة متعددة ، ولكن لا يصعب إرجاع معظمها إلى مبدأ الاتفاق التي تسميه العامة المصادفة إلا إذا حلم المرء أن الرقم الثلاثي من أرقام أوراق اليانصيب ربح الجائزة الكبرى ، وفي الواقع ربح ذلك الرقم الجائزة ، فإن الربح في هذه الحالة لا يمكن إرجاعه إلى تاموس الاتفاق ، بل يجب تعليله على وجه آخر .

ثم ختمت المجلة بحثها بقولها ان العلماء يراصلون البحث لمعرفة أسرار الأحلام والوصول إلى

تعليلها تميلا علميا صحيحا ، ولا بد أن يفهموا الى حل يحسن السكوت عليه ، فيثبتوا أن الأحلام ليست مجرد مشاهد تعرض للنائم بلاسبب منطقي ، بل ان بينها وبين الحوادث علاقة لاسبيل الى إنكارها (١) اه .

تعليل العلماء للرؤيا

(٥) علل العلامة ابن خلدون في مقدمته الرؤيا بأن الروح العاقل المدرك في الانسان انما يمنع من تعقله لإدراك الغيبية حجاب الاشتغال بالبدن ، وقواه وحواسه ، فاذا تخلص عن بعض ذلك الحجاب بالنوم خفت شواغله ، فاستعد لقبول ما هنالك من المدارك اللاحقة ، وانكشف للروح العاقل من المدارك الغيبية ما هو مستعد له .

ويرى ابن خلدون في الفرق بين الرؤيا والأضغاث - وان كان كل منهما صورا وأمثلة في خيال النائم - أن تلك الصورة ان كانت منزلة الى الخيال عن طريق الروح العقلي المدرك فهي رؤيا ، وان كانت مأخوذة من الصورة التي أودعت في الحافظة منذ اليقظة فهي أضغاث أحلام ، ولم يرد ابن خلدون بذلك حصر الأضغاث في ذلك النوع ، بل ذلك النوع من الأضغاث ، وكذلك يرى ابن خلدون أن الخيال إذا ألقى إليه الروح العاقل ما أدركه صوره في القوالب المعتادة للحس . فمن ولد أعمى لا يصور له الخيال السلطان بالبحر ، ولا العدو بالحية ، ولا الانسان بالأواني ، لأن حسه لم يتعود إدراك هذه ، وانما يصور له الخيال أمثال هذه فيما يناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعات والمشومات ، ثم قال : ويتحفظ المعبر من مثل هذا فربما اختلط به التعبير وفسد قآنونه (٢) اه يتصرف .

وقال في فتح الباري : ونقل القرطبي عن بعض أهل العلم أن لله تعالى ملكا يعرض المراتب على المحل المدرك من النائم فيمثل له صورة محسوسة . فتارة تكون أمثلة موافقة لما يقع في الوجود ، وتارة تكون أمثلة لمعان معقولة ، وتكون في الحالين مبشرة ومنذرة . قال : أي القرطبي ويحتاج فيما نقله عن الملك الى توقيف من الشرع . وإلا يخاف أن يخلق الله تلك المثلثات من غير ملك .

وقيل : إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله أعلاما على ما كان أو يكون اه وهو الموافق لما تقدم عن المارري من أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان ، فاذا خلقها فكأنه جعلها علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال ، ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان ، ونظيره أن الله خلق القيم علامة على المطر ، وقد يتخلف ، وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر ، أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر ، والعلم عند الله تعالى اه .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان إما بأسمائها : أي حقيقتها ، وإما بكناها : أي بعبارتها ، وإما تخليط ، ونظيرها في اليقظة الخواطر فانها قد تأتي على نسق في قصة ، وقد تأتي مسترسلة غير محصلة .

هذا حاصل قول الأستاذ أبي إسحق . قال : وذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أنها اعتقادات ، واحتج بأن الراى قد يرى نفسه هيمة أو طائرا مثلا ، وليس هذا إدراكا فوجب أن يكون اعتقادا ، لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد . قال ابن العربي : والأول أولى ، والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب من قبيل المثل ، فالادراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات (١) اهـ .

ماورد في صحيح البخارى فى الرؤيا

(٦) قد وضع البخارى فى الرؤيا كتابا سماه [كتاب التعبير] وقد جمع فيه نيفا وأربعين بابا ، وصدره بحديث : أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم ، لأنها أصل ذلك الباب ، ثم عقبه بباب رؤيا الصالحين ، وقوله تعالى (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين - الى قوله فتجأ قريبا) ليرينا أنه كان من وحى الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وحى طريقه الرؤيا ، وبحديث الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة .

وقد اختلف الشراح فى معنى ذلك اختلافا كبيرا ، وبما قالوه : انها مدرك من مدارك الغيب ، وهى بهذا الاعتبار جزء من النبوة ، لأن النبوة تعتمد الاخبار بالغيب ، ثم حديث الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان .

قال الشراح : ان الرؤيا الصادقة هى الخالية عن الأضغاث ، والحلم هو الأضغاث ، وأضافه الى الشيطان لأنه الذى يخل بها ولا حقيقة لها فى نفس الأمر ، ولأنها تحزن صاحبها ، وذلك غرض من أغراض الشيطان ، ولذلك أضيفت إليه ، كما حدثنا البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رأى رؤيا يحبها فهى من الله وليحمد الله عليها ، وليحدث بها الناس ، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فأنما هى من الشيطان ، فليستعذ بالله من شرها ، ولا يذكرها لأحد فانها لاتقره ، وذلك أدب من آداب الرؤيا ، ثم عرض لحديث لم يبق من النبوة إلا المبشرات ، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة ، زاد مسلم فى صحيحه : يراها المسلم أو ترى له ، ثم عرض لباب رؤيا يوسف ، ورؤيا ابراهيم عليهما السلام ، ثم باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ، لقوله تعالى (ودخل معه السجن فتيان) ليرينا أن الرؤيا الصحيحة ، وإن اختصت غالبا بأهل الصلاح ، لكن قد تقع لغيرهم من المشركين أو الفسقة ، نقل صاحب الفتح عن أهل العلم بالتعبير أنه إذا رأى الكافر أو الفاسق الرؤيا الصالحة فانها تكون بشرى له بهديته الى الإيمان مثلا أو التوبة ، أو انذارا من بقاءه على الكفر أو الفسق ، وقد تكون لغيره ممن ينسب إليه من أهل الفضل : أى كما تقدم فى مسلم : يراها المسلم أو ترى له - وقد يرى ما يدل على الرضا بما هو فيه ويكون من جملة الابتلاء أو العرور والمكر ، فعوذ بالله من ذلك .

[١] انظر الفتح ج ١٢ ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

ثم عقب ذلك (باب) من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، وحديث من رأى في المنام فسيرا في القطة ، وفي رواية فكأنما رأى في القطة ولا يتجمل في الشيطان ، قال أبو عبد الله البخاري . قال ابن سيرين : إذا رأى في صورته أى التي كان عليها في الدنيا .

قال الشراح : المراد من قوله فسيرا في القطة أنه سيرى تفسير ما رأى لأنه حق ، وقوله فكأنما رأى في القطة : أى هو رؤيا حق لاشك فيها ، ويدل له قوله : ولا يتجمل في الشيطان : أى أن الله تعالى حفظ مثاله من أن يتجمل به الشيطان ، فمن رأى في منامه لم تكن رؤياه من قبيل الأضغاث ، ويدل لذلك رواية أخرى للبخاري من رأى فقد رأى الحق .

ثم وضع البخاري (بابا) لرؤيا الرجل بالليل ، و (بابا) لرؤياه بالنهار ، وساق أحاديثه في البابين ليرينا أن الرؤيا لا تختص بالليل بل تكون في النهار كما تكون في الليل .

طائفة من تأويلات الرؤيا

(٧) روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه أتى بقدح من لبن فشرب منه حتى روى ، ثم أعطى فضله عمر ، قالوا فما أولته يا رسول الله ؟ قال العلم . وروى أنه صلى الله عليه وسلم مرّ على عمر بن الخطاب في النوم وعليه قميص يجره ، قالوا ما أولته يا رسول الله ؟ قال : الدين .

وروى البخاري أن عبد الله بن سلام رأى في منامه كأن عمودا نصب في روضة خضراء وفي رأسه عروة ، وفي أسفله منصف : أى خادم ، فقيل لعبد الله : اصعد عليه . فصعد حتى أخذ العروة . فقست على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى . وروى عن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أريتك قبل أن تزوجك والملك يحملك في سرقعة من حرير : أى قطعة من أجوده ، فقلت له : اكشف فكشف فإذا هي أنت ، فقلت ان بك هذا من عند الله بعه .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم رأى وهو نائم أنه أوتى مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يديه قال أهل التعبير : المحتاح عز وسلطان .

وروى أن ابن عمر رأى كأن في يديه سرقعة من حرير لاهوى بها في مكان في الجنة الاطارات به إليه ، فقصها على حفصة فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أن أخاك رجل صالح . وروى أنه رأى لعثمان بن مظعون في المنام عين تجرى فأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله الذي يجري له .

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه بينا هو على بحر ينزع منها إذ جاءه أبو بكر فأخذ البلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعها ضعف ، ثم أخذها عمر فاستحالت دلوا عظيما ، فلم ير أحدا من الناس ينزع نزعها . وقد أولها العلماء بخلافه أي بكر وعمر وما يجري فيهما من الفتوحات الإسلامية على يديهما .

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه في الجنة ، وإن امرأة تنوض إلى جانب قصر ،

فقال لمن هذا القصر؟ فقليل لعمر، فذكر غيرته، فولى مدبرا، فلما بلغ عمر ذلك بكى وقال: عليك بأبى أنت وأبى يارسل الله أغرا ١١.

قال أهل التأويل: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين، ولغيرهم حبس وضيق، وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في المنام يطوف بالكعبة - قال أهل التعبير: الطواف يدل على الحج وعلى التزويج، وعلى حصول أمر مطلوب من الإمام، وعلى بر الوالدين وعلى خدمة عالم، والسخول في أمر الإمام.

وروى عن ابن عمر أنه رأى في منامه أن ملكين جاءه في يد كل منهما مقمعة من حديد يقبلان به إلى جهنم، فاستعاذ بالله منها، وأن ملكا آخر طمأنه، وقال له: نعم الرجل أنت لو تكررت الصلاة، فاطلقوا به إلى شفير جهنم، فرأى صفحا وما فيها من رجال، فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله رجل صالح، فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة.

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن في يديه سوارين من ذهب، فكرههما، فأذن له فنفخهما فطارا، فأولهما بكذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلة. قال في الفتوح: إنما أول السوارين بالكذابين. لأن الكذب وضع الشيء في غير موضعه، فلما رأى في زراعيه سوارين من ذهب وليس من لبعه لأنهما من حلية النساء عرف أنه سيظهر من بدعي ما ليس له، وأيضا ففي كونهما من ذهب والذهب منهى عن لبعه دليل على الكذب، وأيضا فالذهب مشتق من الذهاب، فعلم أنه شيء يذهب عنه، وتأكد ذلك بالأذن له في نفخهما فطارا، فعلم أنه لا يثبت لهما أمر اه.

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كأن امرأة سوداء نائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمجمعة، وهي الجحفة، فأولها بأنه وباء المدينة نقل إليها - قال ابن المهلب هو مما ضرب به المثل، ووجه التمثيل أن شق من أمم السوداء السود والباء، فتأول خروجها بما جمع اسمها.

وروى أنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه هز سيفاً فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هزم مرة أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ثم ختم البخاري ذلك الكتاب بأحاديث النهي عن الكذب في الرؤيا كحديث «من تحمل بحمل لم يره كان أن يعتقد بين شعيرتين ولن يفعل»، ثم (باب) إذا رأى الرجل ما يكره وساق أحاديث منها إذا رأى أحدهم الرؤيا يحبها فانها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها، ولا يذكرها لأحد فانها لانصره (١).

أصول التأويل

(٨) يقول ابن القيم بعد أن تكلم على ضرب الأمثال في القرآن الكريم وتوسع فيها، وقد ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناما، ودل عباده على الاعتبار

بذلك ، وعبورهم من الشيء الى نظيره ، واستدلهم بالظير على النظر ، بل هذا أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ، ونوع من أنواع الوحي فانها مبنية على القياس والتشبيك ، واعتبار المقول بالمحسوس .

(الآثرى) أن الثياب في التأويل كالقميص تدلّ على الدين ، فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين ، كما أول النبي صلى الله عليه وسلم القميص بالدين والعلم ، والقدر المشترك بينهما أن كلاهما يستر صاحبه ويحمله بين الناس ، فالقميص يستر بدنه ، والعلم والدين يستر روحه وقلبه ، ويحمله بين الناس .

(ومن) هذا تأويل اللبن بالقطرة لما في كل منهما من التغذية الموجهة للحياة ، وكال النشأة وأن الطفل إذا خلى وفطرته لم يعدل عن اللبن ، فهو مفطور على إشارته على مسأوه .

(وكذلك) فطرة الاسلام التي فطر الله الناس عليها (ومن) هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهما عمارة الأرض ، كما أن البقر كذلك مع عدم شرّها وكثرة خيرها ، وحاجة الأرض وأهلها إليها ، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا تحركن ذلك نحرا في أصحابه . (ومن) ذلك تأويل الزرع والحرق بالعمل ، لأن العامل زارع للخير والشر ، ولا بد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للبذر زرع ما بذره ، فالدنيا مزرعة والأعمال البذور ، ويوم القيامة يوم طلوع الزرع وحصاده .

(ومن) ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساقط بالمنافقين ، والجامع بينهما أن المافق لاروح فيه ولا ظل ولا ثمر ، فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك ، ولهذا شبه تعالى المنافقين بالخشب المسندة لأنهم أجسام خالية عن الايمان والخير ، وفي كونها مسندة نكتة أخرى ، وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو جدار أو غيرها من مظان الانتفاع ، ومادام متر وكا فارغا غير منتفع به جعل مسندا بعضه الى بعض ، فشبّه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بها .

(ومن) ذلك تأويل النار بالفتنة ، لافساد كل منهما ما يمرّ عليه ويتصل به ، فهذه تحرق الأثان والمتاع والأبدان ، وهذه تحرق القلوب والأديان والايمان .

(ومن) ذلك تأويل التجوّم بالعلاء والأشراف لحصول هداية أهل الأرض بكل منهما ، ولارتفاع الأشراف من الناس كارتفاع النجوم .

(ومن) ذلك تأويل الثيب بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس .

(ومن) ذلك خروج السم في التأويل يدلّ على المال والقدر المشترك أن قوام البدن بكل واحد منهما .

(ومن) ذلك الحدث في التأويل يدلّ على الحدث في الدين ، فالحدث الأصغر ذنب صغير ، والأكبر ذنب كبير .

(ومن) ذلك اليهودية والنصرانية في التأويل بدعة في الدين ، فاليهودية تدلّ على فساد التقصد واتباع غير الحق ، والنصرانية تدلّ على فساد العلم والجهل والضلال .

(ومن) ذلك الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدلّ على القوة والنصر بحسب جوهر ذلك السلاح وسميته .

(ومن) ذلك الرأحة الطيبة تدلّ على الثناء الحسن ، وطيب القول والعمل (و) الرأحة الخبيثة بالعكس (و) الميزان يدلّ على العدل (و) الجراد يدلّ على الجنود والعساكر والقوغاء الذين يهجم بعضهم في بعض (و) النحل يدلّ على من يأكل طيباً ، ويعمل صالحاً (و) الديك رجل على الهمة بعيد الصيت (و) الحية عدوّ أو صاحب بدعة يهلك بسمه (و) الحشرات أوغاد الناس (و) الخلد ^(١) رجل أعمى يتكفّف الناس بالسؤال (و) الذئب رجل غشوم غادر فاجر (و) الثعلب رجل غادر محتال مكار صراوغ عن الحق (و) الكلب عدوّ ضعيف كثير الصخب والشرّ في كلامه وسبابه ، أو رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له على دينه (و) السنور العبد والخادم الذي يطوف على أهل الدار (و) الفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة (و) الأسد رجل قاهر مسلط (و) الكبش الرجل المتبع المتنوع .

(٩) ومن (كليات التعبير) أن كلّ ما كان وعاء للماء فهو دالّ على الأثاث ، وكلّ ما كان وعاء للآل كالصندوق والكيس والجراب فدلّ على القلب ، وكلّ مدخول بعضه في بعض وعُزج ومُحْتَظ دالّ على الاشتراك والتعاون أو النكاح ، وكلّ سقوط وخرور من علو إلى سفلى فذموم وكلّ صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان مما يليق به ، وكلّ ما أحرّقه النار فأتلفت وليس يرجى صلاحه ولاحياته (و) كذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ينشعب مثلها ، وكلّ ما خُطف وسرق من حيث لا يرى حافظه ولا سارقه فانه ضائع لا يرجى ، وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه فانه يرجى عوده (و) كلّ زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة خير (و) كلّ زيادة متجاوزة للحدّ في ذلك فذمومة وشرّ وفضيحة (و) كلّ ما رُوي من اللباس في غير موضعه المتخصّص به فمكروه كالعمامة في الرجل ، والخفّ في الرأس ، والعقد في الساق ، وكلّ من استقصى أو استخلف أو أمر أو استوزر أو خطب بمن لا يليق به ذلك ناله بلاء من الدنيا وشرّ وفضيحة وشهرة قبيحة (و) كلّ ما كان مكروهاً من الملابس خلّفه أهون على لابسسه من جديده (و) الجوز مال مكتنوز فان قفّع كان قبيحاً وشرّاً (و) من صار له ريش أو جناح صار له مال ، فان طار سافر (و) خروج المريض من داره ساكتاً يدلّ على موته ، ومتكلماً يدلّ على حياته (و) الخروج من الأبواب الضيقة يدلّ على النجاة والسلامة من شرّ وضيق هو فيه ، وعلى توبة ولاسيما ان كان الخروج إلى فضاء واسعة ، فهو خير محض (و) السفر والنقلة من مكان إلى مكان : انتقال من حال إلى حال بحسب حال المكاتبين (و) من عاد في المنام إلى حال كان فيها في اليقظة عاد إليه فإفراقه من خير وشرّ (و) موت الرجل ربما دلّ على توبته ورجوعه إلى الله ، لأن الموت رجوع إلى الله ، قال تعالى ثم رُدُّوا إلى الله مولاهم الحق (و) المرهون مأسور بدين أو بحق عليه لله أولعيده (و) وداع المريض أهله أو توديعهم له دالّ على موته .

[١] من معانيه : الفأرة المبياء .

[وبالجملة] فما تقدم من أمثال القرآن كلها : أصول وقواعد لعل التعبير من أحسن الاستدلال بها وكذلك من فهم القرآن فانه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير ، وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن ، فالسيفنة تعبر بالنجاة ، لقوله تعالى (فأنجيناه وأصحاب السفينة) وتعبر بالتجارة ، والخشب بالنافقين ، والحجارة بقساوة القلوب ، والبيض بالنساء ، واللباس أيضا بهن ، وشرب الماء بالفتنة ، وأكل لحم الرجل بغيته ، والمفاتيح بالكسب ، والخزائن والأموال ، والفتح ويعبرونه بالدعاء وسمرة بالنصر ، وكالمالك يرى في محلة لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها ، والحبل يعبر بالعهد والحق والعهد (و) النعاس قد يعبر بالأمن (و) البقل والبصل والنوم والعهد يعبر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار (و) المرض يعبر بالفاق والشك وشهوة الرياء (و) الطفل الرضيع يعبر بالعُدْو ، لقوله تعالى : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً (و) النكاح بالبناء (و) الرماد بالعمل الباطل ، لقوله تعالى : مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح (و) النور يعبر بالمهدي (و) الظلمة بالضلال . ومن هنا قال عمر بن الخطاب لحائس بن سعد الطائي وقد ولاه القضاء فقال له يا أمير المؤمنين إنى رأيت الشمس والقمر يقتتلان ، والنجوم بينهما نصفين ، فقال عمر : مع أيهما كنت ؟ قال مع القمر على الشمس ، قال : كنت مع الآية المبحوءة ، اذهب فلست تعمل لى عملا ، ولا تقتل إلا فى لبس من الأصر ، فقتل يوم صفين .

وقيل لعابر : رأيت الشمس والقمر دخلا فى جوفى . فقال يموت . واحتج بقوله تعالى : فإذا برق البصر وخسف القمر وجع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفر .

وقال رجل لابن سيرين رأيت معى أربعة أرغفة حين طلعت الشمس ، فقال : تموت إلى أربعة أيام ، ثم قرأ قوله تعالى (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا) وأخذ هذا التأويل أنه حل رزقه أربعة أيام . وقال له آخر رأيت كيسى مملوء أرضه ، فقال أنت ميت ، ثم قرأ (فلما قبضنا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض) والنخلة تدل على الرجل المسلم ، وعلى الكأمة الطيبة ، والحنظلة تدل على ضد ذلك ، والصنم يدل على العبد السوء الذى لا ينفع ، والبستان يدل على العمل ، واحتراقه يدل على حيوته لما تقدم فى أمثال القرآن .

ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبا ليعيده سمرة ثانية فانه ينقض عهدا وينكته، والمثلى سويا فى طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم ، والأخذ فى بيات ^(١) الطريق يدل على عدوله عنه الى ما مخالفه ، وإذا عرضت له طريقان ذات يمين وذات شمال ففلك أحدها فانه من أهلها ، وظهور عورة الانسان له ذنب يرتكبه ويفتضح به ، وهروبه وفراره من شئ نجاة وظفر ، وغرقه فى الماء فتنة فى دينه ودنياه ، وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله ، فان انقطع به فارق العصمة إلا أن يكون ولى أمرا فانه قد يقتل أو يموت . [فارؤيا] أمثال مضروبة يضربها الملك الذى قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرأى بما ضرب له من المثل على نظيره ، ويعبر منه الى شبهه ، ولهذا سعى تأويلها تعييرا ، وهو تفعليل من العبور ،

كما أن الانعاط يسمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من النظر الى نظيره (ولولا) أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظر حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار ، ولما وجد إليه سبيل (١) اه .

(١٠) وقال الشيخ محمد بن سيرين في أول كتاب [تعبير الرؤيا] ما نصه : اعلم وفقى الله وإياك إلى طاعته أن الرؤيا لما كانت جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة لزم أن يكون العبر علما بكتاب الله ، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، خيرا بلسان العرب واشتقاق الألفاظ ، عارفا بهيات الناس ضابطا لأصول التعبير ، عفيف النفس ، طاهر الأخلاق ، صادق اللسان ، ليوافقه الله لما فيه الصواب ، ويهديه لمعرفة معارف أولى الألباب ، فان الرؤيا قد تعبر باختلاف أحوال الأزمنة والأوقات ، وتارة تعبر من كتاب الله ، وتارة تعبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتارة تعبر من المثل السائر ، وربما صرفت عن الرائي الى نظيره أو سميته وقد تنول الرؤية مرة من لفظ الاسم ، ومرة من معناه ، ومرة من ضده ، ومرة من اشتقاقه ، ومرة بالزيادة ، ومرة بالنقصان .

فأما التأويل من القرآن فكالبيض يعبر عنه بالنساء ، لقوله تعالى - كأنهن بيض مكنون - والخبازة يعبر عنها بالقسوة ، لقوله تعالى - ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة - وكاللحم الطرى يعبر عنه بالغنية ، لقوله تعالى - أيجب أحداكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه - وكالفتاح يعبر عنه بالكنوز ، لقوله تعالى - وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة - فتزيد أمواله لأن الكنوز لا يتوصل إليها إلا بالمفاتيح ، وكالسفينة يعبر عنها بالنجاة ، لقوله تعالى - فأنجيناه وأمصب السفينة - ولقوله تعالى - فأنجيناه ومن معه في الفلك - وكالملك يرى أنه قد دخل دارا أو بلدة أو محلة ولم يكن له عادة بالدخول إليها يعبر عنها بمصيبة أو ذلة ينال أهل ذلك الموضع ، لقوله تعالى - إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها - إلى قوله - أذلة - وكالباس يعبر عنه بالنساء ، لقوله تعالى - هن لباس لكم وأتم لباس لمن - وأشبه ذلك كثير .

وأما التأويل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكالغراب يعبر عنه بالرجل الفاسق ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا ، وكالفأرة يعبر عنها بالمرأة الفاسقة ، لقوله صلى الله عليه وسلم « الفأرة فاسقة » . وسماها أيضا فويسقة ، وكالضلع يعبر عنه بالمرأة أيضا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « المرأة خلقت من ضلع أعوج » وأسكفة الباب السفلى : أى عتبة يعبر عنها بالمرأة ، لما روى عن خليل الله إبراهيم عليه السلام أنه قال لولده اسماعيل غير أسكفة بابك ، يعنى زوجته وأشبه ذلك مما لا يمتد .

وأما التأويل من الأمثال السائرة فكالرجل يرى في يده طولا فانه يعبر عنه باصطناع المعروف لقولهم : هذا أطول منك يدا أوباعا : أى أكثر عطاء ، وكالاحتطاب يعبر عنه بالغميمة لقولهم : من مشى بين الناس بغميمة فانه يحتطب . وكالمرض يعبر عنه بالفتاق ، لقولهم لمن لا يوفى وعده : فلان يمرض في وعده ، وكالحفظة يعبر عنها بالولد ، لقولهم الذى يشبه أباه هو حفظة الأسد ، وكالذى يرمى

الناس بالسهم والبنق والحجارة يعبر عنه بأنه يذكرهم بسوء ، لقولهم : رى فلان فلانا وقذفه؟ ، وكالرجل الذى يرى أنه يغسل يده بالأشنان ونحوه كالصابون يعبر عنه بالإياس من الشيء ، لقولهم غسلت يدى بالأشنان منك : أى قد أبست من خبرك ، وكالكيس يعبر عنه بالرجل العزيز فى قومه المنيع فيهم وأشباه ذلك مما لا يعد .

وأما التأويل بظاهر الاسم فكذا فى الفضل فانه يعبر عنه بالفضل ، ورأشد يعبر عنه بالرشد ، وسالم يعبر عنه بالسلمة وشبه ذلك .

وأما التأويل بالبنى فمثل الترجس والورد إذا عبر بهما لمن يسأل عنهما أو من ينسبان إليه يعبر عنهما بقلة البقاء ، والآس بالصد لبقائه ونضارته وأشباه ذلك .

وأما التأويل بالصد فمثل البكاء يعبر عنه بالفرح مالم تكن معه رنة أو صوت أو شق جيب ، والفرح والضحك والرقص يعبر عنه أنه حزن وهم وغم .

ومثل الرجلين يقتلان أو يضطرعان فان المصروع هو الغالب ، ومثل الرجل يرى أنه يحتجم فانه يكتب عليه شرط ، أو يرى أنه يكتب عليه شرط فانه يحتجم .

ومثل الرجل يرى أنه يدخل قبراً فانه يسجن أو يرى أنه يسجن فى موضع مجهول الأهل والهيئة فانه يقبر إذا لم يكن يرى أنه قد خرج من ذلك الموضع .

ومثل الحرب يعبر عنه بأنه تهجم ، وإن رأى عدواً هجم فانه سيل يسيل .

ومثل الجراد يعبر عنه أنه جند ، والجند جراد ، وأشباه ذلك كثيرة لاتحصى ، وأما الجراد فيعبر عنه بحال مكنوز مالم يسمع معه قعقة فهو خصومة ، وفى الشعر أنه مال وزينة ، فان سال على الوجه أو كثر على الحدة فهو غم وهم ، وقيل انه كسوة ، فان كان مكفواً فهو كلام سوء يرى به ولا يقدر على دفعه ، ومن رأى أن له ريشاً وجناحين فانه مال ورياش ، فان طار بهما سافر ، ومن رأى أن يده قطعت فاحتملها وبقيت معه فهو أخ أو ولد يستفيدة ، فان فارقت فهى مصيبة له فى أخ أو ولد ، وفى المريض يرى أنه صحيح يخرج من بيته ولا يتكلم فانه يموت ، وإن تكلم يبرأ ، وفى المقامات أنها نساء غير عفيفات ، مالم تختلف ألوانها ، وإن كانت بيضاء وسوداء فهى الأيام والليالى ، وفى السمك ان عرف عدده فهو نساء ، وإن لم يعرف فهو مال وغنيمة ، وأشباه ذلك كثيرة .

وأما اختلاف الناس وحياتهم فقد تختلف الرؤيا باختلاف ذلك مثل الرجل يرى أنه مغلول اليد أو العنق ، فان كان الرجل سيّاه الخير والدين فهو صلاح فى حقه واجتناب الشر والفساد ، وإن كان سيّاه ضد ذلك فهو كثير المعاصى من أهل النار ، أجارنا الله منكم بكمه آمين .

وأما اختلاف الأوقات فمثل الرجل يرى أنه راكب فيلا ، فان كان ذلك ليلاً نال أمراً جسيماً كامل المنفعة ، وإن كان نهاراً طلق زوجته اه .

وقال الشيخ ابن خلدون فى مقدمته . ثم ان علم التعبير علم بقوانين كلية يبنى عليها المعبر عبارة مايقص عليه وتأويله كما يقولون البحر يدل على السلطان ، وفى موضع آخر يقولون البحر يدل على القيظ ، وفى موضع آخر يقولون البحر يدل على الهم والأمر الفادح ، ومثل مايقولون الحية

تدلّ على العدو ، وفي موضع آخر يقولون هي كانت سرّ ، وفي موضع آخر يقولون تدلّ على الحياة وأمثال ذلك ، فيحفظ المبرر هذه القوانين الكلية ، ويعبر في كلّ موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين ماهو أليق بالرؤيا ، وتلك القرائن منها في البقطة ومنها في النوم ، ومنها ما ينقدح في نفس المبرر بالخاصية التي خلقت فيه ، وكلّ مبسر لما خلق له ، ولم يزل هذا العلم متناقل بين السلف ، وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء ، وكتب عنه في ذلك القوانين ، وتناقلها الناس لهذا العهد ، وألف السكرواني فيه من بعده ، ثم ألب المتكلمون والمتأخرون وأكثروا ، والمتداول بين أهل الغرب لهذا العهد كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان مثل المتع وغيره ، وكتاب الإشارة للسالمى ، وهو علم مضى بنور النبوة للناسبة بينهما كما وقع في الصحيح والله علام الغيوب (١) اهـ .

يوسف عليه السلام

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْمُتَعَلِّينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَّتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطَ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَسْنَا أَكُلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخُسرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يُعْذِلُوهُ فِي غِيَّتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكْلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَى قَدَمِهِ بِدَمٍ كَذَبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ

[١] ص ٥٢ الطبعة الأميرية الثالثة . [٢] عبر وظلمات . [٣] ألقوه في أرض منكرة نسلم لكم حبة أبيض . [٤] ماخاب منه عن الناظر وأظلم من أسفل « السيرة » المارة .

أَمَرًا فَصَبَّرَ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ «١٨» وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ «١» فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرِي هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً «٢» وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ «١٩» وَشَرَوْهُ «٣» بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ «٢٠» وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِأُمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ «٤» عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ «٥» عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٢١» وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «٢٢» يوسف

شرح وعبرة

(١) (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) أى لقد كان في قصة يوسف وإخوته علامات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء (للسائلين) أى المفكرين الذين من شأنهم أن يسألوا عن الأمور ويفكروا فيها ، وفيها من العبر ما ينسب به رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيداء قریش له ، لأنه إذا عرف ما فعله إخوة يوسف به - ويجمعهم به أب واحد - وأنهم دبروا له ما دبروا المجرد أن يعقوب عليه السلام كان يختص ولده يوسف وأخاه بئىء من العطف والحنان - إذا عرف الرسول ما فعله أولئك الاخوة بأخيهم مرساة لعامل الحسد في قلوبهم فانه لا يحزن من عمل قریش الذين ناصبوه العداوة وصنعوا معه من صنوف الإيذاء ما لا يليق ولا ينبغي . (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أئبنا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين) .

فهم المفسرون أن ذلك الأخ كان أخا من الأم ليوسف ، أما هم فكانوا إخوة من الأب فقط والآية ترينا السبب الذى حل إخوة يوسف على حسده ، وقولهم (ليوسف) بلام القسم إشارة إلى أنهم تأكدوا من أيهم ذلك الايثار (ونحن عصبة) جماعة أقرباء فينا الكفاية والمنفعة ، فنحن أولى بهذه المحبة من صغيرين لا كفاية فيهما ولا نفع ، وفاتهم ما قاله بعض فضحاء العرب لكسرى حين سأله : أى بنيك أحب إليك ؟ قال : الصغير حتى يكبر ، والغائب حتى يؤوب ، والمرضى حتى يبرأ .

ويوسف كان صغيرا ، وفوق ذلك كانت تظهر عليه مخايل التجابة والفكاه ، وقوى ذلك الرؤيا العجيبة التى آتته على مستقبل بامر كما نسوا أن مسألة المحبة قد لا يكون للانسان كسب فيها ، فقد يكون للرجل ولدان ولكنه يشعر بمحبة لأحد الولدين فوق محبته للآخر ، وإن كان الغالب

[١] الذى يرد الماء ليستقى القوم . [٢] أخفوه على أنه متاع تجارة . [٣] باعوه بئىء ناقص عن قيمته . [٤] منزله ومقامه ، والمراد تقديده بالإحسان . [٥] لا أمد ينعمه مما يشاء .

أن المحبة للأولاد في الكبر تعتمد الخصائص والمزايا ، فمن كان مطيعا لوالديه كانت محبتهم له أكثر . ومن كان فيه نجابة وذكاء وحرص على مصلحته ومصلحة أبويه . وما إلى ذلك كان إقبال أبويه عليه أكثر لهذه الأسباب ، ولابد أن يكون يعقوب كان حبه ليوسف إلها من الله تعالى ، أو لما رأى فيه من الخصائص مالم يرى في غيره من بقية إخوته ، فلا ذنب له في هذه المحبة ، وعلى فرض أن له ذنبا فما ذنب يوسف وأخيه في أن يحبهما أبوهما يعقوب ؟ وهل يستطيع أن يقول لأبيه : انزع من قلبك حبي وإشفاقك عليّ ، وسوّى باخوتي في المحبة ؟ هذا ما لا يستطيعه يوسف ولا سبيل إليه ، ولا ذنب له فيه ، ولكن الحسد وحبّ الأيثار يحملان إخوة يوسف على أن يكيدا ليوسف وأخيه ذلك الكيد ، ويدرأ لهما ذلك التدبير .

وقد أوجد الله في الإنسان غريزة الحسد لطلب المجد والرفعة وعلو الشأن ، ولسابق الإنسان غيره في المفاخر والفضائل والمجد ، فيكثر العمل ويزداد العمران ، وهو الذي يسمى [بالغبطة] ولكن الإنسان أساء في استعمال ذلك الخلق ، وطغى في تصريفه والانتفاع به ، فأخذ يعمل على إزالة النعمة والفضل عن المحسود ، وبذلك لحقه من السمّ وعقاب الله ما لحقه ، ويظهر أن الحاسد الذي يتمي زوال نعمة الغير ، ويعمل لذلك ، يحسّ من نفسه انحطاطا عن المحسود ، وأنه لا قبل له بمجاراته في وسائل النعمة ، وطرائق الفضل ، وأن الطريق المألوف لتلك المجارة يكفه من الجهد والمشقات ما لا قبل له به ، وأنه لذلك أراد أن يختصر على نفسه الطريق ، ويصل إلى غايته بدون أن يكلف نفسه مشقة أو عناء ، فعمل على أن يفتك بالمحسود ، ويحول بينه وبين الحياة ، وبذلك يصل إلى أمنيته من طريق يراها سهلة ، ولكنها مخوفة بالأخطار والمخاوف .

فقد كانت عاقبة الحسد من إخوة يوسف إقدامهم على الكذب ، وإلقاء أخيه يوسف في ذلّ العبودية ، وإبعاده عن أبيه المشفق ، وإلقاء أبيهم في الحزن الدائم والأسف العظيم . والشأن في الحسد أن لا يكون إلا بين المشاركين في حال : كالجار والعبد والقريب ، والمشارك لك في صناعة أو تجارة أو زراعة أو إمارة أو علم أو سنّ ، أو المقيم معك في مدرسة أو منزل أو شارع ، وكلما ارتفع صبت الإنسان حسده من يشاركه في ذلك الصب ، وترى العالم لا يودّ أن يشاركه في ذلك المجد أحد ، ويزداد الحسد كلما ازداد الصب وحسن الذكر (إن أبانا في ضلال مبین) خطابين في تدبير أمر الدنيا وكيف يؤثر حبّ يوسف علينا مع صفه وعدم نفعه ونحن عصبه نقوم بمصلحه من أمر دنياه ومواسيه .

(٢) (ائتوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم) نزول على طاعة داعي الحسد ، وشروع في قضاء شهوتهم في يوسف ، وكان ذلك الرأي كان محل وفاق منهم إلا الذي قال (لا تقتلوا يوسف) (أو اطرحوه أرضا) منكورة مجهولة بعيدة عن العمران (يخل لكم وجه أبيكم) يقل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم ، فالمراد سلامة محبة لهم عن يشاركهم فيها ، وينازعهم إياها ، فكان ذكر الوجه لتصور معنى إقباله عليهم لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه ، ويجوز أن يراد بالوجه الذات ، كما قال تعالى (ويبقى وجه ربك « ٢٧ ») (١) ذلك هو الذي

يحملهم على أن يكيدوا ليوسف ويكروا به ، وهو أن تسلّم لهم محبة أيهم ، ويخلو لهم وجهه ، فلا يلتفت الى غيرهم ، ويختصم بالعطف والرعاية ، ولوصح هذا سببا للحسد لاساغ للمرأة أن تقتل ضربها ليخلو لها وجه الزوج ، وللتلميذ أن يقتل زميله ليخلو له وجه أستاذه ، وللوظف في عمل من الأعمال أن يفتك بأخيه في ذلك العمل ليخلو له وجه رئيسه ، ولبطانة الملك أن يقتل صاحبه ليخلو له وجه الملك ، والأمر الواقع أن الناس قد غلب عليهم ذلك الخلق : خلق الحسد المذموم وانغضبوا به ربهم وخالفهم ، والذي يزين لهم ذلك العمل الشيطاني هو أن يخلو لهم الوجه ، ويستأثروا بالمنفعة ، وأنهم يتأسون باخوة يوسف في كيدهم ومكرهم بأخيه ، ولا فرق بين مآثله الناس وبين اخوة يوسف إلا أشكال ومظاهر ، أما الجوهر فهم متفقون فيه ، ذلك أن القتل حسي ومعنوي ، أو بعبارة أخرى مادّي وأدبي ، فاخوة يوسف اتفقوا في أوّل الأمر على قتل يوسف قتلا ماديا ، أما يثول الى ذلك القتل من وضعه في أرض مهجورة لا أمان للذي يعيش بها ، ثم لما أشار عليهم واحد منهم بأن القتل عظيم وحسن لهم إلقاءه في قعر الجب أجابوه الى ما قال .

أما القتل القاشي اليوم في المتنافسين فهو قتل أدبي ، ألا ترى الى الرجلين وقد وليا عملا من الأعمال يكيد خبيث النفس منهما للآخر ، ويدبر له من وسائل الفتك ما لا يعلم حدّه إلا الله تعالى ليخلو له وجه الرئيس ، ويستأثر بالخطوة منه والمكانة عنده ، ولا سيما إذا كان الرئيس صاحب نفوذ وسلطان ، لأنه يرى زميله مشاركاه في تلك المحبة ، أو يمتاز عليه فيها ، فقسّول له نفسه أن تحتلق على صاحبه المقتريات ، ويدسّ يده وبين ذلك الرئيس حتى تسوء بينهما العلاقات ، وقد ينتهي الأمر بإبعاد ذلك الزميل من العمل الذي يعمل فيه ان لم يكن فضله منه ، وذلك قتل أدبيّ سبه حرص الانسان الظالم على أن يخلو له وجه رئيسه .

ثم ألا ترى ذلك الخلق خلق الحسد فاشيا في بطانات الملوك والأمراء كل يريد أن يكون موضع السرّ ومكان الخطوة والرضا ، ولا يسمح لزميله أن ينظر بتلك المنزلة ، وهو قادر على أن يحول يده ويدها ، ولتلك تجدهم أخرايا وشيعا ، كلّ حوّب يكيد للآخر ويدسّ له ، ويعمل على إسقاطه والتسكيل به ، إلا من كان له خلق متين ، ودين صالح ، فانه لا يسمح لنفسه بذلك العمل الخبيث ، وقليل ما هم ، وذلك الصنف من البطانة لا تلبث مع الملوك إلا قليلا ، لأنها لا تستطيع أن تعيش في جوّهم بالسّاس ، كما لا تستطيع أن تجارى أصحاب الأهواء والشهوات ، فتحاربهم بصلاحهم ، وتناضلهم بمثل ما يناضلون به ، ذلك شيء من العبرة في يوسف واخوته ومآقسه الله علينا من عملهم وسيرتهم .

نرجو أن لا تكون ممن تأسى بأولئك الاخوة في ذلك الحسد المذموم الذي جرّ عليهم من غضب الله وسخطه ماجر ، وأن يكون حسدا اقربا من فضله الله علينا في العلم والفضل هو القبطه لهم ، وتحتي مثل ما لهم ، وأن لا يكون هذا الغنى مما يمتته الله تعالى ويغضه ، بل يكون غنيا للخير مع الأخذ في أسبابه والعمل على الوصول إليه ، وأن يكون موقفنا من أعطاه الله مالا أو جاها موقف الراضى بما أعطاه الله وقسمه ، المطمئن لقول الله تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفقنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا)^(١) ورحمة ربك

خير بما يجمعون «٣٢» ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا (١) لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون «٣٣» وليوتهم أبوابا وسرا عليها يتكثون «٣٤» وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للثقين «٣٥» (٢) .

(وتكونوا من بعده قوما صالحين) الضمير ليوسف عليه السلام ، أو للقتل الذي يدل عليه قوله (اقتلوا يوسف) والمراد بكونهم صالحين صلاح دينهم وانتظام أمورهم بخلاف وجه أبيهم لهم ، أو (صالحين) تائبين الى الله تعالى عما جنبتهم ، وما أشبه هذا بقول الفسقة إذا أنت أردت أن تردعهم عن الفسق ، وتحول بينهم وبين الفجور : تنوب الى الله بعد أن تمتع أنفسنا وباب التوبة مفتوح .

وهذا إيمان في المعصية . وكأنهم أخذوا على الله عهدا أن يقيمهم الى مابعد المعصية ، وأن يمهلهم حتى يتوبوا من التوبة إذا كانوا يريدونها ، وماعلموا أن الموت قد يفجأهم فلا يمكنون من توبة ، ولا يوقعون لآثابه ، وهنالك يندمون ولا ينفعهم الندم ، على أن ذلك القول ليس من شأنه أن يصدر من رجل حريص على التوبة ، وإنما يصدر من رجل لا يبالي بأعصى الله أم أطاعه ، أَرْضاه أم أسخطه ، وإلا فكيف يحرص على التوبة من يقدم على عصيان الله تعالى راضيا مختارا ولا يملك له إلا إرضاء شهوة نفسه ، معتمدا على أن يصلح ما بينه وبين الله بعد ذلك العصيان .

والشأن في المؤمن أن يكون خائفا وجلال من عصيان الله تعالى ، ولا يقع فيه إلا لأسباب وقتية جاهلة ، وبما تزلزل المعصية كالرجل الطيب الخلق الوديع لا يمسبأ أحدا أو يشتمه إلا إذا طرأ سبب قاهر كأن أغضبه أحد أو حرك فيه داعية الانتقام ، فوقع منه على خلاف العادة سبأ أو لعن ، فإن ذلك الحدث النادر لا يخرج عن أن يكون طيب الخلق وادع النفس (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكما «١٧» (٣)) وكذلك يقال إذا قلنا المراد من قوله (صالحين) أى يصلح ما بينكم وبين أبيكم بغير تمهونه فإنه تعليل بالأمانى ، وكأنهم يتغنلون بأبهم يعقوب عليه السلام بذلك القول فيما بينهم ، ويقولون نعمل يوسف مانعنا ، وبعد ذلك فصلح أبانا ونرضيه ، وهو شئ هين ، وما دروا أن ذلك العمل سيحرج عليهم مغارم ، وأن أباهم سيتألم منهم لما لا يمتد ، وستسوء العلاقة بينهم وبينه حتى لا يكون فيها شئ من الصلاح ، ولكن الشيطان يهون على الإنسان المعصية ، ويريه أن الخلاص من آثارها أسهل شئ على النفس ، ومن شأنه دائما أنه إذا زين للرجل سوءا يفسد عاقبته التي تحل به ، ويريه أنه من السهل عليه الفرار منه ، فإذا كان سارقا أراه أنه في استطاعته أن لا يعلم به أحد ، وإذا اعترضه أحد في الطريق فتك به وخلص منه ، وإذا زين له زنا أراه أن في استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقابة حتى لا يفضح أمره ، وإذا زين له القتل أومه أنه قل أن تتوفر عليه شهادة الشهود حتى يقتل في ذلك القتل ، وهكذا وهكذا .

(٣) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف الخ : أى إن ذلك القاتل وهو واحد منهم لم يسمه الله لنا لأن العبرة لا تتوقف على معرفة اسمه - قد خالف إجماعهم واستعظم القتل ، وأشار بالقائه فى غيابة الحب : أى قهره ، سعى به لغيوبته عن العيون ، والحب : البئر الكبيرة التى لم تن ، وسعى بذلك لأنه حب : أى قطع ولم يطل (يلتقطه بعض السيارة) يأخذه من البرور يرفعه منه بعض الذين يسبرون فى الأرض (إن كنتم فاعلين) أى إن كنتم مصرين على عمل يتعلق بيوسف ، ويشير بهذا التعليق إلى أنه متألم من ذلك العمل ، ولكنه يشير بذلك لأنه أقل أثرًا من القتل ، وفيه توفيق بين أغراض إخوة يوسف وبين مصلحته بوضعه فى ذلك المكان على بعض المارّة يلتقطه فيحفظ حياته .

ومنه نعلم أن القوم أو الجماعة إذا قسوا وغلظت منهم الكبد لانعدم أن نجد فيهم من رقت قلبه ، وغلب عليه الاشفاق ، فآخوه يوسف أصروا على قتل أخيه أوما يكون ذريعة إلى ذلك القتل ، لكنّ واحدا منهم أشار عليهم بعدم القتل رجاء أن يكون فى ذلك الرأى مصلحة ليوسف وإيقاد حياته ، ويظهر أن داعى الشفقة قد تغلب على داعى الانتقام لأنهم إخوة قبل كل شيء ، فبرزوا على رأى ذلك القاتل ، وعدلوا عن قتله (قلوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون) اعتراف منهم بأن يعقوب عليه السلام كان يحسنّ منهم بما يوجب عدم أمنهم عليه ، فأخذوا يسألونه عن السبب ويعجبون منه : أى لم نخافنا عليه ونحن نريده الخير ونشفق عليه ، وذلك قوله (وإنا له لناصحون) يحاولون أن ينزلوه عن رأيه فى حفظه منهم ، والحيولة بينهم وبينه .

ثم أخذوا يرغبوه بما يحبه فى تركه لهم ، فقالوا (أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون) يريدون أنه يشترك معنا فى التمتع بأكل الفواكه ونحوها ، من الرقة . وهى الخصب والسعة ، وشاركنا فى الألعاب التى تعودناها بالاستباق والصيد ولركض وغير ذلك (وإنا له لحافظون) من أن يناله شيء من الأذى ، وقالوا ذلك بأسلوب المؤكد لأن يعقوب كان شديد الحرص على ولده يوسف وكان سيئ الاعتقاد فى إخوته ، فبالقوا فى دعوى حرصهم عليه ، فقالوا [أولا] وإنا له لناصحون و [ثانيا] وإنا له لحافظون .

(قال إني ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون) .
أراهم أن ذهابهم بيوسف محزن له ، ويخشى من تركه معهم أن يأكله الذئب فى وقت يغفلون عنه فيه .

ومنه نعلم أن يوسف كان صغيرا فى ذلك الوقت ، لأن الذى يخشى عليه من الذئب هو الصغير والذى يغفل عنه إخوته ويكون معرضا للخطر لهذه الغفلة هو الصغير . أما تحديد سنه فى ذلك الوقت فلا سبيل إليه إلا بوسى عن المعصوم . وهنا تتجلى شفقة الآباء على أبنائهم الصغار وحنانهم عليهم فى وقت الضعف ، ولوعلم الأبناء ما تقاسيه الآباء فى سبيل حرصهم على حياتهم ما فكر ولد فى عقوق والديه ، وما تأفف منهما عند الكبر والضعف عن الكسب ، وهذه الشفقة التى يضعها الله تعالى فى قلوب الوالدين هى لحكمة بالغة وغايات سامية ، وهى بقاء النسل وعمارة هذه الحياة ، ولولا تلك الشفقة ، وذلك العطف البالغ لمات الأبناء جوعا ، وتركوا للطوارئ تفعل بهم ما تفعل ،

وتعرضوا لأخطار لا قبل لهم بها ، وهلكوا من الجهل وسوء التريية ، ولكن حكمة الله تعالى .
قضت بأن يجعل في قلوب الآباء ذلك الحنان والعطف وتحت تأثير هذه العوامل تعيش الأبناء ،
وتربى التريية الصالحة ، ويضحى في سبيل حياتهم الصالحة ومستقبلهم المرجو من شفاء الأبوين
ما يضحى ، ولولا أن هذه العاطفة التي أودعها الله في الأبوين قد يكون معها جهل الأبوين بوسائل
السعادة للأبناء - لآتت هذه العاطفة أكلها كل حين باذن ربها ، وأثمرت ثمرتها الصالحة ،
ولكن الجهل في كثير من الآباء يجعل هذه العاطفة شرًا مستطيرًا على الأبناء ، وخطرا على
أخلاقهم وحياتهم .

ألا ترى الى الأمّ الجاهلة بوسائل التريية كيف تعطى ولدها من الأطعمة الغليظة ما يفسد
معدته ، ويجعل حياته ضعيفة ضئيلة ، وبذلك يكون مستعدا للأمراض معرضا للآفات ، بل
قد نرى من بعض الأمهات الجاهلات من تكون حائلا بين الولد وبين شفاؤه إذا أوجد الطبيب
له من الأدوية ما تعود به صحته ، وما جعلها على ذلك كراهتها لصحة ولدها ، وإنما هو الجهل يريها
النافع ضارا ، والضرار نافعا ، وقد يصاب الولد بمرض خبيث يوجب على أبويه أن يذهب به الى
مستشفى من المستشفيات العامة حتى لا تنتشر العدوى فيمن يتصل به من إخوته وأبويه ، فقف
الأمّ الجاهلة أو الأب الجاهل حجر عثرة في سبيل نقله من البيت وإسعافه بالعلاج الناجع حيث
المستشفيات العامة المستعدة لمثل هذه الأمراض ، فان وجوده بالمستشفى ومعه أطباء كثيرون فيه
استعداد للطوارئ ومضاعفات المرض ، أما البيوت فانها لم تعد لمثل ذلك ولا سيما إذا كانت بيوت
فقراء ، فانها لم تبني على قواعد الصحة ، ولم يتوفر فيها من الهواء الطلق ونظافة البقعة ما يساعد
المريض على شفاؤه من المرض ، بل هي بما اشتملت عليه من القذارة ورياءة الموقع وحبس الهواء
تضاعف المرض ، وتحول دون الشفاء ، كل ذلك من جهل الآباء وتحكيم العاطفة تحكما أعمى .
ثم قد نرى من النساء الجاهلات حيولة بين الولد وبين ترييته لأن أستاذة قسا عليه يوما ،
فتكون تلك القسوة سببا في حرمانه من التعليم ، وبقائه في ظلمات الجهل والفساد ، وقد تعلم
الولد تعلما ناقصا ثم تريد الحكومة أن تكمل له التعليم وترسله في بعثة الى بلد أجنبي ، فيكون
الحائل بين الولد وذلك الخير أمته الجاهلة حرصا منها على مصلحة ولدها فيما تزعم ، وخوفا عليه
من [الغربة] والذهب في ذلك كله لم يكن على الأم وإنما هو على من أعملها وتركها بدون تريية
حتى نشأت على ذلك الجهل القاضح ، وتحكمت في بنيتها ذلك التحكم باسم العاطفة الجاهلة ، لا بلسم
الحق والانصاف ، ولو أنها تعلمت لتصرفت تصرفا معقولا ، فلم تتقلب عاطفتها على عقلها ، بل
سارت مع العقل جنبا الى جنب ، وخافت على ولدها في موضع الخوف ، وأمنت في موضع الأمن ،
وشجعت على الأسفار ، وغرست في نفسه محبة الجود ، والاستهانة بالمشاق والعقبات . ومتى يحق الله
علينا بتلك الأم وذلك الوالد ؟ ومتى تكن الآباء قدوة صالحة للأبناء ، ومثالا يحتذى في الخير
والفضيلة والشجاعة الأدبية ؟

فنسال الله أن يجعل ذلك الزمن قريبا ، وأن يعهد لنا أسباب السعادة ووسائل الحياة الحقة .
(قالوا نحن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخامرون) يريدون أن يؤكدوا لأبيهم يعقوب

عليه السلام أنه لا يمكن أن يسلب عليه الذنب الذي تخشاه ، لأنهم جاعة أقوياء قادرين على دفع الذنب عنه ، ولو حصل ذلك لكانوا جاعة خاسرين وضعفاء لا يستطيعون حفظ مواشيهم ، ولا حراسة أموالهم ، وأى خسارة أكبر من أن يتهاونوا في أخبيهم حتى يهدر عليه الذنب ؟

اعتذر لهم نبي الله يعقوب بأمرين : [الأول] قوله (إني ليحزني أن تذهبوا به) . [الثاني] قوله (وأخاف أن يأكله الذنب وأنتم عنه غافلون) . وقد أجابوا أبيهم عن الثاني ، أما الأول فأعرضوا عنه ، لأن حزن يعقوب عليه السلام على ولده هو الذي كان يغيظهم ، فكان من المعقول أن يعبروا ذلك العذر آذانا صما ولم يحيدوا أبيهم عنه .

(٤) (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب) الخ جواب لما محذوف تقديره أقدموا على فعلهم ، وقد أكثر المفسرون فيما حصل من يوسف عند لقائه في الجب من أحداث البكاء والامتناع وغيرها ، ونحن نمسك عنها لأنه لا طريق لابنائها إلا خبر المعصوم ، وليس عندنا خبر صحيح فيها (وأوحينا إليه لذنبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون) أى ألهم الله يوسف ليخبرن إخوته بصنيعهم هذا به بعد اليوم ، وهم لا يشعرون عند إخبارهم بأنك يوسف ، أو وهم لا يشعرون بما أوحينا إليك ، والقصد من هذا الإلهام تأنيس يوسف وتقوية قلبه وهو في ظلمة الجب ، وبشارته بما يتول إليه أمره من الخلاص من هذه الشدائد والحزن ، وأنه سيتولى عليهم ويصيرون تحت قهره وسلطانه ، والله هذه البشارة في ذلك الوقت العصيب ، ما أردها على قلب يوسف ، وما أوحى يوسف إليها ، انها بشارة تهون عليه المصاعب ، وتشد قلبه على الصبر ، وتعطيه قوة معنوية تجعل الصعب أمامه سهلا ، وتتحول به الظلمة نورا ، والشدّة رخاء ، والوحشة أنسا ، كيف وهى بشارته من خلق يوسف ورب يوسف وإخوته ، يريه فيها أنه سيأتى عليه وقت يطلع فيه إخوته على ما كان منهم مع أخبيهم ، وأنه سيخلصه من هذه الشدائد مرهوقا بعناية الله ، مكتنفا بحياطته ، ومن ظفر بهذه البشارة فهو جدير بأن يرضى بكل ما يلقى من شدائد ، وما يعمل به من مكروه .

وان عظماء الرجال ليستعدون الموت ، ويستهيئون بالتغريب والنفي في سبيل آمال عظيمة ، قد استولت على نفوسهم ، وتعلكت مشاعرهم ، وفي هذه الآمال ينساقون على المصائب ، وتشتد العزائم ، وتقوى الرغائب ، وأن هذه الآمال أيا كانت درجاتها لم تصل إلى حد الوحي الإلهي فكيف إذا كانت وحيا من الله ، وبشارة صادقة ، يشعر صاحبها بعلم ضروري أن ما فيها حق لا باطل فيه وصدق لا كذب معه ، لاشك أن القلب إذا بشر بأمثال هذه البشارة يكون موقف صاحبها من الشدائد فوق موقف صاحب الآمال ، ومنزله من المصائب التي تحل به منزلة المهتئين المستخف . وجلة القول أن بشارته يوسف عليه السلام بما آل أمره عناية عظمى من الله به في ذلك الوقت العصيب ، ورعاية كبيرة من علام الغيوب في وقت من شأنه أن تنزل فيه القلوب ، وتضطرب له الأفئدة ، ودرس من دروس التربية يتقدم الرسالة التي تتطلب من صاحبها جدّا وعزما .

(وجاءوا أبيهم عشاء فيكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسقي وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذنب) بعد أن فعلوا فعلتهم المنكرة ، جاءوا أبيهم آخر النهار يتصنعون البكاء ، منورين في

أنفسهم عن ذرا باطلا ، وسببا كاذبا ، هو أنهم ذهبوا للاستباق وتركوا يوسف عند المتاع فأكله الذئب ، وقولهم (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) أى ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين لسوء ظنك بنا ، وفطرت حبك ليوسف ، أو ولو كنا من أهل الصدق ، فكيف مع سوء ظنك بنا ؟ وقولهم (وما أنت بمؤمن لنا) إحساس منهم بجرامهم ، وشعور بأنهم لا يثق قولهم من أيهم موقع القبول والرضا ، (كاد المرتاب أن يقول خذوني) وهو أسلوب من شأن الكاذب أن يلجأ إليه فيعاجل من يتهمة بمثل ذلك القول ، ويقول له : مهما قدمت لك من أدلة ، وذكرتك لك من براهين ، فأنت سيء الظن بى ، لاتصدق لى قولا ، ولاتقبل منى دليلا .

(وجاءوا على قيصه بدم كذب) وصف بالصدر للبالغة كأنه نفس الكذب وعينه ، كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه ، والزور بذاته . قيل انهم ذهبوا سحلا ولطخوا القميص بدمها ، وفاتهم أن يشقوه ، فقال يعقوب كيف أكله الذئب ولم يشق قيصه ؟ فاتهمهم بذلك ، والقرآن لم يبين لنا طريق الدم ولا الحيوان الذى أخذ منه ، وإنما أخبرنا أن الدم كذب وزور .

أماملاحظة يعقوب عليه السلام على ذلك القميص الملوّث بالدم فهى ملاحظة عقل وفكر ، لأن الذئب إذا أكل طفلا فالشأن فيه أن يحرق قيصه ، فيقاء القميص سلما من الغزير عنوان كذب هذه الدعوى ، وما أشبه ذلك بدعوى امرأة العزيز أن يوسف أراد بها سوءا ، فجاء الشاهد الذى هو من جهتها وقال (إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) وهو تحكيم للقرائن ، لأن الشأن فى المرتاب أن يتأخر ويجرّه البرىء الى الباب ، فاذا كانت امرأة العزيز صادقة كان تمزق قيصه من أمام ، لأنها تجرّه منه الى الباب وهو يمتنع عليها ، وإن كانت كاذبة يكون هو الذى يسارع الى الباب ليشتكوها الى سيده ، فتجرّه لثمنه فيحرق قيصه من خلف ، فاما رأى القميص قد من دبر قال العزيز لاسرائئله (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) (قال بل سؤلت لكم أنفسكم أمرا) أى قال يعقوب ليس الأمر كما تدعون ، بل زينت لكم

أنفسكم أمرا عظيما ارتكبتموه مع يوسف (فصبر جيل) أى فأصرى صبر جيل ، أو فصبر جيل أمثل من الشكوى ، وإذا لم يكن الصبر من نبي الله يعقوب على مصيبتة فى ابنه وفلذة كبده جيلا فمن يكون ؟ (والله المستعان على ما تصفون) أى على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف ، ونبي الله يعقوب قدوة صالحة فى الصبر على المصائب ، واحتمال المكروه والرجوع الى الله تعالى فى أن يربط قلبه على الحق ، فلا يجد السخط إليه سبيلا . وما أجدنا بالتأسى به فى مثل ذلك المصاب ، والرجوع الى الله تعالى كما رجع يعقوب عليه السلام . والصبر الجليل هو الذى ليس معه شكوى للخالق وبث حزن اليه ، ونبي الله يعقوب كان على ذلك الحال ، فقد قال حينما اشتد به الحزن وأفزعه الأسى (إنما أشكو بثى وحزنى الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون) لأنه رسول ومن شأن الرسول ذلك ، فلا بد أن يكون صبره جيلا ، وإن الصبر على أمثال هذه المصائب هو جهاد للنفس ومحاربة للهوى ، وارعام للشيطان ، وما أحوج صاحبه الى أن يستعين بربه على ذلك الجهاد

المرة، والعمل الشاق ، ولا عجب أن يجعل العبر نصف الايمان لهذه الاعتبارات .

(٥) وجاءت سيارة فارساوا واردم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأمرته بضاعة والله عليم بما يعملون) جاء رفقة يسريون من مدين الى مصر فنزلوا قريبا من الحب (فأرسلاوا واردم) الذى يتقدم الرفقة الى الماء فيبهي الأرشية والدلاء ، يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها في البحر ، ودلوها إذا أخرجتها ، فرأى يوسف معلقا بالدلاء ، أو رآه في قعر البئر وهو ينزع الماء ، وأعلى حفرة في البئر ، كل محتمل ، وقوله (يا بشرى) نداه لها : أى هذا أوانك فاحضرى ، كأنه يقول لأصحابه أبشروا ، وقرئ يا بشرى بالياء (هذا غلام) ولم ينزعج الوارد من تعلق يوسف بحبال الدلاء أو رؤيته في قعر الحب بل استبشر ، لأن يوسف كان حسن الطلعة جميل الوجه ، ومن يراه لا يستطيع أن يجد الحزن إليه سبيلا ، فانطلق لسانه بالبشرى ونداء الأصحاب ، وقوله لهم : هذا غلام ، ولو كان المرثى غير يوسف لفزع الوارد من رؤيته في ذلك المكان الذى لم يؤلف فيه وجود غلمان (وأمره بضاعة) أى أخفى الوارد وأصحابه أمر يوسف عن بقية الرفقة خيفة أن يطلبوا منهم الشركة فيه ، بل يخص به الوارد وأصحابه دون بقية السيارة ، والبضاعة مابضع : أى قطع من المال للتجارة ، أو الضمير للسيارة جميعها ، لا لطائفة منها ، أى إن هذه السيارة أخفت أمره يوسف فلم تدعه على أنه لقيط ، بل أخفت أمره وادعت أنه بضاعة وصلت اليهم كبقية الأموال ، ولعل حكمة ذلك خوفهم أن يكون تبعاً لقوم ضل الطريق منهم فوقع في البئر ، فلو أذاعوا أمره على أنه لقيط لوصلهم أذى من قومه ومتبوعيه ، ولذلك أخفوه على أنه مال كبقية الأموال .

(والله عليم بما يعملون) وعيد للسيارة بأن الله يعلم عملها وسيحاسبها عليه ، لأنه ما كان لهم أن يستبضعوا ماله بل لهم ، أى الضمير لاختوة يوسف ، فهو وعيد لهم على ماضعوا مع أخيه يوسف ومع أبيه يعقوب عليها السلام .

(وشروه ثمن بخس) باعوا يوسف بثمان مبخوس ناقص عن القيمة لمثله نقصا فاحشا ، وقد بين ذلك الثمن القليل بقوله (دراهم معدودة) ومن شأن المعدود أن يكون قليلا (وكانوا فيه من الزاهدين) الراغبين عنه ، ولذلك باعوه بثمان طفيف ، ولقد كان زهد السيارة في يوسف على جاهه وحسن طلعتة لحكمة عالية ، وهى بيعهم له من عزيز مصر ، وكان من أمره مع ذلك العزيز ما كان مما سيشرحه القرآن الكريم في الآيات الآتية ، ورب من هود فيه عند قوم مرغوب فيه عند آخرين ، وقد يستر الطفل أو الجاهل على البرة فيظنها حجباً عادياً فيلقها الى من يعرف قيمتها ويعلم مقدارها .

(وقال الذى اشتراه من مصر لاصمائه أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) قيل إن الذى اشتراه قطيفر صاحب أمر الملك ، وكان على خزائن مصر ، وكان يسمى العزيز ، وليس عندنا نص قاطع على أن اسمائه كانت تسمى زليخا أو راعيل ، والعبارة لا تتوقف على معرفة الأسماء ، ولذلك لم يعرض القرآن لها فسواء علينا أمحت الروايات التاريخية بها أم لم تصح ، وقوله (أكرمى مثواه) أى اجعل مقامه عندنا كريما وحسنا: أى أحسنى تعهده (عسى أن ينفعنا) فى ضياعنا أو أموالنا ، ونستعين به على مصالحنا (أو نتخذه ولدا) نبتناه ، ويظهر أنه كان عقبا

وقد تفرس الرشد في يوسف ، و يحتمل أنه لم يكن عقيبا ، ولكنه أحب يوسف وقال لامانع من تبنيه ، لأنه تفرس فيه حسن المستقبل وعظمة التاريخ .

قال العلماء : أفرس الناس ثلاثة . عزيز مصر . وابنة شعيب التي قالت يا أبت استأجره ، وأبو بكر حين استخلف عمر .

(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) أى وعلى ذلك النحو الذى رأيت ، والصنيع اللطيف الذى قدمناه بانجائه من كيد إخوته ، وتعطيف قلب عزيز مصر عليه ، مكنا له في أرض مصر ، إذ صار واحدا من بيت العزيز الذى هو على خزائن مصر ، وصاحب أمر الملك (ولعلمه من تأويل الأحاديث) أى صنعنا به من اللطافة الخفية ماصنعنا (والله غالب على أمره) لا يردّه شئ . في أمر يوسف ولا في غيره ، وقد أراد اخوة يوسف أمرا ، ودبر الله غيره فعملهم (ومكروا مكرا ومكروا مكرا وهم لا يشعرون « ٥٥ »)^(١) (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) لطائف صنعه ، وخفايا لطفه ، وإن السرّ الظاهر قد يكمن فيه الخير الكثير ، كما حصل ليوسف في الحب ، وأن الخير والنصر الظاهرى قد يكون وراءه الندامة والحسرة ، كما نصر اخوة يوسف ورموه في الحب ، ثم انتهى الأمر بأن صار سيدهم ، وأن مافعلوا به كان من أسباب ارتقائه .

وقيل (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) أى جعلناه ملكا في أرض مصر ليقم العدل ويدير أمور الناس (ولعلمه من تأويل الأحاديث) فيعلم معاني كتب الله وأحكامه ، وتغير المنامات ، والمراد أن الله تعالى كما أنجاه من كيد اخوته ، وعطف قلب العزيز عليه ، جعله ملكا على أرض مصر ، لأن ذلك هو المتبادر من كلمة (مكنا) كما قال (ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين ونعطيهم لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون « ٥٥ »)^(٢) فالتمكنين في الأرض : جعله صاحب مكانة فيها وثبت قدمه عليها ، وكأنه جبل شاخ لا يستطيع أحد أن يزله عن مكانه ، وذلك لا يكون إلا بالقوة التي أعطاه الله إياها ، والنفوذ والسلطان الذى حصل عليه .

ثم عقب ذلك بقوله (والله غالب على أمره الخ) ليرينا أنه لا غرابة فيما صنعه الله تعالى مع يوسف ، لأنه غالب على أمره ، ولا راد لقضائه وحكمه ويظهر أن كلمة [ملك] التي جرت في عبارة المفسرين يريدون بها صاحب السلطان والنفوذ ، فهي ترادف كلمة [سلطان] ولذلك جاء في هذه السورة (وقال الملك اتقوا به استخلصه لنفسى ، فلما كلفه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) فالتمكنين في الأرض في هذه الآيات هو التمكنين في تلك ، وإنما يراد به أن يكون وزيرا نافذ الكلمة صاحب حول وطول ، ولم يرد بقوله (اجعلني على خزائن الأرض) أن يتنزل له عن ملكه ، لأن ذلك غير معهود طلبه من الملوكة ، وكذلك لم يعهد أن الملوكة تجيب إليه على فرض طلبه منها ، فالملك لما أحبه وطلب أن يحضروه ليستخلصه لنفسه ، وشهد له بالأمانة والمنزلة طلب منه يوسف لذلك أن يولى خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم ، وقد أجابه إلى ذلك ، فأصبح بهذه التولية صاحب أمر ونهى ، وصار وزيرا له مكان العزيز .

(ولما بلغ أشده آتيته حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين) تكملة لقصة يوسف عليه السلام ، فبعد أن قص علينا رؤياه ، وحسد إخوته له على محبة أبيه ، ومكرهم به وإحباط ذلك المكر ، وتعطيف قلب عزيز مصر عليه حتى وصل الى ما وصل إليه من النفوذ ، أرانا أنه لما بلغ أشده : أى متى استعداد قوته (آتيته حكما وعلما) قيل الحكم : هو الحكمة . وقيل : العلم المؤيد بالعمل . وقيل : قوة الحكم بين الناس والقضاء في مصالحهم ، أو الحكم هنا حكم النبوة ، و (علما) أى فقها في الدين وتسكريها للتفخيم : أى حكما وعلما لا يعرف كنههما ولا يقدر قدرهما والآية ليست نصا في نبوة يوسف عليه السلام ، وإنما بدلت على ذلك آيات أخر كآية (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فآزرتم في شك عما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا » ٣٤)^(١) (وكذلك نجزي المحسنين) أى كما جزينا يوسف على صبره بالعلم النافع والحكمة الصالحة نجزي كل محسن على احسانه .

يوسف عليه السلام

وَرَوَدْنَاهُ آلِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ^(٢) لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ^(٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ^(٤) بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ أَبْرَهْمَ رَبَّهُ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّؤْمَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ^(٥) وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصَةُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^(٦) قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِي إِنْ كَانَ قَيْصُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ^(٧) وَإِنْ كَانَ قَيْصُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ^(٨) فَلَمَّا رَأَىٰ قَيْصُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ^(٩) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ^(١٠) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَوِّدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا^(١١) حُبًّا إِنَّا لَنَنظُرُهَا فِي صَلَالِ لَيْلٍ^(١٢) « ٣٠ » فَلَمَّا سَمِعَتْ

[١] غافر . [٢] تعال ، وقرئ هت بكسر الميم ومعناه : هتأت .

[٣] لننتقم منه لأنه لم يطاوعها وهم بها ليدفع عن نفسه . [٤] خرق حبه شفاف قلبا حتى وصل

إلى القواد ، والشغاف : حجاب القلب .

بِعَاكِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكِنًا وَهَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرِجْ عَلَيْنِ فَلَمَّا رَأِيَتْهُ أَكْبَرْتُهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمَ ﴿٣٢﴾ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَ وَلِيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ ﴿٣٤﴾ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَّهٗ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٧﴾ يوسف

شرح وعبرة

(١) (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) الخ ليس المراد أن يوسف عليه السلام وقع له ذلك الحادث بعد أن آتاه الله حكماً وعِلماً كما هو الظاهر من ذكره بعده ، لأن القرآن كما قلنا غير صراحة ليس من أغراضه أن يذكر الحوادث مرتبة على حسب أزمتها كما هو الشأن في كتب التاريخ بل مهمة القرآن مهمة هداية وعبرة ، فقد يذكر القصة ويبدأ فيها بالحادثة قبل حادثة تسبقها في الزمن لأنها أهم منها ، ولحكمة قضت بذلك ، والله تعالى أراد أن يرينا قصة يوسف في صغره وعطف أبيه عليه ، والمنام الذي رآه وقصه على أبيه ، وتحذير أبيه له أن يقصه على اخوته فيكيدوا له كيدا .

ثم انتقل الى حسد اخوته له على هذه المحبة ، وتدبير مكيدة له .
ثم عقب ذلك ببطالية أبيهم أن يتركه ليشارك معهم في السباق والتمتع ، وخوف أبيه عليه ، ثم حدث إلقائه في الثور والقطا بعض السيرة له ، ثم يبعه الى رجل من مصر ، ثم تمكنه في الأرض واعطائه حكماً وعِلماً ، ثم لتليل ذلك بقوله (وكذلك نجزي المحسنين) أى كما جزى يوسف على إحسانه ينجزي كل محسن .

ثم شرح لاحداثا من حوادث احسان يوسف الذي جزاه الله عليه فقال (وراودته) الخ الآيات فقصة المراودة ، وسجن يوسف ، وظهور براءته ، كل ذلك من إحسانه الذي كافأه عليه بالحكم والعلم ، وكل ذلك كان قبل أن يسلط الله على مصر ، ويختاره الملك على خزائن أرضها . والذي جرت امراة العزيز على مراودته أنه كان خادما عندها في البيت ، فطمعت فيه كما يطمع النساء الخدومات في خدامهن ، بل كانت تظن أنها ستجيب الى ماطلبت وهي صاحبة الفضل عليه شأن سائر النساء اللائي يكنن مثلها في الغنى والجاه والسلطان الذي سرى اليها من زوجها العزيز ،

ولكن يوسف عليه السلام أراها أنه لم يكن خادما عاديا ، بل هو فتي ذو خطر كبير ، وشأن عظيم ، وإن الله تعالى سيختاره لخدمته قبل أن تصطفيه امرأة العزيز لقضاء لباتها ، وأنه أجل وأعظم من أن يكون خادما لامرأة شهوانية ترضى عنه إذا هو خالف ربه ومولاه ، وتغضب عليه إذا هو اعتصم وحافظ على أخلاقه ودينه (ورأودته) من راد يرود إذا جاء وذهب : كأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت مايفعله المتخادع لصاحبه عن الشيء الذى لا يريد أن يخرج من يده .
يحتال أن يفعله عليه ويأخذه منه ، وهى مفاعلة من طرف واحد نحو مطالبة الدائن ، ومحاولة المدينون ، ومداداة الطبيب ، ويصح أن يراد بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة فى الاحتيال ، والفحعل فى مواقفه إياها .

وفى ذكر الموصول ، وبيان أن يوسف فى بيتها رتحت سلطاتها ، ثم تغليق الأبواب واستعدادها له : اعلاء لشأن يوسف ولأن ذكر الاسم فضيحة . وكونه فى بيتها وتغليق الأبواب ، كل ذلك داع الى الواقعة ، فإن المستر لاسيا مع من يملك أمره يفعل مايفعله الذى استبان فعله وانكشف حاله ، فالعفة مع هذه الأحوال ، وتسهيل سبيل الفاحشة ، وتوفير أسبابها - أرقى ماوصل إليه الأخيار وقوله (غلقت) يشير الى أن الأبواب كانت كثيرة (وقالت هيت لك) أى أقبل وبادر ، وقوى (هت لك) أى تهيأت لك ، من هاء يهيه بكاء يجيء : إذا تهيأ .

(قال معاذ الله) أعوذ بالله معاذاً أن أقع فى مثل ذلك ، وهى كلمة تدل على النفور من المعصية والاشمئزاز ، وذلك هو المنتظر من فتي أعده الله لأن يكون رسولا ، وقودة صالحة فى الخير ، ومثالا يحتذى فى البعد عن الماسم ، ولم يرد يوسف عليه السلام أن يقف عند حد تعوذه بربه ، وتحسنه به من إجابة امرأة العزيز الى ماطلبت ، فأضاف الى ذلك قوله (إنه ربي أحسن مثواي) والضمير لله تعالى ، والرب هو الربى له بنعمته الظاهرة والباطنة ، وهو الذى حفظه فى الحب ، وعطف عليه قلب العزيز ، وأنجاه من مكر اخوته ، وإذا كان هذا فعل الله معه ، فكيف يقابل ذلك الاحسان بالاساءة ؟ وكيف يقارف امرأة ليست له زوج ؟ ثم عقبه بقوله (إنه لايفلح الظالمون) يريد أنه إذا فعل ماطلب منه كان ظالما ، ولم يكتب الله للظالمين فلاحا ، وإنما حظهم دائما الخيبة والخسار ، [فأولا] استعاذ بالله ، ثم علله بقوله : إنه ربي أحسن مثواي ، ثم بقوله : انه لايفلح الظالمون .

وقيل الضمير فى قوله (إنه ربي أحسن مثواي) للعزيز ، والمراد أنه رب البيت ورئيسه ، أو سيده الذى رباه فى بيته ، وجعله تحت رعايته وكفنه ، وقوله (أحسن مثواي) أى أكرم تولى ، وإقامتي ببيته ، وأوصى امرأته بذلك ، إذ قال لها (أكرمي مثواه) ولايليق أن أقابل ذلك الاكرام الذى تقسم به العزيز بإساءة ، ومن اللؤم أن أخونه فى أهله ، ولو فعلت ذلك كنت ظالما ، ولايفلح الظالم ، ولأمانع من ارادة كل من المعنيين لكلمة (ربي) والمراد أن إجابتها لماطلبت إغضب الله تعالى الربى لنا بنعمه ، وخيانته لصاحب البيت ، ومقابلة للحسنة بالسبئية ، حيث أوصى امرأته أن تكرم مثواي ، فلا يليق فى أن أقابل ذلك الاكرام بإساءة ، لأننى لو فعلت ذلك كنت ظالما مع خالقي ، ومع رب البيت ، ولا أرضى لنفسى ذلك الخلق ، ومهما يكن من شيء فان

يوسف غير مستعد لأن يجيب المرأة الى ماطلبت ، ونافر نفورا شديدا من السير في ذلك الطريق الوعر الذى يغضب الله ويستخطه ، ويجعله رجلا لثما يجحد الجليل وينكر الاحسان .

ولعل في عفة يوسف عليه السلام ، وقوله في شأن العزيز (انه ربي أحسن منواى) عبرة لقوم انحطت نفوسهم ، وتدنت أخلاقهم ، وفقدوا معنى كرم الطبع وشرف النفس ، فلم يتعفوا أن يسفحوا بامرأة جار أوثقرب أو صاحب فضل ، لعل هناك عبرة لهؤلاء الذين أغضبوا ربهم . وقطعوا حقوق جيرانهم وأقربائهم ، ونسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم « ما زال جبريل يوصى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » (١) « كانوا حتى القرباة ، وأن الزنا بامرأة الجار عذابه مضاعف . وكذلك الزنا بامرأة القريب فاحشة وقطيعة رحم ، لأن الشأن في الزنا أن يؤثر عداوة في القلوب ، ويترك أثرا غير محمود ، فإذا قال نبي الله يوسف (إنه ربي أحسن منواى) فليقل الرجل إذا سؤلت له نفسه أن يضيق بحيلة جاره [انه جارى أحسن جوارى] وإذا سؤلت له نفسه أن يفجر بامرأة قريبه يقول (انه قريبي قد وصل رحي) وكذلك إذا زيفت له نفسه أن يواقع امرأة صاحبه يقول (انه صاحبي أحسن الصحبة) .

وجلة القول أن نبي الله يوسف كان مثالا صالحا في الوفاء ، ورعاية حق المحسنين ، ومقابلة الاحسان باحسان مثله . فليكن لنا عبرة في ذلك الرسول ، واتعاض بسيرته وأخلاقه .

(٢) (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) يستطيع القارئ أن يفهم المراد من هذه الجمل بعد أن سمع أن نبي الله يوسف أجاب امرأة العزيز تلك الاجابة الخافتة التي تدل على نفرتة من المعصية ، وتحليل ذلك النفور بقوله (إنه ربي) الى آخر الآية ، ويستطيع القارئ أن ينزه نبي الله يوسف بما شجن به بعض كتب التفسير عما لا يليق بفتى أعده الله لأن يكون رسولا وهياها ليتولى زعامة أمة في دينها وخلقتها ، ولولا أن بطلانه من الظهور الى حد كبير لعنيت بالرد عليه ، وحسب القارئ أن يفكر في القصة وهو بعيد عن آراء المفسرين ، والقول كفيلا بأن يفهمها تقيّة خالصة من الاسرائيليات والمفتريات .

فالقرآن يرينا أن امرأة العزيز تعلق قلبها بيوسف وظنت [وبعض الظن إثم] أنه خادم كبقية الخدم لا يخالف لها أمرا ، فراودته عن نفسه ، وهيات له أسباب الفاحشة ، بأن غلقت الأبواب ، وخلصت إليه حتى لا يحسنم من شيء ، فلم يعلمها في ذلك ، واستعاض بالله ، وقال لو فعلت ذلك أكون ظالما ، واقلب من خادم وادع ، وفي مطيع الى شخص ناث ، وبدل ثورته هذه الكلمات ، لأنها لا تصدر إلا من قلب امتلا بالغضب . وبذلك يمكن أن تفهم المراد من قوله (ولقد همت به وهم بها) وهو أنها همت به لتنتقم منه لأنها حاققة عليه اذ لم يجبها الى ذلك الطلب . وهي سيدة مطاعة لم تتعود أن يعصى لها أمر ، ولا سيما من خادم كيوسف ، ومن ناحية أخرى فان شفها بيوسف قد وصل بها الى حد الجنون ، فاذا تأبى عليها وحال بينها وبين ما تشتهى ، فان ذلك يؤلمها ألما شديدا ، بل ويزعجها ، فاذا همت بيوسف هم ابداء فلا تله أضاع عليها فرصة كانت تعتقد أنها مواتية ، وخيب ظنها في وقت كانت تعتقد فيه أنه عند ظنها فيه ، ولا يعقل أن

يكون معها ييوسف بعد فقرته منها واستعاذته بربه إلا على ذلك النحو .

أما هم بها فهمهم دفاع عن النفس ، وفرار من المعصية ، وسد لأبواب الشر والنفس ، لأن ذلك هو اللائق بيوسف من جهة مكانته ، ومن جهة مستقبله ، ومن جهة الواجب عليه في ذلك الظرف العصيب ، وما أدق موقف يوسف في ذلك الوقت ، وما أشق مهمته مع امرأة جاهلة ، قد تملكها الشهوة ، وغرّها سمكها وسمك زوجها العزيز وهو فتي يخدم في ذلك البيت ، وليس له ناصر إلا مولاه وخالقه ، ولا مغيث له إلا من يعلم سره ونجواه ، وما الذي كان يفكر فيه يوسف ليخلص من ذلك البلاء ، وماذا كان يفعل لو طال به ذلك الحال بينه وبين امرأة العزيز ؟ وتحت يدها الخدم والحشم ، وفي قبضة يدها السلطة والنفوذ ؟ وما الذي كان يمنعها من قتل يوسف في ذلك الوقت الذي يغلي فيه قلبها كإغلي المرجل ؟ وما الذي كان يمنع يوسف من مقابلة الشر بالشر ، والشفة بالشفة ؟ وهل إذا طال ذلك الوقت بامرأة العزيز ويوسف هل كان يقف تيار الشر عند حدّ الاثنين ، أو يتخطاهما إلى أناس آخرين ؟ ذلك هو الذي سقح حذف جلة الجواب في قوله (لولا أن رأى برهان ربه) والربّ هنا هو ربّ البيت وهو العزيز ، وبرهانه علامة أنه حضر : أى لكان ما كان مما لا يعلمه إلا الله تعالى ، لحذف الجواب لتذهب النفس فيه كلّ مذهب يمكن ، وذلك أسلوب من أساليب التخييم والتعظيم ، وكأنه يريد أن يرينا أن جواب هذا الشرط لا يستطيع العبارة أن تفي به ، وأتى جواب قدرته فهو أقلّ مما أريد به ، ولذلك حذف الجواب . فإذا قلت (لولا أن رأى برهان ربه) لقتله ، لم يف المراد ، وكذلك إذا قلت لقتلها ، وكذلك إذا قلت لطاير الشرّ وتفاقت الفتنة ، وما إلى ذلك مما يناسب المقام .

وجلة القول : أن امرأة العزيز همت بيوسف لتتقم منه إن لم يجها إلى طلبها ، وهمّ بها ليدفع عن نفسه ، فاهمّ هنا همّ يعمل هو الانتقام من ناحية امرأة العزيز ، وهو عمل إيجابي ، ودفاع من يوسف وهو موقف سلبي ، وقد ينقلب إيجابيا ، وهو كقوله (وهمت كلّ أمة برسولهم ليأخذوه) (١) وقوله (لولا أن رأى برهان ربه) أى حصل ما حصل مما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى ، وبدلّا لذلك قوله بعد (كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) أى فعلنا بيوسف [كذلك] من تسخير العزيز للحضور في ذلك الظرف الذي اشتد فيه النزاع بين يوسف وامرأته وهو نعمة كبرى على يوسف ، ومخرج من ذلك المأزق ، وتخليص له من يد امرأته ، ولولا حضور العزيز في ذلك لكان ما كان .

فإنه تعالى يرينا أنه هيا بيوسف ذلك المخلص ليصرف عنه السوء والفحشاء ، ثم علل ذلك بقوله (إنه من عبادنا المخلصين) أى الذين أخلصوا في عبادة الله تعالى ، ومن كان كذلك فقد تكفل الله له بعمل ذلك ، أو الذين استخلصهم الله لأن يكونوا رسلا وأئمة ، وما دام يوسف من ذلك الصنف ، تكفل الله له بأن يصرف عنه السوء والفحشاء ، ونظيره قول الله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب - ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) (٢) .

(٣) (واستبقا الباب) تسابقا إليه لحذف الجار ، أو ضمن الفعل معنى ابتدر : أى ابتدر كلّ

منهما الباب وسبق إليه ، فأما يوسف فقد أراد الفرار منها ليخرج وليشكوها الى سيدها ، وأما هي فأسرعت وراءه تريد أن تمنعه الخروج ، واجتذبه من وراءه فأقعدت قيصه ، والقعد : الشقّ طولاً (وقعدت قيصه من در والقياسيدها لدى الباب) أى وجدا سيدها وهو العزيز لدى الباب ولم يدخل لأن الأبواب كانت مغلقة (قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) وفي الأمثال [ضربني وبكى وشتني واشتكى] كذلك امرأة العزيز مع يوسف لما رأت سيدها عند الباب يريد الدخول ، وقد يكون أحسن وهو لدى الباب بشيء مما دار بين يوسف وامرأته من نزاع ، أرادت أن تشفي غل صدرها وحنقها على يوسف لما فاتها من التمتع به ، وتوقعه في الشرّ جزاء إبانته عن مطاوعتها - تقدمت الى زوجها شاكية بأكية قائلة (ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) تريد أن تفهمه بذلك أنه هو الذى راودها وأنه لم يكن منها سوى الإباء . وفي قولها (ما جزاء من أراد) بصيغة الماضى ، وتحديد هذا الجزاء بسجن أو عذاب تمويه على العزيز ، ومحاولة إفهامه أن ذلك أمر وقع من يوسف ، وأن جزاءه على ذلك أمر لا يصحّ أن يكون موضع مناقشة أو جدل ، بل هو أمر مفروغ منه ، وقولها (بأهلك) استغزاز للعزيز ، وإشغال لئلا يفتر في نفسه ، لأن فتاه أراد سوءاً بأهلك ، ولو قالت [ما جزاء من أراد بي سوءاً] لفات ذلك الغرض ، وهو محاولة إلهاب العزيز والتأثير عليه ، وتلفتنا الآية من جهة أخرى الى أن امرأة العزيز كانت صاحبة سلطان عليه ودلال ، حتى اجترأت أن تتحدّ الجزاء وتقرّح على زوجها أحد أمرين : السجن ، أو العذاب الأليم .

ولو أن امرأة العزيز كانت امرأة عادية لأبلغته الحادث محرّداً عن تحديد العقوبة ، فبادرت الى ذلك القول لترى العزيز أنها غاضبة للشرف والكرامة اللذين يحميها ويؤدو عنهما ، ولتشفي صدرها باقتراح عقوبة في اعتقادها أن العزيز ينزل على رأيها فيها ، وفي اعتقادها أن أمثال هذه التهمة لا تحتاج الى بحث وتحقيق ، لأنها تتعلق بشرف العزيز وأهله ، فليس بعد البلاغ إلا العقوبة ، وفاتها أن هناك إلهاً يرقبها ، ورباً هو لها بالمرصاد ، وأن ذلك الإله ادخل في أطلاعه في وقت الشدة ، وجاهد في سبيل دينه وخلقه ما شاء الله أن يجاهد ما يخلصه منها ، وضاء الجبين ، أبيض الصحيفة وأنه سيقض له من آثارها ما يشهد ببراءة يوسف من ذلك الجرم الذى حاول إلصاقه به ، وسيقضى لها من النسوة كذلك من يشهد بهذه الشهادة ، وستعرف هي ببراءة يوسف مما نسبته اليه من إرادة السوء بها ، وستقول هي للنسوة (أنا راودته عن نفسه فاستعصم) وهكذا يقتصر حق يوسف على باطل امرأة العزيز ، ويؤوب بالعزة والكرامة ، وتبوء بالخطيئة وسوء السيرة (قال هي راودتني عن نفسي) أى بعد أن قالت فيه ما قالت واتهمته عند زوجها بأنه أراد بها سوءاً ، واقتربت على العزيز عقوبة ، وحاولت إلهاب نفسه بذلك الأسلوب الذى يبناه ، عند ذلك لم يجد بداً من أن يقول الحق ، وهي أنه راودته عن نفسه ، وهي كلمة جريئة من خادم لسيده أمام مخلوقته من شأنها أن تصدر من قلب مؤمن مطمئن ، ومن شأنها أن تدلّ على صدق قائلها ، ولو كان يوسف على رية من جهة نفسه ما استطاع أن يواجه امرأة العزيز في حضرة زوجها بذلك القول ، وأن يبينها ذلك البهت ، ولكنه الحق لا يخشى باطلاً ، ولا يعمل حساباً لشيء ، ولا يحابي ولا يبدجى ،

ظهر على لسان فني خادم ضد سيدة مخدومة مطاعة في بيتها وأهبتها وعظمتها ، تستطيع أن تدبر لذلك الخادم من أنواع التشكيل والعذاب ما شاء لها الهوى ، وسوّلت لها النفس .

لم يبال يوسف بكل ذلك ، بل قال الحق ، والحق أحق أن يقال ، ولو أن امرأة العزيز لم تبادر يوسف بتلك التهمة أمام زوجها لاستحى يوسف أن يقول ما قال لزوجها ، ولكنم عليها تلك القلة ، ولكنها بدأت [والبادئ أظلم] بدأت فقالت فيه الباطل ، فاضطر أن يقول فيها الحق . (٤) (وشهد شاهد من أهلها) الخ ، كثير كلام المفسرين في ذلك الشاهد أكان رجلا أم

صيا ، ورجح الرازي في تفسيره الكبير أنه كان رجلا لوجوه :

(الأول) أن الله تعالى لو أنطق الطفل بذلك الكلام لكان مجرد قوله أنها كاذبة برهانا على كذبها ، أما الاستدلال بما في قوله من المنطق من قد القميص من قبل ومن دبر فلم يكن محتاجا إليه .

(الثاني) قوله من أهلها ، فانها سبقت لقوية الشهادة ، ولا يصار الى هذه التقوية إلا حيث كان الشاهد رجلا ، ولو كان صيا في المهد لكان قوله حجة ، ولم يبق لهذا القيد فائدة .

(الثالث) أن لفظ الشاهد لا يقع إلا لمن تقدمت له معرفة بالواقعة ، وإحاطة بها ، وذلك لا يكون إلا من رجل .

والذي حل المفسرين على ذلك ولوعهم بالغريب ، وورود حديث ينسبه المفسر أبو السعود للحاكم ، وفيه [تكلم أربعة وهم صفار : ابن ماشطة بنت فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج . وعيسى عليه السلام] وتصحيح الحاكم إذا تقرر به لا يوثق به عند المحدثين . فان من عادته أن يتساهل في التصحيح فيصحح الضعيف .

وعندي أن ذلك الشاهد هو رجل كما رأى الفخر نقلا عن جماعة من المفسرين ، وأن الحجة على منطق الشاهد وتحكيمة العقل في شهادته ، وفراسته في تحقيق الحق من قولهما ، إذ يقول (إن كان قيصة قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين) الخ لأن الماجم على المرأة وهي تدافعه إنما يظهر أثر دفاعها في مقدم قيصة ، والمهارب من المرأة العالقة بشو به إنما يظهر أثر ذلك في ثوبه من الخلف ، لأنه لا يكون مستدبرا لها وهي تجاذبه من خلف ، فظهر صدق يوسف وكذب امرأة العزيز حينما رأوا قيصة قد من دبر ، فعاد العزيز على امرأته باللوم وقال (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) وأمر يوسف بكتان الخبر ، وأمرها بالاستغفار لذنبها ، وجزم بأنها عظيمة فيما صنعت .

ذلك هو المنطق الذي امتازت به شهادة ذلك الشاهد ، وتبين به الحق للعزيز . أما كونه من أهلها فلأن الشأن في أمثال هذه الحوادث أن يطلع عليها أهل المرأة [أولا] وتكون محصورة فيهم ، لأنها مسألة تتعلق بالأعراض ، ومن شأن الأهل أن يحرموا على كتابتها جهد المستطاع ، ويرى أن ذلك الشاهد كان مع العزيز عند وصوله الى الباب ، وقيل إنه كان بالبيت مخفيا لم يشعر به أحد ، وسواء صح ذلك أم لم يصح ، فإن المهم شهادته وما فيها من حجة ومنطق .

وأن ما شهد به ذلك الشاهد على حادث امرأة العزيز مع يوسف يصلح أساسا للتحقيقات الجنائية التي يقوم بها ضباط المباحث ورجال النيابة عند ما يريدون أن يقفوا على حقيقة واقعة

من الوقائع ، ويتبينوا وجه الصواب في المسئلة والأخذ بالقرائن وتحكيم العقل في الحوادث والجنائيات هو شأن الناس في كل زمان ، وقد تقدم ذلك النوع من تحكيم القرائن ، وأصبح له شأن كبير حتى أنشئوا له في مصر وغيرها وظائف ، وأعدوا له ما يلزم من معدات ، وكل كشف ذلك النوع عن مخبات ، وفضح من أستر جنائيات ، وأعان القضاء على أداء مهمته ، وسهل له المضي في عمله . وانك لترى للتحقيقين أساليب باهرة عند شروعاتهم في تحقيق قضية ، وترى رجال المحاماة قد برعوا في توجيه أسئلة للشهود تكشف من القضية كل غامض ، وتزيل منها كل لبس ، مما يجعل الحق واضحاً أبليج ، والباطل كاسفاً جليح . ولو أنك ذهبت الى قاعات المحاكم الجنائية لرأيت من ذلك النوع ما يثلج صدرك ، ويطمئن نفسك ، وقوله (انه من كيدكن إن كيدكن عظيم) الضمير فيه لما حصل من امرأة العزيز مع يوسف حيث خانت زوجها ، واتهمت يوسف بأنه طلب منها الفاحشة (إن كيدكن عظيم) أى معاشر النساء لأنكن أطف حيلة ، وأعظم كيدا .

قال بعض العلماء : (انى أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان ، لأن الله تعالى قال - ان كيدكن عظيم - وقال - ان كيد الشيطان كان ضعيفا «٧٦» (١)) .

وعندى أن الله تعالى وصف كيد الشيطان بالضعف لأن من استولى عليه الشيطان أو طاف حوله طائف منه يذهب عنه الشيطان عند تذكره لربه ورجوعه اليه ، ولذلك يوصف الشيطان بالخناس الذى يخفى وينقبض كلما ذكر اسم الله تعالى ، ولذلك يقول فى شأنه (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون «٩٩» (٢)) فالشيطان ضعيف فى كيده لا يسلط إلا على ضعيف الايمان الذى لم يعصم بربه وخلقه ، وان ذلك الكيد عظيم فى ذاته ، باعتبار أثره وعاقبته .

أما كيد النساء فهو عظيم فى ذاته ، وهو لم يصل اليهن إلا بواسطة تسويل الشيطان لهن ، ولولا أنه ينفخ فى أوداجهن ، ويغويهن بالفاحشة ما فعلن فعلهن ، وكل امرأة فاسقة معها شيطان أو شياطين ، يزين لها الفاحشة ، ويتلصص لها طريق الخلاص منها ، فالشيطان هو الذى أغراها حتى طلبت من يوسف الفاحشة ، والشيطان هو الذى عظم فى عينها امتناع يوسف وتأنيه عليها ، وقال لها كيف يكون خادما لك ثم تمتنع عليك ذلك الامتناع ، ولولا شيطانها ما ألصقت يوسف أنه أراد بها سوءا ، ولشكرته على عفته ، واستخلصته لنفسها لآمانته كما طلبه الملك بعد ظهور براءته وقال (اتئوتى به أستخلصه لنفسى) وقال له (انك اليوم لدينا مكين أمين) .

وقد راجعت النيسابورى بعد الفراغ من التعليق الذى علقت على قول بعض العلماء ، وإذا هو يقول : وأقول لاشك أن القرآن كلام الله إلا أن هذا حكاية قول الشاهد فلا يثبت به ما ادعاه ذلك العالم ، ولو سلم فالمراد أن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة الى ما يريد الله تعالى امضاه وتنفيذه ، وكيد الشيطان ضعيف بالنسبة الى كيد الرجال ، فانهم يغلبهم ويسلبون عقولهم إذا عرض أنفسهم عليهم ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « النساء جاثل الشيطان » اه .

وجلة القول أن كيد النساء جزء من كيد الشيطان ، وهو عظيم الخطر ، كبير الأثر ، لأنه كيد فيما يتعلق بالأعراض ، وما كان من ذلك النوع فهو جدّ خطير ، وان كيد الشيطان قد وصفه

الله بالضعف لأنه يعتمد الباطل ، ويعول على زخرف القول ، كقول الرجل البخيل لك [أحرص على مالك ولا تضعه فإن الرجل إنما يكون رجلاً للمال ومن ليس معه قرش لا يساوى قرشاً] يحاول بذلك أن يصرفك عن بذل المال في وجوه الخير ، وهو كما يقول الله في شأن الشيطان الذي يأمر بالشرح (الشيطان يهدمكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يهدمكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم «٦٨»)^(١) فكيفه لا يعدو أن يكون تضليلاً ، وكيد ذلك حاله هو كيد ضعيف ، ومن ناحية أخرى فإن أول الآية يطالب بالجهاد والشجاعة ، ويقوى قلوب المؤمنين ، ويرينا الفرق بين قتال المؤمنين وقتال الكافرين ، وأن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله ، وأن الكافرين يقاتلون في سبيل الطاغوت والباطل ، ويحرض المؤمنين أن يقاتلوا أولياء الشيطان وأنصاره ، لأنهم لا قلب لهم ، فهم ضعفاء العقيدة ضعفاء النفوس ، لا يؤمنون بعاقبة ، ولا يدينون دين الحق (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً «٧٦»)^(٢) ولا شك أن براءة يوسف من تهمة امرأة العزيز أمام زوجها وأمام ذلك الشاهد وقوله لها (إنه من كيدك) الخ هي [أوله شهادة] ليوسف عليه السلام بالبراءة من رجل حاول امرأة العزيز أن تؤلبه عليه ، وتثير فيه عاطفة الغيرة ، وتره أن يوسف الذي أمر باكرام مثواه أراد بأهله سوءاً ، ولذلك عقبه بقوله (يوسف أعرض عن هذا) أى دع هذا الحديث ولا تذكره لئلا يغشوا بين الناس ، أو لا تكثر هذا الأمر وتتأثر به ، ثم التفت إليها وقال (واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين) أمرها بالاستغفار من ذنبها .

ثم علل ذلك بأنها كانت في عملها هذا مع يوسف من جلة الخاطئين ، وحكا بصيغة التأكيد لأنه وثق من صدق يوسف ، وكذب امرأته ، ولا سيما بعد شهادة الشاهد . وفيه دليل على أن العزيز حليم قليل الغيرة إذ لم يزد على ذلك مع امرأته ، ولذلك كثرت الاشاعة حتى اتهمها نساء المدينة بأنها راودته عن نفسه .

(هـ) (وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه) الخ، لما شاع أمر يوسف تحدثت به النسوة ، وخاضوا في شأن امرأة العزيز وضعفها أمام شهوتها ، وقالوا إنها تراود فتاها [وهو الشاب الحديث السن] (عن نفسه قد شغفها حباً) أى شق شغاف قلبها ، وهو حجابها حتى وصل الى فؤادها ، وحبا منصوب على التمييز المحوّل عن الفاعل : أى شق حبه شغاف قلبها حتى وصل الى الفؤاد ، وذلك أشد أنواع الحب (إننا لنراها في ضلال مبين) لأنه لا يليق بها وهي امرأة العزيز ، وفي ذلك البيت الكبير أن تنزل الى ذلك المستوى الذي لا يليق بمثلها ، وهو مراودة الفتى ، فإن اللائق بمثل امرأة العزيز أن تكون في عفة وعزّة ، ولم تكف النسوة بوصف امرأة العزيز بالضلال ، بل وصفنه بأنه بين وواضح لا يشك فيه أحد (فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعدت لهم ممكاً) الخ لما بلغ امرأة العزيز ما قاله النسوة وخوضهن في قصتها ، والمكر هنا الغيبة ، وسميت مكرًا لما فيها من الخفاء ، وقيل إن امرأة العزيز استكتمت النسوة أمرها فأفشيت عليها - لما سمعت امرأة العزيز قول النسوة فيها (أرسلت اليهن وأعدت لهم

متكاً) هيات لمن مايتكن عليه من نمارق ومساند ، ويتبع ذلك اعداد طعام يقم لمن ، ويطلق [المتكاً] على نفس الطعام فان كل من دعوته ليعلم من عندك فقد أعددت له وسائد يجلس ويتكى عليها ، فيكون الطعام متكاً على سبيل المجاز ، وسواء أكان المتكاً هو مايتكاً عليه عند الطعام والشراب أو نفس الطعام ، فان المآكل واحد ، فان امرأة العزيز أعدت طعاما وفيه مايقطع من لحم وفاكهة (وآتت كل واحدة منهم سكينا) على ما هي العادة في أطعمة المتمددين من قديم المصريين ، فلما أخذن يأكلن وأمسكت كل واحدة بسكينها انتهزت تلك الفرصة (وقالت اخرج عليهن) يابوسف وهو لايعصى لها أمرا (فلما رأيته) أى رأى النسوة يوسف (أكبرنه) أعظمه ودهشن عند رؤيته لذلك الحسن الراق والجبال العاتق ، كما شاهدن فيه مهابة وهيبة وعدم الثفات الى الشهوات من النساء والمطاعم ، وإذا كان الجبال مقرونا بهذه الصفات حق للنسوة أن يهبنه (وقطعن أيديهن) أخذن يقطعن أيديهن بالسكاكين التى معهن وهن يظنن أن يقطعن مامعهن من طعام أو فاكهة . أذهلن جمال يوسف وكاله عن نفسهن ، فلم يشعرن بأن التقطيع فى الأيدى أو فيها معهن من الطعام (وقلن حاش لله) معاذ الله (ما هذا بشرا) أى تنزهنا لله أن يخلق هذا بشرا ، لأننا لم نعهد فى البشر ذلك الجبال والكمال (إن هذا إلا ملك كريم) وحين ذاك وصلت امرأة العزيز الى ما كانت تقصص من دعوة النساء للطعام ، ونجحت فى تلك الوليمة التى أعدتها للنساء الخائضات فى شأنها مع فاتها .

(قالت فذلك الذى لمنى فيه) أى ذلك الفتى الغريب فى حسنه ، البعيد فى مكانته ، الخارق للعادة فى صفاته ، هو الفتى الذى صورتن فى أنفسكن ، وفهمتن أنه فتى عادى كبقية الفتيان ، وقلتن فى أنفسكن إنها امرأة ضعيفة أمامه لم تستطع ضبط نفسها ، ولا ملك عواطفها من جهته ، وقد مرر عليكن [لأول مرة] فذهلتن عن أنفسكن ، ونسيتن أن فى الأيدى سكاكين تشتغل بقطع الطعام ولذا ذلن الفاكهة ، فقطعنن أيديكن وقلتن (حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) فلماذا لا تعذرني فيها فعلت ، وقد أمضيت معه زمنا طويلا ، أطالع جماله ، وأرى حسنه فى كل وقت من أوقات الخدمة ؟ وحين ذاك اشترك معها النسوة فى محبة يوسف ، وإكبار يوسف فلم تبق فريدة فى تلك المحبة ، وان كانت المحبة تتفاوت ، فان المحبة التى مضى عليها زمن طويل تختلف اختلافا كبيرا عن المحبة التى حدثت .

وبادامت النسوة قد اشتركن مع امرأة العزيز فى محبة يوسف وإكباره ، أو بادامت النسوة قد علمن من حسن يوسف وجماله ما تعذر فيه امرأة العزيز ، فلا تحقن أن تصارحنهم بالأمر ، وتكاشفنهم بالحقيقة ، وتقول لهم (والله راودته عن نفسه فاستعصم) وهى شهادة من امرأة العزيز بصدق يوسف فيما قال لزوجها ، وبرأته مما اتهم به ، وليست هذه شهادة عادية ، بل هى شهادة لها شأنها وقيمتها ، لأنها شهادة مما اتهمته بارادة السوء وهى امرأة العزيز ، وهى خصم فى قضية الاتهام [والفضل ما شهدت به الأعداء] وقولها (فاستعصم) ولم تقل فامتنع لتدلنا على أن يوسف كان شديدا فى امتناعه كما تدل عليه الصيغة ، فان الاستعصام بناء بمبالغة يدل على الامتناع البالغ والتحفظ الشديد ، كأنه فى عصمة وهو يجتهد فى الاستزادة منها ونحوه استمسك ، واستجمع

الرأى ، واستفحل الأمر .

والعجيب لبعض المفسرين ينسبون ليوسف عليه السلام من الأكاذيب ما تنزهه منه الله . اتهمته وهى امرأة العزيز ، وكأنهم أصبحوا خصما ثانيا ليوسف عليه السلام يحاولون بشنى الأساليب أن ينسبوا إليه ما هو منه براء ، وبالتهم كانوا فى إضافهم كاصرة العزيز ، بل كانوا أقل منها إنصافا .

ومن عجيب أمرهم أن يقولوا فى قصة يوسف ماصح ومالم يصح من الروايات ذاهلين عن أنه فتح الله الله لأن يكون رسولا ، وهىأه لأن يكون قدوة سالحة ، ومثالا يحتذى فى العفة والأمانة يجب أن يهذب بذلك المثل العملى : الفساء والرجال ، ونسوا أن العبرة فى قصة يوسف مع امرأة العزيز أنه شاب من أجل الشبان صورة ، وأكلهم بنية ، يخلو بأمرأة ذات منصب وسلطان ، هى سيدة له وهو عبد لها ، فيحملها الافتتان بحمالة وكاله على أن تذل له ، وتحنو بعلمها ، وتدوس شرفها ، وتراوده عن نفسه ، والمعهود فى أدنى النساء تربية ومنزلة أن يكن مطلوبات لاطالبات ، فيسمعها يوسف من حكمته ، ويربها من كاله وعصمته : ما هو أفضل قدوة فى الإيمان بالله والاعتصام به ، وفى حفظ أمانة السيد الذى أحسن مثواه ، واتمته على عرضه وشرفه ، ويقول لها (معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون) فتشعر بالذلة والمهانة ، والتفرط بالشرف والصيانة ، فهنم بضربه أو قتله ، وبهم هو بالدفاع عن نفسه ، ويكاد يحصل ما لا تحمد عقبا من جراء ذلك النزاع (لولا أن رأى برهان ربه) .

فكيف يتفق ذلك ومقاله المفسرون من أقوال منكورة ، وما نسبوه إليه من روايات مختلفة ، ولكن الله تعالى تكفل ببراءة يوسف على يد العزيز بعد شهادة الشاهد ، وتكفل ببراءة يوسف على لسان امرأة العزيز نفسها أمام النسوة ، وهى شهادة لها قيمتها فى المسألة لأنها الخصم ليوسف ومصدر اتهامه .

(٦) لما شعرت امرأة العزيز بأن النسوة عنرنها فى شغفها بيوسف ، واشتركن معها فى إكبار ذلك الجال اعترفت أمامهن بأنها التى راودته عن نفسه فاستعصم ، ولم ترد أن تقف عند ذلك الحد ، بل أصرت على التحدى فى الباطل ، فقالت (ولئن لم يفعل ما أمره لسيجنن وليكونا من الصاغرين) قلنا فيما تقدم أن حبا ليوسف قد وصل بها الى حد الجنون ، ولولا ذلك ما أصرت على مطالبة يوسف بالفاحشة ، وما تجرأت على هذه الكلمة فى جمع من النسوة .

ولعل الذى هوّن عليها ذلك أنها أمنت أمر النساء ، لأنهن أصبحن شريكات لها فى محبة يوسف ، أو عاذرات لها فى تلك المحبة ، ورأت من زوجها العزيز سهولة ولينا ، إذ كل مقالها عند ظهور كذبه وصدق يوسف (إنه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين) .

وإذا كان زوجها من اللين وعدم الغيرة الى ذلك الحد ، والنسوة اللاتي تكلمن فى شأنها قد أمنت أن يتكلمن فيها مرة ثانية ، وهى امرأة العزيز صاحب خزان الملك ، وهى السيدة المطاعة ، ويوسف فتاها وخادمها ، فلماذا لاتبى على طمعها فيه ، ورجائها فى الحصول على غايتها

وقد خاطبت يوسف أول مرة بقولها (هيت لك) أى بأسلوب لين هين ، فيه اغراء للطلوب ، فلم يجيبها يوسف الى ماطلبت ، فرأت أن تلون له الخطاب ، وتغير له الأسلوب ، فخاطبته خطاب المهتد المتوعد ، وقالت (لئن لم يفعل ما أمره لبسجنن وليكونا من الصاغرين) وهنا كشفت القناع عن أنها صاحبة الأمر والنهي ، وإن أمر السجن والتعذيب فى يدها وتحت سلطانها ، فأقسمت للنسوة ان لم يفعل يوسف ما تریده منه لابتد أن يسجن ويحشر مع الأذلاء من اللصوص وسفاكى السماء وأصحاب الجرائم .

ماذا كان من يوسف ؟

(قال رب السجن أحب الي مما يدعوننى إليه) جواب رجل أعدّه الله لأن يكون نبيا ، وهىء لأن يكون زعيما دينيا ، جواب ما أبدته على قلب المؤمن ، وأجبه الى نفسه ، يقول يوسف فيه مخاطبا لربه ومولاه وصاحب الفضل الأول عليه ، إن السجن على ما فيه من شظف العيش ، وخشونة الفراش ، وحيلولة بين الرجل وبين الحياة ، هو أحب الي نفسى مما يدعوننى إليه لأنهن يدعوننى الى عصيانك ، والخروج على طاعتك ، وامتهان النفس ، وضياغ الخلق والكرامة ، وضعف الإرادة ، فأنا أفضل أن أعيش فى السجن متحملا ما فيه من تعذيب على ما يدعوننى اليه من عصيانك ، والفسوق عن أمرك .

وانها لبرة عظيمة من نبي الله يوسف ، ترينا كيف يؤثر الانسان غليظ العيش على ناعمه مادام ذلك العيش الناعم من ورائه ضرر يتعلق بالخلق أو النفس . ومن حق الزعماء أن يكثر وا من قراءة هذه الحلة عند ما يعاملهم الغاصب معاملة امرأة العزيز ليوسف ، حينما طلبت منه ما لا يليق بمخلقه وكرامته وتوعده ان لم يجيبها الى ماطلبت أن يسجن ، أو يعذب العذاب الأليم ، فقال لها (رب السجن أحب الي مما يدعوننى إليه) فاذا كانت امرأة العزيز تملك سجنى فانها لاتملك خلقى وكرامتى ، وإذا كانت تستطيع أن تعذب جسمى فانها لاتملك أن تعذب روحى ونفسى وكذلك المستعمرون إذا طلبوا من الزعماء أمرا يضرب بمصالح بلادهم ، ويعود عليها بالشر ، كأن يطلبوا منهم أن يسكتوا عن المطالبة بالجلاء ، أو يقدموا لهم مصالح البلاد لقمة سائغة ، وهددوهم ان لم يصيخوا لأمرهم أن يضعوهم فى السجن ، أو يعذبوهم العذاب الأليم - فليقولوا لهم ما قال يوسف (رب السجن أحب الي مما يدعوننى إليه) لأن السجن لا يضيع حقا ، بل يقبته ، ولا تزعزع عقيدة ، بل يقوّيها ويؤيدها ، والسجن سكن العظماء ، وماوى المصلحين ، وأرباب المبادئ .

وكم أعان السجن على حق ، ومحص من نفوس ، وأعدّها لأن تكون قوّة مستعدة للطوارئ والأحداث ، وكم خلق السجن لأنصار الباطل أعداء ، ولأنصار الحق أولياء ، ولحزب الشيطان قوّة لا قبل لهم بها ، وما من مبدأ من المبادئ إلا وهو فى حاجة الى ما يجيئه ، ويضع فيه كسيرة الحياة ، ولا شيء أنفع للبادئ من اضطهادها ، وللقائدين من الفتن التى تمر بأصحابها . (وان لاتصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين) فزع من يوسف الى الله

تعالى في ذلك الوقت العصيب ، ورجوع إليه في وقت اشتكت فيه ظلمات الفتنة ، واستفحل أمر النسوة ، وكاد أن يطفى فيه حزب الشيطان على حزب الرحمن ، فخلا الحق لامرأة العزيز ، وأمنت كلام النسوة ، وأطمأنت من جهة زوجها ، لأنها جربت عليه ضعف الفيرة ، فهتدت وتوعدت ، وأرغت وأزهدت ، وقالت له بلغة الأمر الذي لا يخالف : انك ان لم تفعل ما أمرك به سحنتك وعذبتك ، وأزلتلك من ذلك البيت الرفيع الى درجة المجرمين ، فيخاطب ربه بأن السجن أحب إليه مما يدعونه إليه ، ثم يلجأ إليه أن يصرف عنه كيدهم بلطفه وتدييره ، وأنه ان لم يفعل الله - وهو فاعل ولا بد - يميل يوسف اليهن ويدخل في عداد الجاهلين الذين لا يعملون بما يعملون وهو في معنى السماء من يوسف في وقت الشدة .

وجدير بمن دعا ربه في ذلك الوقت ليخلصه من محنته ، وينقذه من فتنته ، ولازم له من طلب الخلاص إلا إرضاء ربه ، والوقوف عند حدوده - .

جدير بمن لجأ الى ربه في ذلك الوقت أن يستجيب الله دعوته ، ويعطيه ما طلب ، ولذلك قال - (فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم) .

ثم علل ذلك بقوله (إنه هو السميع العليم) فهو سميع لأقوال يوسف ، عليم بما يريد ويقصد ، وكذلك هو سميع لامرأة العزيز ، عليم بجبروتها وسلطانها ، وقتتها ليوسف بوسائل مختلفة ، فترة تحاول الوقعة بينه وبين العزيز ، وتقلب الحق باطلا ، والباطل حقاً ، وترى أنه أراد سوءاً بأهله ، وجزاؤه في ذلك : السجن أو العذاب الأليم ، وصمة تقول للنسوة على مسمع من يوسف (ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصافرين) ونسيت أن هناك لها يعلم سرها ونجواها ، ويدبر ليوسف الخير كما تدبر له الشر ، وأن تديره فوق تديرها ، لأن تديرها الى فساد ، وتديره الى صلاح .

وقد نسب يوسف المسكر الى النسوة جميعهن في قوله (وان لاتصرف عني كيدهن) لأنهن شاركن امرأة العزيز في محبته ، والتوله به ، أولأنهن عذرنها في محبتها ، وطلبن منه أن يطيعها ، وزين له مطاوعتها ، وقلن له اياك وإلقاء نفسك في السجن والصغار .

وعندى أن يوسف قد نسب المسكر الى النسوة جميعاً مع أن الماكر به امرأة العزيز وحدها لأن مكر المرأة الواحدة ينسب الى الصنف كله ، فهو مكر لصف النسوة ، أو للإشارة الى أن مكرها بلغ من عظم أثره أن صار مكر النساء جميعهن فهو كيد امرأة واحدة في ظاهر الأمر ، ولكنه في معنى مكر الجماعة .

(ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين) الضمير في لهم للعزيز وأهله : أي ظهر للامرأة وأهله من بعد ما رأوا الآيات الدالة على صدق يوسف ، وبرأته مما نسب إليه أن يسجنوه الى زمان ، وذلك أنها أفهمت العزيز أن بقاء يوسف في البيت قد يكون سبباً في إشاعة الفاحشة ، وفي فضيحة العزيز ، فوضعه في السجن أعون على السر ، وفي الوقت نفسه ترى يوسف أنها استطاعت أن تنفذ وعيدها معه ، وتجعله في السجن ، لأن ذلك العويد لم يعلم به العزيز ، وإنما كان بمحض النسوة على مسمع من يوسف ، فتم لها ما أرادت ، وتقبلت على العزيز وألقت

يوسف في السجن ، وهى مع ذلك لاتزال طامعة فيه ، عنية نفسها بذلك الوقت الذى يرسل لها فيه أنه على استعداد لاجابة طلبها ، والنزول على إرادتها ، وحين ذاك يصدر الأمر العزيرى باخراج يوسف من السجن ، ونسبت قوله (رب السجن أحب إلى مما يدعونى إليه) وأن يوسف أبعد من ذلك كله غرضاً ، وأعلى نفساً ، وأصلب عوداً ، وهيهات أن يلين لامرأة شهوانية همها فى قضاء حاجتها ، ورضاؤها فى الحصول على مأربها ، هيهات أن يؤثر يوسف مرضاة امرأة على مرضاة ربه ، وفعياً زائلاً على نعيم مقيم .

يوسف عليه السلام

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرَانِي أَطْحَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بَتَأْوِيلُهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ
 الْمُحْسِنِينَ «٣٦» قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
 يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا إِنَّمَا عَلَّمَنِى رَبِّىْ إِنَّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ «٣٧» وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِىَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ «٣٨» يُصْحَبِ السَّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ
 اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «٣٩» مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
 وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
 ذَلِكَ الَّذِى انْقَمَتْ ^(١) وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٤٠» يُصْحَبِ السَّجْنِ
 أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ
 فَضِىَ الْأَمْرُ الَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ «٤١» وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِى ^(٢)
 عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ السَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ «٤٢» وَقَالَ
 الْمَلِكُ إِنِّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ^(٣) وَسَبْعٌ سُتَبِلَاتٍ

[١] الثابت الذى تقوم به ، صالح الناس . [٢] صفى عند الملك بصفى . [٣] جمع عجاف وهى الغزيلة .

خُضِرَ وَآخَرَ يَابِسَتْ يَأْيَاهَا الْمَلَأُ أَقْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا
تَعْبُرُونَ «٤٣» قَالُوا أَصْنَعُ^(١) أَخْلَمْ وَمَتَّخِمْ بِنَاوِيلِ الْأَخْلَمْ بِعِلْمَيْنِ «٤٤»
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ^(٢) بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ «٤٥»
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
سِنَابِلِ خُضِرٍ وَآخَرَ يَابِسَتْ لَمَلَى أَرْجَعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ «٤٦»
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا^(٣) فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوهُ فِي سُتُبِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ «٤٧» ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ^(٤) «٤٨» ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ
وَفِيهِ يَمْصَرُونَ^(٥) «٤٩» وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ
إِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النَّسُوءِ الَّتِي قَطَعْتَ أَيْدِيَهُنَّ إِنْ رَبِّي يَكْفِيهِنَّ عِلْمٌ^(٦) «٥٠»
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودَتْكُمْ يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ
سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْأَنْ حَصْحَصَ^(٧) الْحَقُّ أَنَا رُودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ
لَمِنَ الصِّدِّيقِينَ «٥١» ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنَّ لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ
الْخَائِبِينَ «٥٢» وَمَا أَبرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ
رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ «٥٣» وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ
إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ^(٨) أَمِينٌ «٥٤» قَالَ أَبْجَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي
حَفِظْتُ عِلْمِي^(٩) «٥٥» وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ^(١٠) مِنْهَا حَيْثُ

[١] جمع ضعت ، وهو الحزمة من الخيش أو القصبان ، وبه شبه الأحلام المختلطة .

[٢] تذكر . أمة : مدة طويلة . [٣] طائين أى ستمرين . [٤] تخيئون .

[٥] الضب والريثون والسسم ، أو من عصره إذا أنجاه . [٦] ثبت واستقر .

[٧] صاحب مكانة ومنزلة . [٨] يتخذ منها متبوعاً له ومسكناً .

يَسَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ « ٥٦ » وَلَا أَجْرَ
الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ « ٥٧ » يوسف

شرح وعبرة

(١) (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إلى أرنأى أعصر خرا وقال الآخر إلى أرنأى أحل
فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه نبشأ بتأويله إنا نراك من المحسنين) أى دخل فى محبة يوسف
فتيان ، قيل كانا فتيان للملك [أحدهما] خبازه ، و [الثانى] شراييه : أى صاحب الشراب ، وأهما
أدخلا السجن بتهمة السم للملك ، وفهم الآلة لا يتوقف على محبة هذه الأخبار (قال أحدهما إلى
أرنأى أعصر خرا) وهو صاحب شراب الملك (وقال الآخر إلى أرنأى أحل فوق رأسى خبزا تأكل
الطير منه) وهو الخباز .

(نبشأ بتأويله) أخبرنا بتأويل ما رأينا (إنا نراك من المحسنين) أى من الذين يجيدون عبارة الرؤيا
ويحسنونها ، أو من المحسنين لأهل السجن فى معاملتك لهم ، والأحسن أن يطلق لفظ المحسنين
ويراد به أنه من أهل الاحسان . والاحسان : الاتقان وتأدية الشيء كاملا ، ومنه حديث « ان الله
كتب الاحسان على كل شئ » ومن الاحسان تعبير الرؤيا وتأويلها تأويلا صحيحا .

(قال لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتىكما) قال السدى : لا يأتىكما طعام
ترزقانه فى النوم . يريد بذلك أن علمه بالرؤيا ليس بقاصر على مقاصصها على . وقيل لا يأتىكما طعام
فى اليقظة إلا أخبركما أى طعام هو ؟ وأى لون هو ؟ ولم تكون عاقبته إذا أكله الانسان . وحاصله
ادعاء العلم بالمغيبات ، وهو يحرى محرى قول عيسى عليه السلام (وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون
فى بيوئكم « ٤٩ ») (١) ولعل حكمة مبادرتهم بذلك تطمين صاحبيه على حياتهما ، لأنه عهد
عندهما وفى عصرهما أن الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما مسموما فأرسله إليه ، وكأنه يقول
لهما : اطمئنا على ما يقدم لكما من طعام ، فكل ما يصل إليك أبلغكم ما فيه من خير أو شر ،
وصحة أو مرض .

(ذلكما علمنى ربى) أى ذلك التأويل للرؤى والأحلام مما علمنى ربى وفقهنى فيه ، وعلم
تأويل الرؤيا يعتمد فقه الانسان وفراسته : كما يعتمد صفاء النفس وقوة التفكير ، وكل ذلك فضل
من الله تعالى يؤتيه للانسان ، ولذلك نسب تعليمه الى ربه ، لأنه الواهب لذلك الاستعداد ،
المانح لذلك الفضل .

هذا إذا ذهبنا الى المعنى الأول فى قوله (لا يأتىكما طعام) الخ . أما إذا فهمنا أنه إشارة الى
إخبار الصاحبين بالغيب ، وبيان ما فى الطعام من صحة أو مرض ، وأمثال ذلك يكون قوله (عما
علمنى ربى) أوحى الى ، لأن علم الغيب مقصور عليه تعالى لا يطلع عليه أحد إلا من طريقه هو
(أتى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ، واتبع ملة آباءى ابراهيم واسحق

ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون (ذلك كما علمني ربى) أى ان سبب ذلك التعليم أتى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله الخ ، وهو يرينا أن المؤمن بالله أهل لأن يفيض الله عليه من العلم والمعرفة ما لا يعلم حده إلا الله تعالى .

وقد انتهز يوسف هذه الفرصة لينصح صاحبيه في السجن ، وينشر مبدأه من الإيمان بالله تعالى ، وتوحيده ، والإيمان بالبعث والجزاء .

وقد جمع يوسف في تلك الدعوة أصول الإيمان الثلاثة ، وهى الإيمان بالله ، وتوحيده ، والإيمان باليوم الآخر ، وهل يوسف جاءته الرسالة وهو في السجن ؟ ولما لم يجد معه سوى صاحبيه دعاهم الى أصول الإيمان الثلاثة ، أو أن ذلك كان ملة آبائهم فأخذهم عنهم ، ودعا دعوتهم ؟ كل محتمل ، وسواء قلنا ان يوسف نبى في ذلك الوقت أم لم ينبأ فإنه افترض هذه الفرصة وأخذ يدعو من معه الى دين الأنبياء جميعهم ، وقد تقدم بذلك بين يدي تأويل رؤيا الصالحين لأنه لو أجابهما الى ما طلبا أولا لعاضت عليه هذه الفرصة ، وما استطاع أن يبلغهما التوحيد والإيمان بالله وثوابه وعقابه ، ولا سيما أن أحد الفتيين قد تأول له رؤيا تأويل يزججه ، وهو أنه يصب فتأكل الطير من رأسه .

فيوسف عليه السلام يرينا أن صاحب المبدأ والعقيدة من شأنه أن ينتهز الفروض لفشر مبدئه وعقيدته ، ومن شأنه أنه إذا طوب بشيء أو سئل عنه يخلق لها المناسبة لينشرها بين الناس ، وفي الأمثال [ان صح منك الهوى : أرشدت للحيل] ويرينا يوسف عليه السلام أن لا مانع من تعريف العالم نفسه بالناس وأن يحبرهم أنه يحسن كذا وكذا من العلم ، وليس في ذلك غشاضة على نفسه ، فيوسف لم يجد بأسا في أن يقول للصاحبين (لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا بآتيكما وتأويله قبل أن يأتيكما ذلك كما علمني ربى) الخ ليلفت نظر الفتيين إليه ، ويحملهما على التوجه له . وقوله (إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله) تحريض لهما على الإيمان بالله لأن عاقبة المؤمن به أن يفقهه الله في دينه ، ويعلمه كما علم يوسف ، وقوله (واتبع ملة آباي إبراهيم واسحق ويعقوب) يريد أنه من بيت النبوة ترقى على الإيمان الصحيح ، والتوحيد الخالص ، والحكمة العالية ، والعلم النافع المفيد ، فاستمعوا الى ، وخذا العلم والحكمة عني ، وقوله (ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) أى لا يلقى بنا ولا يبنى ونحن من هذه السلالة الطيبة ، والبيت الماجد أن نشرك بالله من شيء من الأشياء (ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون) أى ان ذلك التوحيد فضل من الله علينا ، وفضل منه تعالى على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على ذلك الفضل الذى هداهم إليه ، وأوصله لهم .

(٢) (يا صاحبي السجن ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) يريد يا صاحبي السجن أو يا صاحبي فيه ، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ يريد هل الخير للانسان أن يعبد إلها واحدا ، يعرف ما يحبه فيبادر إليه ، وما يبغضه فيدعه ويتركه ، أم الخير للانسان أن يعبد آلهة كثيرين ان أرضى هذا غضب ذاك ، وان أغضب ذلك رضى هذا ، وهو أسلوب بديع من

أساليب الاقتناع ، يرجعنا فيه الى المؤلف من عادات البشر ، وهو أن الانسان إذا كان له ملاك يشناكسون فيه ، ويتنازعونه الملك والسلطان ، هل يستوى هو وعبد ليس له الا مالك واحد ، يعرف ما يطلبه منه فعمله ، وما ينهيه عنه فينذره ؟ ان الفرق بين العبدین كبير ، فالعبد الذى له ملاك متشاكسون فيه لايهدأ له بال ، ولا يطمئن له قلب ، أما العبد الذى ليس له إلا مالك واحد فيستطيع أن يعيش مع ذلك المالك هادئا وادعا ، وفي ذلك يقول الله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا « ٢٩ ») (١) .

فنى الله يوسف يرينا أن توحيد الاله المعبود مصلحة للناس وخير لهم ، وتنظيم لعبادتهم ، وجمع لشتاتهم ، أما الشرك فهو مدعاة لتشويش نفس العابد ، وتفرق أصره ، فيها بينه وبين معبوديه ، ولذلك كان التوحيد متققا مع الفطر ، ومتناسبا مع العقول ، ومتشبا مع الصلحة ، فمن ناحية تعدد الآلهة مدعاة لنزاعها الدائم ، وخلافها المستمر ، وذلك يفسد النظام ، كما قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا « ٢٠ ») (٢) وقال (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سيجان الله عما يصفون « ٩١ ») (٣) ومن ناحية أخرى فإن الشرك مدعاة لتشويش أمر العابد ، واختلال نظامه ، فلا يستطيع أن يوفق بين سرضاة إلهين أو آلهة اختلفت مشاربهم ، وتباينت مطالبهم . ذلك ما يشير إليه نبي الله يوسف عليه السلام (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يريد أنكم سميتم آلهة وعبدتموها ، وخلقتم ألفاظا فارغة لاسميات لها وخضعتم لها . والسلطان : الحجة والبرهان . وقوله (ما أنزل الله بها من سلطان) أى حجة لأنها باطل ، والباطل لا ينزل الله به حجة ، وإنما ينزل حجة بالحق (إن الحكم إلا لله) في أمر العبادة والدين (أمر أن لاتعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم) الثابت الذى تقوم عليه مصالح الناس ومعاشيهم ، وفيه حياتهم فى الدنيا والآخرة (واسكن أكثر الناس لا يعلمون) قيمة ذلك الدين .

(٣) (باصحابي السجن أما أحدكم فيسقى ربه خرا) وهو الذى رأى أنه يعصر خرا ولم يبين ذلك الأحد لوضوحه وجلائه : أى فيخرج من السجن و يعود الى سيده فيسقيه خرا ، لأن عصير العنب ما له أن يكون خرا ، والشأن فى العاصر أن يمدد للقوم شرابهم ، وكأنه أخذ عودته الى ما كان عليه ، وعصره خرا لسيده من قرائن تتعلق بصاحب الرؤيا .

(وأما الآخر فيملمب فتأكل الطير من رأسه) وهو الذى رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرا تأكل منه الطير ، لأن ذلك هو الملهود من أكل الطير من رأس الرجل ، ولعل تعيين طريقى القتل وتحديداه بالصلب لأن المصاوب يبقى منتصبا ، ومن الممكن أن تسلط عليه الطير وهو على ذلك الحال ، أما الذى يموت بطريق آخر فالشأن فيه أن لا يكون كذلك ، فلا تسلط عليه الطير ، وإنما تسلط عليه دبدبان الأرض وهوامها ، ويظهر أنه كان من عاداتهم إذا صلبوا أحدا تركوه على حاله مصلوبا حتى يتعفن وتأكل منه الطير ، ولعل ذلك النوع من القتل بالقتل كان خاصا بالجرائم المتعلقة بالملك ، وذلك مما يؤيد صحة الاخبار بأن ذلك الرأى كان خبار الملك واتهمه . وما أكثر هذه الاتهامات فى كل زمن - بأنه دس للملك فى طعامه سما .

(قضى الأمر الذى فيه تستفتيان) أى بتّ في تعبيره وتأويله ، فليس محلا للنقاشه والجدل . وقد ظهر لى الآن حكمة قول يوسف (أما أحذركا) وقوله (وأما الآخر) بلفظ مهم ، وهو أن يوسف لم يرد أن يواجه كل واحد من الصّاحين بتأويل ما رأى ، لأن إحدى الرؤيين سارة ، والآخرى مريمجة ، ولذلك رأى أن يعبر بذلك اللفظ المهم ، وإن كان المعنى مفهوما ، وذلك نلفظ من يوسف في التعبير ، وحرص على عدم إزعاج صاحب الرؤيا قدر المستطاع ، وهو أدب ينبغى أن يراعى في باب التعبير .

(وقال للذى ظن أنه ناج منها اذكرنى عند ربك) أى قال يوسف للصاحب الذى ظن أنه ناج من السجن وعائد الى ما كان عليه من النعم (اذكرنى عند ربك) أى اذكر مظمتى عند سيدك ، والضمير في قوله (ظن) ان كان للرجل الناجى فالأمر ظاهر ، لأنه لم يكن هو وصاحبه مؤمنين بنبوة يوسف وإخباره عن الله تعالى ، بل كانا حسنى الاعتقاديه ، وكان وعظه لهما قد وصل بهما الى مجرد الظن ، أو فهما أن تعبير يوسف يرجع الى الفراسة ، وهى لا تفيد أكثر من الظن .

أما إذا كان الضمر ليوسف فالظن بمعنى اليقين لأن يوسف مؤمن بصدق نفسه فيما أخبر عن الله تعالى إذا كان تأويل الرؤيا بتوقيف من الله تعالى ، أو هو ظان ذلك التأويل ان كان عن اجتهاد وفراسة ، وإطلاق الظن على اليقين مألوف في القرآن الكريم ، ومنه قول الله تعالى (الذين يظنون أنهم ملأوا ربهم وأنهم إليه راجعون «٤٦») (١) قال ذلك في وصف المؤمنين الخاشعين ، وإيمان هؤلاء لم يكن مجرد ظن ، وإنما هو يقين عبر عنه بالظن لقربه منه في الرتبة والمنزلة ، والأظهر أن يوسف كان على بينة من تأويله ، وأن تأويله وصل من نفسه الى حد القطع واليقين وآية ذلك قوله للصّاحين بعد تعبير رؤياهما (قضى الأمر الذى فيه تستفتيان) أى أنه ليس له تأويل سوى ذلك ، وإنما يقول ذلك من يثق بتأويله الى حد كبير ، وقوله (لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكا مما علمنى ربى) هو إخبار بأنه على استعداد لأن يخبرهما عن مآل كل طعام يصل إليهما ، ولا يقول ذلك إلا واثق بما يخبره ، وهو مما يرجح أن ذلك التأويل كان إلهاما من الله تعالى مباشرة ، وأن مسألة الطعام التى استعادت لها يوسف كانت بوحى من الله تعالى ، كما أخبر عيسى عليه السلام أنه مستعد لأن يخبر قومه عما يأكلون وما يتخذون في البيوت .

ولعل تأويل يوسف للرؤى والأحلام ، واستعداده للأخبار بالغيبيات هو آية رسالته ، ودليل صدقه ، فإن كل رسول له من الآيات ما من شأنه أن تؤمن عليه الناس ، كما ورد في الحديث الصحيح و يظهر أن تأويل الأحلام كان له شأن في عصر يوسف ، وإلا لما بال يوسف بمجرد وضع رجله في السجن يقصّ عليه فتیان دخلا معه السجن مارآيا ، وما بال الملك يرى الرؤيا فيسأل عنها الملاء والأشراف من قومه وعشيرته ، ويهتم بتأويل هذه الرؤيا على غير عادة الملوك في أحلامهم ورؤاهم فيعتذرون له بأنها أخطا ، وأنهم ليسوا أهلا لتأويل الأحلام ، وليسوا من العلم الى حد يمكنهم من ذلك .

أما الاخبار بالغيبيات فهو آية واضحة على صدق يوسف ، لأن الله استأثر بالغيب فلا يعلمه أحد إلا بتعليم منه . وأما تأويل الأحلام فيعنه يعتمد الالهام والوحى ، وبعضه يعتمد الفقه فى دين الله ، وقياس الأمور بأشبابها ، وبعضه يعتمد السكياسة والحدق وفهم الحياة ، والفراسة الصادقة ولذلك علمه الرسل وعلمه توابع الرسل ، وهذه أئمة المسلمين أخذوا بسهم وافر بل بأسهم فى ذلك العلم ، ووضعوا له قوانين ، ونبغوا فيه الى حد كبير .

وهذه مؤلفاتهم بين أيدينا : منها مؤلف محمد بن سيرين المحدث المشهور ، ومؤلف النابلسي ، وهما مطبوعان بمصر فى كتاب واحد ، وغيرهما كثير ، وهذا ابن خلدون يقول فى مقدمته :

(أما الرؤيا والتعير لها فقد كان موجودا فى السلف كما هو فى الخلف ، وربما كان فى الملوك والأئمة من قبل ، إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الاسلام ، وإلا فالرؤيا موجودة فى صف البشر على الاطلاق ، ولا بد من تعيرها ، فلقد كان يوسف الصديق صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقع فى القرآن ، وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضى الله عنه .

ثم اعلم أن التعبير علم بقوانين كلية يبنى عليها المعبر عبارة ما يقص عليه وتأويله ، كما يقولون : البحر يدل على السلطان ، وفى موضع آخر يقولون : البحر يدل على الهمة والأمم الفادحة ، ومثل ما يقولون : الحبة تدل على العدو ، وفى موضع آخر يقولون هى كاتم السر ، وفى موضع آخر يقولون تدل على الحياة ، وأمثال ذلك ، فليحفظ المعبر هذه القوانين الكلية ، ويعبر فى كل موضع بما تقتضيه القرائن التى تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤيا ، وتلك القرائن منها فى الیقطة ، ومنها فى النوم ، ومنها ما يتقدح فى نفس المعبر بالخاصية التى خلقت فيه ، وكل ميسر لما خلق له .

ولم يزل هذا العلم متاقلا بين السلف ، وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء ، وكتب عنه فى ذلك القوانين ، وتناقلها الناس لهذا العهد ، وألف الكرماني فيه من بعده ، ثم ألف المتكلمون المتأخرون وأكثروا ، والمتداول بين أهل المغرب لهذا العهد كتب ابن أبى طالب القيرواني من علماء القيروان ، مثل المتع وغيره ، وكتاب الاشارة للسالمي ، وهو علم مضى بنور النبوة للناسبة بينهما ، كما وقع فى الصحيح والله علام الغيوب (١) اهـ .

وجلة القول أن تأويل الأحلام يجوز أن يكون آية ليوسف ، ودليلا من دلائل صدقه ، أما إخباره بالغيب فى مسألة الطعام إذا فهما فى الآية أنها فى الاخبار بالغيبيات فهى آية واضحة على صدق يوسف ، فإذا لم يكن يوسف قد أرسل إليه وهو فى السجن كان ذلك إرهابا لنبوته ، وتمهيدا لرسالته ، وقد عهد فى الرسل أن يتقدم رسالاتهم الارهاصات والخوارق ، وقد قال الله وهو يحدثنا عن مؤمن آل فرعون فيما يحدث (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فازلتم فى شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا « ٣٤ ») (٢) ولم يبين لنا القرآن ما هذه البينات أى الآيات المتواترة من الكتب التى كانت تنزل على الرسل ؟ أم هى دلائل صدقه ؟ وهل هذه الدلائل خوارق للعادة أو غير خوارق ؟ كل محتمل ، فان الله تعالى لم يلتزم مع كل

رسول أن يؤيده بخوارق ، بل يؤيده بآيات تدل على صدقه ، ومن آيات الصدق سيرته المرضية وتاريخه المجيد ، وعدم مطالبة الناس بأجر على ما يدعوا اليه ، وأمثال ذلك .

ولقد كان ليوسف الماضى المجيد ، والتاريخ الحافل بالعظائم ، وقوة الإرادة ، والصبر والعفة فى أحوال أوقات الفتنة ، وأشد أنواع الزلزلة ، فكان مثلاً صالحاً ، وقدره حسنة فى الاستقامة ، والتضحية ، ونكران الذات - كل ذلك وأمثاله دلائل على يوسف إذا هو ادعى أنه رسول من عند الله ، ولعل الله تعالى ذكر لنا يوسف فى هذه السورة . وقال (لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين) ليرينا أنها هى وحدها تكفى دليلاً على صدق يوسف عند ادعائه رسالة الله ، فإنها مشحونة بالعظائم ، خاصة بالعبر ، ولا سيما فيما يتعلق بشخص يوسف ، وإرادته الحديدية ، وصبره على كيد امرأة العزيز ، بعد صبره على كيد إخوته ، وتفصيله السجن على فساد الخلق ومخاربة الله ، وامتناعه عن الملك بعد أن طلبه من السجن حتى تقوم الأدلة على برائه ، ويعلم الناس جليلة أموره ، كل ذلك أدلة على صدق يوسف ، وقوة إرادة يوسف ، واصطفاء الله ليوسف ، وإعداده لمنصب هو أعلى ما يصل إليه البشر فى هذه الحياة : هو منصب الرسالة العظمى ، والخلافة فى الأرض ، ليقم العدل ، ويحكم بين الناس بالحق .

هذا هو الفخر لا قبان^(١) من لبن شيبا بماء فكنا بعد أبوالا

(٤) (فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث فى السجن بضع سنين) أى أنسى الشيطان الشرائع أن يذكر يوسف وقصته عند ربه وسيده فكان ذلك سبباً فى بقاءه فى السجن بضع سنين ، والبضع من ثلاثة إلى تسع ، والمراد أنه لبث مدة بين ثلاث وتسع ، أما تحديدها فلا دليل عليه ، وهى عقوبة من الله تعالى ليوسف على قوله للذى ظلم نجاته من الرجلين (اذكرنى عند ربك) روى ابن جرير عن مالك بن دينار قال : لما قال يوسف للساق اذكرنى عند ربك قال قيل ليوسف اتخذت من دون الله وكلاماً ؟ لأطيلن حبسك . فبكى يوسف ، وقال : يارب أنسى قلبى كثرة البلى ، فقلت كلمة : فويل لأخوتى .

وروى عن الحسن قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله يوسف لولا كفته ما لبث فى السجن طول ما لبث . يعنى قوله : اذكرنى عند ربك . قال ثم يبكى الحسن فيقول : نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس .

وقد عاقب الله تعالى يوسف بلبثه فى السجن بضع سنين على هذه الكلمة ، وهى قوله (اذكرنى عند ربك) ليرينا أنه لا ينبغي لمن أعدته الله للرسالة أن يعرض حاجته على أحد سوى الله تعالى ، ويقول المفسرون ان هذه العقوبة لأن يوسف عن اصطفاؤه الله تعالى ، فلا يلبق به والحالة هذه أن يلبأ إلى مخلوق فى دفع ظلامته ، وإن كان التعاون على الخير ودفع الظلم مشروعا لعامة الناس إلا أن الاتق بمقام يوسف تفويضه الأمر إلى الله تعالى ، وهو كقولهم [حسنات الأبرار سيئات المقربين] هكذا يقول المفسرون .

وأنا أرى أن من حق يوسف أن يبلغ ظلامته للملك بواسطة الساقى الذى كان معه ، وأن يعمل

على تبرئة نفسه مما ألصق به .

وقد وصف الله المؤمنين بقوله (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون « ٢٤ ») (١) وقوله (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا « ٢٢٧ ») (٢) وإذا كان يوسف لم يستطع أن ينتصر لنفسه بالعمل فلا أقل من القول والبلاغ ، وإذا لم يكن من حق يوسف أن يدفع الظلم عن نفسه فلماذا واجه العزيز في حضرة زوجه بقوله (هي راودتني عن نفسي) أليس ذلك دفاعا عن النفس ، وانتصارا من الظالم ؟ فإذا قال للساق (اذكرني عند ربك) فهو يريد دفع ظلم عن نفسه بواسطة رجل أسدى إليه جيلا ، وأحسن إليه أيام إقامته معه بالسجن ، عند ملك هو صاحب الأمر والنهي . وإذا أنسى الشيطان الساق أن يذكر يوسف عند سيده فاعلم ذلك لأن بلاءه وفتنته لم تنته بعد ، وقد والله له أن يبقى في السجن بضع سنين بعد خروج الساق .

وقد يُريد أن يوسف محق في رفع ظلامته ، وأنها ليست محلَّ غضب الله أو عتبه عليه قوله (فأنساء الشيطان ذكر ربه) أى ان ذلك الانساء الذى سُلط على الساقى كان من الشيطان ، ولولا أن الذكر كان موضع رضا من الله تعالى ما كان الانساء من الشيطان .
أما ماورد من روايات كرواية ابن جرير وغيره فقلَّ أن يصحَّ منها شيء كما قال أحمد بن حنبل .
قلَّ أن يصحَّ في باب التفسير شيء .

(هـ) وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات يا أيها الملائكة فترني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) رأى الملك هذه الرؤيا ، وعرضها على الملائكة والأشراف من قومه من علماء وغيرهم وطلب منهم أن يفتوه في تلك الرؤيا إن كانوا ممن يعبرون الرؤيا (يعبرون) تذكرون عاقبتها وآخر أمرها كما تقول عبرت النهر : إذا قطعتة حتى تبلغ آخر عرضه ، ونحوه أولت الرؤيا : إذا ذكرت ما لها وهو مرجعها (قالوا أضغاث أحلام) تخالطها وأباطيلها ، وما يكون منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان ، وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات وحزم ، الواحد ضفت ، فاستعيرت لذلك ، والاضافة بمعنى من : أي أضغاث من أحلام . والمعنى هي أضغاث أحلام ، وقد جمع مع أنها حلم واحد ، كما تقول فلان يركب الخيل ، ويلبس عمامة الخنز ، لمن لا يركب إلا فرسا واحدا ، وماله إلا عمامة فردة ، تزيد في الوصف ، فهو لا أيضا تزيدها في وصف الحلم بالطلان فجعلوه أضغاث أحلام ، ويحتمل أن الملك قد قصّ عليهم مع هذه الرؤيا غيرها .

(وما نحن بتأويل الأحلام بعلمين) إيمان بريدوا المنامات الباطلة خاصة فيقولوا ليس لها عندنا تأويل ، فان التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة ، وإيمان يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام مطلقا بعلماء بخارير (وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبيكم بتأويله) الضمير للصالحين : أي قال الرجل الذي نجا من الصالحين وهو السابق ، وقد تذكر علم يوسف بالرؤيا وتأويله لها بعد مدة : أي انه لم يتذكر وهو في مجلس الملك الذي وجه فيه الى الملاء

سؤالهم عن هذه الرؤيا ، بل تذكر قصة يوسف وعلمه بعد مدة طويلة من الوقت الذى وقع فيه السؤال (أنا أنبئكم بتأويله) أخبركم بمآل هذه الرؤيا وعاقبتها (فأرسلون) أى الى يوسف فى السجن وسهلا لى طريق مقابلته فيه ، فأرسلوه فذهب إليه وقابله (يوسف أيها الصديق) أى وقال (يوسف أيها الصديق) الخ ، والقصة فيها إنجاز على عادة القرآن أن يحذف من القصة ما يدل عليه السياق ، وفيه دليل على أن العلم يرفع من شأن صاحبه ، ويوجه الناس إليه أنى وجد وحيث حل ، وقد وصف يوسف بأنه [صديق] أى كثير الصدق حتى أصبح الصدق خلقا له ، وعادة لما جرت عليه وهو معه فى السجن من صدقه البالغ ، ولما جوب عليه من صدقه فى تأويل رؤياه .

(أفنتا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف) الخ (قال تزرعون سبع سنين دأبا) أى دأبين على عادتك المستمرة ، أو هو خبر بمعنى الأمر : أى ازرعوا سبع سنين دأبين على زراعتكم (فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون) أى اتركوا ما حصدتم من الغلال فى سنبله ثلثا يأكله السوس إذا درستوه (إلا قليلا مما تأكلون) أى فادرسوه ، والمراد أن يزرعوا سبع سنين بجد واجتهاد ، وكل ما جمعه من الغلال يدخونه فى السنابل حتى لا تعرض للفساد ، ولا يدرسونه منه إلا القليل الذى يحتاجون إليه فى الأكل ، ذلك هو تأويل البقرات السمان ، والسبع السنابل الخضر أولها بسنين خصبة فيها الزرع والخير ، لأن السمين من البقر هو الذى يؤكل ، وهو الذى فيه الخير لأصحابه فى لحمه ولبنه وما يتعلق به ، وكذلك السنابل الخضر .

(ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلهن ماقدتمهن إلا قليلا مما تحصنون) أى ثم يأتى بعد السنين السبع الخصبة سبع سنين مجدية شديدة على الناس يفنين ماقدتمهن : أى يأكل أهلن ما اخترتم لأجلهن فى السنين الخصبة (إلا قليلا مما تحصنون) تحوزون لبذرو الزراعة ، ذلك هو تأويل البقرات العجاف والسنابل اليابسات (ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يفاث الناس وفيه يعصرون) أى ما يصلح للعصر كالعنب والزيتون والسمسم ، والمراد بذلك كثرة النعم ، وعموم الخصب فى الزرع والثمار ، فيغاثون فيه بالمطر ، ومتى حل المطر - حل الخصب والخير .

وقد أخذ يوسف عليه السلام من تحديد البقرات والسنابل بالسبع أن سنى القحط سبع ، وأن سنى الخصب كذلك . أما الاخبار بأن يكون عام بعد السبع فيه يفاث الناس فليس فى الرؤيا ما يدل عليه ، فليكن ذلك من إلهام الله ووحيه له ، ولو قال ثم يأتى من بعد ذلك وقت فيه يفاث الناس لقلنا ان يوسف فهم ذلك من تحديد البقر والسنابل بالسبع ، ومعناه أن بعد السبع المجذب المحال يصكون الخصب المستمر ، أما وقد حددته بالعام ، والعام : هو السنة فلا سبيل الى ذلك التحديد إلا من طريق الوحى أو من طريق اختص يوسف بفهمه . وهو تأويل خطير يهمل الملك أن يقف عليه ، ويعلم مصدره ويبين قيمة هذه الرؤيا ، لأنه خطر يهدد دولته وأمنه ، وهو خطر المجاعة التى أخبر عنها يوسف ، ولو كانت مجاعة تبقى شهرا أو سنة لكان الأمر ، ولكنها مجاعة تبقى سنين . والمهم من تأويل يوسف فوق اخباره بهذه المجاعة أنه وصف للملك طريق الخلاص منها ، وتوقها ، حتى لاتقع أمته فى ضيق . ذلك كله مما حل الملك على أن يطلب يوسف ،

وهو لم يعلم من اسمه أكثر من أنه فتي سجين ، وكان يظن أنه سجن بجريرة عادية نسبت إليه كبقية السجناء ، وما كان يدرى أن هناك مؤامرة قد دبرت ضده كفء أمانته وعفته ، وإيقاعه على شرف العزيز ، ومقابلة الاحسان بالاحسان . وجريرة هذه أسبابها لا بد أن يقيض الله لهم بها من يخلص منها .

(٦) وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم) طلب يوسف لمناسبة تأويله رؤياه الخطيرة ، فلم يكن من يوسف إلا التأتى ، وقال للرسول (ارجع الى ربك) وسيدك وهو الملك (فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) أى ماشأنهم وقصتهم ، وهل لاحظن على يوسف ما يؤيد تهمة امرأة العزيز أو ما يبرئه ؟ ولعل يوسف طلب أن يكون السؤال للنسوة لأنه لم يكن يظن أن امرأة العزيز تعترف أمام الملك بأنها الخاطئة ، فكان أمه في النسوة فوق أمه في امرأة العزيز .

وتأمل ذلك الصبر البالغ ، وهذه الإرادة الحديدية التي تجملت في يوسف ، يطلبه الملك من السجن لحاجته اليه ، ومعنى ذلك أن مدة المحنة قد انتهت ، وأذنت بالخروج ، وكان المنتظر أن يتلقى يوسف ذلك الأمر بفارغ الصبر ، فيهرول الى الخروج ، ولكن يوسف الصديق ، يوسف المعد لأن يكون رسولا ، يوسف الذى امتحن بامرأة العزيز وراودته عن نفسه فقال لها (معاذ الله إيه ربي أحسن متواى إنه لايفلح الظالمون) حفظ لرب البيت احسانه ، ولولاه وخالفه فضله عليه ، يوسف صاحب هذا الخلق المتين لم يكن همه أن يخرج من السجن غسب ، وانما همه أن يخرج ظافرا منتصرا ، همه أن يخرج من هذه القتنة كالابرز الخالص ، وأن يظهر للجماهير أنه قدوة حسنة ، ومثال صالح في الخلق وحسن السيرة .

ولو تصور الانسان مايقاسيه السجن ، وما يلقى من شظف العيش ، وأن يوسف قد لبث فيه بضع سنين بسبب نسيان صاحبه أن يذكره عند ربه وقد أوصاه بذلك .

لو تصور الانسان ذلك كله لعلم مقدار التضحية التي نضحى بها يوسف الصديق في ردة رسول الملك وقوله له (ارجع الى ربك فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) ومعنى ذلك أنه لا يريد أن يخرج من السجن الا حيث ثبت برائه ، وعلم الناس جميعا أن محيفته بيضاء نقيه ، لم تتدنس بشيء من الفار ، وذلك حزم وعزم من يوسف يحفظه له التاريخ ، وحسبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه [لو لبثت في السجن ماالبث يوسف لأجبت الداعي (١)]

وهي شهادة لها قيمتها ، ومنقبة ما أعظمها من منقبة ، تعلمنا كيف يستهين الانسان بالشدائد في سبيل طهارة النفس وبراءة العرض ، وترينا أن عذاب الجسم وإن عظم دون عذاب الروح ، فان عذاب الجسم الى زوال ، أما عذاب الروح ، وألم الضمير ووخز فهو عذاب الأبد فلا يوازيه شيء من عذاب الجسم ألا ترى الى المؤمنين في كل زمان يستهينون بعذاب أجسادهم في الجهاد والحروب في سبيل راحة قلوبهم ، وقيامهم بواجبهم نحو دينهم ودينهم .

وقد ترى في الرجل مالا يحصى من الضربات والطعنات ويبلغ به الألم الجسماني مايلبلغ ، وهو

راض مطمئن ، لأنه في سبيل راحة قلبه واطمئنان نفسه ، ولا عجب فهو ألم موقت في سبيل نعيم دائم ، وهو كابتلى الرجل العمليات الجراحية وفيها شق بطن أو بتر عضو من أعضائه برابطة جأش .
وقلب راض في سبيل أن يعيش بعد ذلك عيشة مريحة وبمحاياة هادئة مطمئنة .

وقد حدثنا التاريخ عن سلفنا الصالح أن الرجل كان ينتهي من ميدان القتال وفيه من أثر الطعن والنزاع ما يودى بحياته ، ويمرّ عليه صاحبه وهو يلفظ النفس الأخير ، فيأخذ في تسليته فيلقاه مغتبطاً بحاله ، مسروراً بما آل إليه ، لأنه مات في سبيل الواجب ، وقتل لأعلاء كلمة الله ، وسيموت شهيداً يشهد له دمه وعمله ، وسيكون قدوة صالحة لمن يأتي بعده .

كلّ ذلك في سبيل راحة النفس وسعادتها ، وكل ذلك في سبيل حياة طيبة تتبع هذه الحياة ، وكلّ ذلك في سبيل الله كرى الطيبة والميرة الحسنة .

فبني الله يوسف يضرب لنا ذلك المثل وهو رضاء بالسجن حتى تظهر براءته ليربنا أن شظف العيش ، وخشونة الحياة ، وحرمان الرجل من ذلك النعيم الذي نرى : سهل وهين في سبيل السيرة الطيبة ، وراحة القلب ، وأن تعلم الناس أن السجن يرى عما نسب إليه ، بعيد عما رعى به . وهكذا يجب أن يضحي الناس براحة أجسامهم في سبيل راحة قلوبهم ، وأن يفضّلوا الحياة الأخشنة التي فيها كرامتهم على الحياة الناعمة إذا كان فيها مساس بتخلّصهم .

وقد نلح من خلق يوسف المتين ، وإرادته الحديدية ، وصبره على المكروه ، واحتماله في سبيل الكرامة وحفظ الخلق - قد نلح من ذلك سلوة الزعماء وهم في غيابة السجون ورضاهم وهم مكبلون بالسلاسل والأغلال ، وطمأنينة نفوسهم وإن كانت أجسامهم في شقاء ، وثبات أفتدعهم وإن كانت أجسامهم في عناء .

نعم قد يكون ذلك في الزعماء ماداموا مؤمنين بصحة مبادئهم ، موقنين بأن حقهم سينتصر على باطل غيرهم ، واثقين بأن الله ناصرهم ومؤيّدهم ، فإذا جاءهم رسول وهم في السجن يسأوهم على بلادهم في سبيل راحة أجسامهم رفضوا ذلك باباء وشتم ، وقالوا للرسول كما قال يوسف لرجع الى ربك وقل له (رب السجن أحبّ إليّ مما يدعونني إليه) ولا سبيل الى المساومة في مصالح البلاد ، ونكون خائنين للأمانة التي وضعت في أعناقنا ، والمهد الذي أخذناه على أنفسنا ، إذا نحن أترنا راحة أجسامنا على راحة قلوبنا وضأئنا ، ونكون مأساة وقدوة غير صالحة إذا نحن أجبنا الى ما طلب ، وقديماً عذب الناس في سبيل مبادئهم ، فكان عقابهم نصراً لها ، وتأليداً ، وكان سجنهم إطلافاً للبلاد من أغلالها ، وفكاً لها من قيودها وسلاسلها .

وليقولوا للرسول الغاصب : ان لنا قدوة حسنة في نبيّ الله يوسف ، وضعته الشهوة الجامحة في السجن ، فلما طلبه الملك لعلمه وفضله ، قال له لا أخرج من السجن إلا حيث أوجب طلبي ، وهو أن تسأل النسوة عن أمري ، ايعجزنك أبرى أنا أم مجرم ؟ وهل سجنى كان ظمأ أم حقا ؟ فلتكن إجابتك لك كجابه يوسف لرسول الملك : لا أخرج من السجن إلا إذا نظر القى أرسلك في مطلبنا ، واعترف بأننا محقون لابططلون ، وأتأ بريثون لامتهمون ، وإذا لم نستطع أن نكون كنيي الله في إشار السجن الى أن نجاب الى ما نطلب فلنكن كنيي الله في أن لا يكون خروجنا .

من السجن في سبيل عمل هو ضارّ ببلادنا ، وله أساس بخلقنا بكرامتنا ، فلا أقلّ من أن نخرج كرماء كما دخلنا ، لم تسبب لآمتنا في ضرر ، ولم تخلف لها عارا ، وذلك أقلّ ماتطلبه الزعامة من حق ، وماتوجه من تضحية - اما أن ندخل السجن لأننا نطالب بحق ، ونخرج منه لأننا اعترفنا بأننا مخطئون فيما نطالب به فذلك ما لا يليق بزعيم ، ولا ينبغي لمن يعرف لنفسه كرامة .

(٧) فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم) طالب رسول الملك أن يرجع الى ربه وهو الملك الذي طلب يوسف ، وأن يسأله عن النسوة اللاتي كنّ مع امرأة العزيز وقطنن أيديهن ماشأنهم ؟ والمراد تهييج الملك ليقف على حقيقة الواقعة التي تتعلق بيوسف في ذلك الوقت الذي يحتاج اليه فيه ، وقوله (ان ربي بكيدهن عليم) أراد به مولاه وخالفه ، فهو عليم بكيدهن ، وسيجازيهن على ذلك الكيد ، أو أراد به العزيز ، علم كيدهن عند وقوع الحادثة ، وشهادة الشاهد أمامه ، وقال بعد شهادة الشاهد (انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين) ولك أن تقول : انه أراد بالرب الملك ، وأنه عليم بكيد النساء .

ومن أدب يوسف مع امرأة العزيز أنه لم يذكرها بسوء أمام الرسول ، ولم يعرض لها في القصة وكأنها أجنبية عنها ، بل طلب من الملك أن يسأل النسوة .

(قال ما خطبك إذ راودتني يوسف عن نفسه) أي فأحضر الملك النسوة ومعهن امرأة العزيز وسألن ذلك السؤال .

وقد أضاف المراودة الى النسوة جميعهن لأنهن راودنه لأجل امرأة العزيز ، لا لأنفسهن ، وقلن له أطع مولانك وسيدتك ، متعاونات معها على الاثم ، مشتركات في الحرمة ، لذلك نسب المراودة اليهن .

أما القول بأن كل واحدة من النسوة راودت يوسف عند الولاية التي أقامتها امرأة العزيز فهو بعيد ، لأنهن في ضيافتها . أولا فلا يشاركنها في معشوقها ، ولأنهن رأينه لأوّل مرة يمرّ عليهن . ثانيا لم تجر العادة بأن امرأة تراود رجلا أو فتي لأوّل مقابلة ، فالظاهر أن المراودة كانت ممنهق لأجل امرأة العزيز ، أولم يكن ممنهق مراودة ما وانما كان ممنهق رضا واقرار لما فعلته امرأة العزيز في قولها (ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) وقد عهد اضافة الفعل الى الراضى به ، وعقوبته عليه لجريمة الرضا .

وقد نسب الله تعالى الى قوم صالح أنهم عقروا الناقة ، وما عقروا إلا واحد منهم ، ولكنهم لما رضوا بذلك العمل المنكر وأقرّوه ، وكان في استطاعتهم انكاره نسب العقور إليهم جميعا ، ليرينا أن الأمة متضامنة متكافئة في خيرها وشرّها ، وأن على الناس إذا راؤا منكرا أن يضربوا على يد صاحبه ، وإلا عمهم الله بعذاب من عنده .

وأولئك النسوة لم يبلغن الله تعالى عنهنّ الانكار على امرأة العزيز عند ما قالت (ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين) بل حدّثنا القرآن أنهنّ أخذتهنّ نشوة الجلال ،

وزهلن عن أنفسهن عند مرور يوسف عليهن ، وأن امرأة العزيز استطاعت أن تعذر الى نفسها أمامهن حيث تلمن بيوسف الى ذلك الحد الذي أنساهن أنفسهن حتى قطعن أيديهن ، واستطاعت أن تقطع ألسنتهن عن الكلام في شأنها ، والتحدث في قصتها ، وكأنها تقول لهن لم تستطعن أن تثبتن أمام جمال ذلك الفتى لأول مرة مرة عليكم فيها ، فلتعذرني وقد عاشته المدة الطويلة وصبرت عليه ذلك الزمن ، فهن راضيات عن عمل امرأة العزيز مع يوسف ، وتهديدها له ، بل وفوق الراضيات ، ولو كن في مراكز امرأة العزيز لقلعن كما فعلت ، وأكثر مما فعلت .

فلا عجب أن ينسب الملك المراودة إليهن جميعا مع أن الذي راود يوسف هو امرأة العزيز وحدها . (قلن حاش لله ماعلنا عليه من سوء) وحاش لله : كلمة تنزيه ، والمراد تنزيه الله أن ينسب سوءا ليوسف ، كأن نسبة السوء إليه ضرب من المحال ينبغي تنزيه الله منه ، والمراد منها مع التنزيه التعجب من عفته وزاھته (ماعلنا عليه من سوء) أي من أي نوع من أنواع السوء كما يعطيه لفظ «من» الدال على النفي المستغرق (قالت امرأة العزيز الآن حمحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) حمحص : أي ظهر الحق أجرد أمرد لا تستره شبهة ولا تهمة : كما يحص ويسقط الشعر أوريش الطائر . أثبت واستقر ، من قولهم حمحص البعير إذا ألقى مباركة للانخة فالكلمة بمعناها أبلغ ما يعبر به عن المعنى المراد في هذا المقام ، وكانت حمصصة الحق وظهوره بما ظهر من وقائع القصة ، وهي فرار يوسف منها [أولا] ومن إشارته عيشة السجين البائسة في خشوتها ومهابتها على عيشة القصور العالية في نعمتها وزينتها [ثانيا] ومن شهادة النسوة اللاتي تصبنه [ثالثا] (أنا راودته عن نفسه) مغالبة على نفسى ، فاقدة لعقل وشرقى وحسى (وانه لمن الصادقين) في قوله (هي راودتني عن نفسى) .

قال المفسرون : لما راعى يوسف حرمة سيدته في قوله (ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) دون أن يقول ما بال زليخا أرادت أن تكافئه على ذلك الفعل الحسن ، فأزالت الغطاء واعترفت بأن الذنب منها .

ونظيره ما يحكى أن امرأة جاءت بزوجه الى القاضي وادّعت عليه المهر ، فأمر القاضي بأن يكشف عن وجهها حتى يتمكن الشهود من أداء الشهادة ، فقال الزوج : لا حاجة الى ذلك فاني مقرّ بصديقها في دعواها ، فقالت المرأة لما أكرمنى الى هذا الحد فاشهدوا أني أبرأت ذمته من كل حق لي عليه اه .

يريدون أن امرأة العزيز لما رأت أدبا جانا من يوسف قابلت ذلك الأدب بتلك الشهادة (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان «٦٥» .^(١)) ولم يكن ذلك أول أدب رآته من يوسف فان الفتى الذى يؤدبه ربه ليصطفيه لرسالته ، ويهذبه ليختاره وسيطا بينه وبين خلقه ، لا ينتظر منه إلا أن يكون مؤدبا ، وهل أوقعه في هذه المحنة مع امرأة العزيز إلا أدبه مع مولاه الذى قال لامرأته (أكرمي مثواه) .

ولو أن امرأة العزيز أرادت أن تقابل يوسف بمثل ما فعل ، وتجزبه على أدبه جزاء وفاقا ،

ما وقتت منه هذه المواقف ، ولكن سلطان الجبال ، وضعف الخلق ، وسوء التربية ، هو جعلها تسقط هذه السقطة ، وتكبر تلك الكبرياء ، وقد لا يكون في حسابها أن تسيء إليه ، ولكنها الشهوة الجاهلة ، والمحبة العمياء ، وغرورها بنفسها وسلطنة زوجها ، أوقفها فيما أوقفها ، ووصلت بها الى ما وصلت ، فاما عاد إليها رشدها ، ويئست من الحصول على غايتها ، ووصلت المسألة الى الملك وطلب النسوة ، وسألن عما يعلمن في يوسف ، وظهر للناس من أمر يوسف ما يثبت براءته رأت أن تعترف بالحق وتبرئ ساحة ذلك الفتي المتهم فقالت (الآن صحص الحق أنا راودته عن نفسه) ولم تقف في تركبتها ليوسف عند ذلك الحد ، بل جعلته في عداد الصادقين في كل ما يقول ويفعل ، وهي شهادة لها قيمتها من امرأة العزيز أمام الملك ، بعد شهادتها ببراءته أمام النسوة ، وقولها لهن (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) أى امتنع بقوة وشدة ، فوق براءة يوسف أمام العزيز عقب حادث المراودة ، فالفنوسة سمعن من امرأة العزيز براءته ، وشهدن أمام الملك ببراءته ، وامرأة العزيز اعترفت أمام الملك بالبراءة ، والعزيز علم من تحقيق تهمة المراودة ، وشهادة الشاهد أن يوسف برىء ، والله شهد له بعد هذا وذاك [وطوبى لمن شهد الله له] ، وأنه صرف عنه سوء والقضاء وأنه من عباده المخلصين ، فإذا بقي بعد هذا من شبهة توجه الى يوسف ؟ أو محاكمة يتعلق بها الكاذبون والمؤلفون ؟ .

(ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم) من كلام امرأة العزيز ، لأن ذلك وقع وهو في السجن ينتظر جواب الرسول ، والضمير في (يعلم) ليوسف : أى أنها أقرت بزناحته وعفته وهو في السجن ليعلم أنها لم تتكلم فيه وهو غائب بباطل حتى تكون خائنة له ، لأن الله لا يهدي كيد خائن ، وكأنها تلوم نفسها على تلك الخيانة التي خانتها خادمتها الأمين ، وفتاها المطيع ، إذ ألصقت به تهمة هو برىء منها ، كما تعف نفسها على خيانة يعلمها وزوجها العزيز إذ راودت فتاها عن نفسه ، وذلك خيانة له ، وتغبط يوسف على أمانته وعفته في بيت سيده الذي أمرها أن تكرم مثواه ، كما تغبطه على أمانته مع ربه وخالقه في قولها (وأن الله لا يهدي كيد الخائنين) وكأنها تقول : ان الله تعالى لم يوفقها في كيدها ليوسف ، لأنه كيد أساسه الخيانة ، وكيد ذلك حاله لا يهدي الله صاحبه ولا يوفقه للنجاح ، أما الكيد الذي أساسه الإصلاح ، وتثبيت الفضيلة في الأرض ومحاربة الفساد ، فإنه كيد محمود ومكر حسن .

وجدير بذلك الكيد أن يؤيده الله وينصره ، كما يكر الرجل الربى بولده ليصرفه عن الفاحشة ، ويحوّله إلى الطاعة ، وكما يكر الله بأعداء الرسل ويدبر لهم ، لينصر الحق ، ويخذل الباطل (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين « ٥٤ » (١)) لأن مكروهه للإصلاح ، أما مكروهم فهو للإفساد ومحاربة الرسل .

ثم ترينا الآية الكريمة [وفيها الشهادة ليوسف من امرأة العزيز بالصدق والعفة] أن الله تعالى وضع في نفوس النسوة إجلال الأتقياء وإكبارهم ، وإن لم يضع في قلوبهم محبتهم ، فامرأة

العزیز علی حرمانها من طلبها ، وتعفف یوسف عن تمکنتها من شهوتها ، وذلك من شأنه أن أن یوثر الصدور ، وعلما حقدا وحقا ، وهو مادعاها الی أن تلصق به من التهم ماهو منه بری . شهدت له فی النهایة بالصدق والعفة ، واعترفت له بالكرامة ، وهی تحله من سوبدها القلب المحل الأول فی الاحترام والاجلال .

وتلك آیه من آیات الله فی الفرق بین أهل الاستقامة وأهل الفسوق والفجور ، أودع الله فی قلوب الناس اجلال المطيعین ، واحترامهم ، حتی من الفسقة والفجرة .

وانك لترى ذلك ظاهرا جلليا فی طبقات الفراشين والبوايين فترى المستقیم منهم یهابه سیده ، ويخشاه ربّ الیت ، ويعمل لفضبه حسابا أی حساب ، وإن كان سیده فاسقا ، وترى سیده الفاسق علی العکس من ذلك ، تراه صغيرا فی نظر بوابه ، مهينا عند فراشه وسائر خدمه ، حتی ولو كانوا فسقه یشترکون معه فی الفسق والفجور ، (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربی غفور رحيم) من تمّة كلام امرأۃ العزیز تقول فیہ : انها لم تبرئ نفسها من الاتم ، ولم تزهمن الفاحشة ، لأن النفس أمارة بالسوء ، فهی لم تخرج عن أنها امرأة غیر معصومة ، عرضة للعصیان ، فاذا نسبت الی یوسف تهمة هو بریء منها فذلك من نفسها الأمارة بالسوء (إلا ما رحم ربي) بالعصمة من المحرمات (إن ربی غفور رحيم) رجوع منها الی الله تعالى فی أن یغفر لها ما سلف ویرحمها فی جملة من یرحمهم .

(٨) (وقال الملك ائتونی به أستخلصه لنفسي فلما كله قال إنك اليوم لدينا مکين) .

بعد أن ظهرت براءة یوسف مما نسب إلیه ، وخرج من الفتنة مرفوع الرأس وضاء الجبین ، وبعد أن طلبه الملك لیخرج من السجن فأبی ألا تظهر براءته مما نسب إلیه ، بعد ذلك كله طلبه الملك لیستخلصه لنفسه : أی یجعله خالصا له من شائبة الاشتراك ، وقد كان یوسف قبل ذلك خالصا للعزیز (فلما كله قال إنك اليوم لدينا مکين أمين) أی فلما حضر یوسف من السجن وكله الملك ، وعرف مواهبه وكفایتة ، قال إنك اليوم عندنا (مکين) صاحب مكانة ومنزلة (أمين) علی كل شيء یسند إلیك ، لأن الذي اتّمن علی امرأة سیده عند طلبها الفاحشة ، وبعد أن غفلت الأبواب وقالت له (هیت لك) ولم یكن له فی مانع من الفاحشة سوى نفسه التي بین جنبیه وضیعه الذي يتوعد بالتأنيب والتوبيخ - ان الذي يؤتمن فی مثل ذلك الوقت الذي مهدت له فیهِ وسائل المعصية ، وأزبل من طریقها كل عقبة ، وقد طلبته إلیها سیدته ومولاته فیقابلها بالفور والاشترار ، ويستعصم من المعصية فی قوة وشدة ، الذي یصنع ذلك كله ، ویؤثر حياة السجن علی المعصية ، وشظف العیش فی سبیل مرضاة الله علی نعيمه فی سبیل مرضاة الشیطان : جدير بالملك أن یطلب أن یكون بطانة له خالصة من دون الناس ، یأتمنه علی أسراره ، ویأتمنه علی شئون دولته ، ویأتمنه علی خاصته وآل یته ، ولذلك أطلق فی قوله (أمين) ومعناه أمين علی كل شيء يؤتمن علیه ، فانه لاشيء أصدق من التجربة ، ولا أدلّ من الفتنة ، والأعاصیر تمرّ بالانسان ، فیخرج منها إما مضعوق العقيدة ضعيف الارادة ، واما ثابت القلب رابط الحاشی ، قد صهرته الشدة ، وصلته الحوادث ، ومحصت نفسه الشوائد ، وأصبح رجلا عظيما مستقدا للطوارئ ، مهیا للأحداث .

وقوله (فلما كله) يشير الى أن الملوك من شأنها اذا سمعت برجل نابه وشاب مثقف ، خير بالشئون العامة ، يستطيع أن يستفيد منه الملك في مهام دولته ، وأن يستعين به على المشاكل التي تعرض له - من شأن الملوك الذين يحرسون على مستقبل دولتهم ، ويعملون على أن يبقى الملك فيهم ، أن يتخيرا وملكهم أصلح الناس ، وأعلمهم بشئون الحياة ، وأدراهم بتسيير الأمور . ومن الملوك من يعقد على الرجل النابه ، ويتألم من ذائع الصيت ، ويتأف من حسن السلاك وكان الرجل الكف ، في أمته عدو من أمة أعدائه ، وخصم من خصومه ، وما درى أنه قوة من قواه وعدة ينفعه وقتما ، وأن العلم في كل زمان لا غنى للناس عنه ، والكفاءة في الرجال من تنفع بها السولة ، وتسود بها البلاد ، وأن الفقر المدقع ، والنقاء الذي لا يدانيه شقاء ، في خلوة الدولة من رجال ذوى كفاءة ومقدرة في شتى الشئون ، ومختلف العلوم ، وأنه لا تسوى أمة غنية برجالها وعلمها ، وأمة فقيرة في العلم والرجال ، وما سبقنا الغربيون إلا بفنهم برجالانهم ، وعولمهم النافعة المفيدة ، وما تأخر المسلمون إلا بفقرهم من هذه النواحي .

ولو أن ملوك المسلمين تأسوا بذلك الملك الذي طلب يوسف ليستخلصه لنفسه ، ويدخره للمهمات ، لو أنهم تأسوا بذلك الملك ، فاحتضنوا النابه من أمهم ، والكف من رجالهم لسعدوا وأسعدوا شعوبهم بذلك العمل ، ولكنهم مع الأسف الشديد يستخلصون من يوافقونهم على شهواتهم ، ويطاوعونهم على أهوائهم ، ويسارعون إلى إشباع نهمهم ، وسد مطامعهم ، يستخلصون من القوم أذنانهم نفسا ، وألهمهم طبعاً وأكثرهم نفاقاً ، وأبعدهم عن الأمانة ، وعزة النفس ، وهم الذين إذا استشارهم الملوك ضلّوهم ، وإذا استصحبوهم خانوهم ، ويصورون لهم النابه من الأئمة بصورة إشعة ، ويعملون على أن يجعلوا بينه وبين الملك سداً كما يصورون نهضة الأئمة التي فيها حياتها وحياة ملكها بصورة تمقّذ منها النفوس ، وتأف لها الطباع ، ويجهدون في أن يضعوا الأشواك والعقبات في سبيل هذه النهضة لدى الملك ، ويفهمونه أنها حركة يراد بها الشر ولا يراد بها الخير فيحولون وجهه عنها ، ويصرفونه عن العناية بها .

وكان هذه البطانة فهمت أن النصح لا يستسيغه الملك ولا يتقبله ، فآثروا عليه العشق ، وعامت أنها إن أظهرته على أمور الدولة على حقيقتها سوف يضلّه شخص آخر ، فيعود على البطانة بالأمّة ، ويعتقد فيها العشق والتدليس .

لذلك رأت أن تؤثر عليه من الناحية التي يميل إليها ، وتصل إلى محبته لها من الطريق الذي ترى أنه أدق لوصولها ، ولو أن تلك البطانة انتقلت الى ملك مصلح لاسرعت الى الإصلاح والدعوة إليه ، وحبيته في ذلك العمل . لأنها تعرف من نفسه ميلا إلى الإصلاح .

وجلة القول أن بطانة الملوك اليوم إلا القليل منها تأخذ من نفسية الملك وتشير عليه ، ومن ميوه فتتصلح له ، فما تأمر به البطانة هو ما يهواه الملك ويحبه ، وما تنهى عنه البطانة هو ما يبغيضه الملك ويكرهه ، فهي تردّد صدهاء في أمرها ونهيها ، وتنطق باسمه في ترغيبها وترهيبها ، فليس لها كلمة مع الملك ، ولا تستطيع أن تقول له ان ما تشير به قد خفي عليك وجه المصلحة فيه ، وأن

الخير في تركه ، وما انتهى عنه الخير للناس في العمل به ، لأنها قبلت ذلك العمل على هذا الأساس وهي أنها لا رأى لها مستقلا ، ولا كلمة لها اذا كانت تغضب صاحب الأمر والنهي ، ومن دخل عملا على أساس أنه لا رأى له فيه ولا إرادة ، بل إرادته تبع لإرادة الغير ، وتفكيره كذلك ، لاغنى له عن التزام ما دخل على أساسه .

وما الذي ينتظر من رجل يريد أن يعيش من ذلك الطريق ، وأن يثرى على أساس مثل هذه الوظائف ، لا ينتظر من ذلك الصنف إلا أنه يفسى نفسه واستقلاله في سبيل حصوله على الحطام وأنه يرى الحق مهبط الجناح ضعيف الجانب فلا يستطيع أن ينصره بكلمة ، وأنه يرى الباطل قد طغى على الحق ، فلا يجد من نفسه شجاعة على كلمة حق ، لأنه يتوهم أن في كلمته إغضابا للملك ، وهو حريص على رضاه .

أما البطانة التي تتصل بالملك من غير طريق الوظائف فقد يرمى فيها ما لا يرجى من بطانة الموظفين ، فأنهم اذا فصحو لا يخشون ضيلع رزق أو قوت مال ، واذا غضب الملك لنصيحتهم اليوم فسيرضى عنها وقتا ، وكذلك البطانة التي يختارها الملك بعد الاختبار ، ويطبقها لنفسه بعد التجربة الصحيحة كيوصف فانها تستطيع أن تصل الى ما لا تستطيع البطانة الأولى ، وأن الملك الذي يوفى الى بطانة من ذلك الصنف هو الملك الذي أراد الله بملكه خيرا .

يحدثنا أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق : إن نسي ذكره ، وإن ذكر أعانه ، وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء : إن نسي لم يذكره ، وإن ذكر لم يعبه .

وروى البخاري عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، و بطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ، والمصوم من عصمه الله) .

(٩) (قال ابعثني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) من حق يوسف بعد ذلك البلاء الطويل ، وبعد مهروفان كقطع الليل المظلم ، وبعد هذه التجارب التي عرّفته كيف يكيد الاخوة لأخيه ، وكيف يفعل الحسد بالنفوس ، وكيف يفعل مكر النساء بالرجال الأبرياء ، والنفوس الطاهرة - من حق يوسف بعد ذلك كله ، وبعد أن قال له الملك (إنك اليوم لدينا مكين أمين) أن يطلب منه ذلك الطالب ، وهو أن يجعله وزيرا على خزائن أرض مصر ، يتولى تدبير شئونها ، ويحفظ خيراتها ، ويستعد للخطر الدائم الذي سيهاجم المصريين في سنين القحط وأخبر به الملك في تأويل رؤياه .

(إني حفيظ عليم) تعليل لجعله على خزائن الأرض بأنه يحفظ ما استخفظه عليه من شئون الدولة ، عليم بتصرف الأمور وإدارتها على وجه مرضى لا انكال فيه ولا تعقيد ، ومنهم من يفهم من قوله (على خزائن الأرض) ابعثني وزيرا لمالية مصر ، لأن الخزائن جمع خزانة ، والشأن في الخزائن أن يودع فيها المال ، وقوله حفيظ : أي أمين على المال ، لا أبصره في الشهوات (وعليم) عندي علم بجميع المال وتصرفه ، ولا شيء يحتاجه الوزير أهم من أمانته وعلمه ، ولاغنى

لأحدها عن الآخر ، فقد يكون أميناً ولكنه جاهل ، فيضيع مال السولة بجهله ، وقد يكون عالماً ولكنه خيى النفس خائئ ، فيبعثر المال فى شهوته ومصالحه ، وقدم الصفة الأولى وهى قوله (حفيظ) ليرينا أنها أهم شئ فى الوالى أو الوزير ، وأن الفاقد للأمانة خطر داهم على السولة وموافق البلاد ، وإذا كان عالماً مع فقهه لذلك الوصف كان خطره أشد ، فيستطيع أن يلعب بمال السولة ، ويستخدم عامه وموابه فى تضليل الناس وتليس الأمور عليهم ، أما الأمين إذا كان جاهلاً وغلط كان غلظه عن حسن نية وقصد حسن ، وقديته إلى غلظه فلا يعود إليه بعد ، وكم جرت الأهم على الوالى أو وزير المالية الخائن من خيانات ، ووقفت له على فضاخ ومخازى ، كل ذلك لأن أهم السولة لم يستند إلى وزير صالح فى خلقه وأمانته ، بل أسند إلى لص من اللصوص غير أنه لص لم يتعود أن يدخل السجون ، لأن عنده من الحصانات والوظائف ما يفرق بينه وبين لصوص السجون ومجرمها .

وكان من حق الناس أن تعتبر بقول يوسف للملك (إنى حفيظ عليم) ليريه أن من فيه ذلك الخلق ، وذلك العلم ، فهو أولى بأن يلى أمور الناس ، ولا سيما ما يتعلق بحياتهم ومعاشهم : وهو المال ، وإن من فقد ذلك الخلق لا يلى للملك المنصب ولا يبنى له ، بل يجب أن يطرد عن تلك الساحة طرداً ، وأن يحال بينه وبينها بشئ الوسائل ، ومختلف الطرق ، فيوسف الصديق بين للملك كيف يختار الوزراء ، ويعلمه كيف يرشح لهذه الوظيفة ، ويريه أن الأساس الأول لذلك هو الحفظ والأمانة ، والأساس الثانى هو العلم والدراية ، ولا غضاضة على الملك فى أن يسمع من يوسف ، وينفع بنصح يوسف ، يأخذ بمشورة يوسف ، فانه ملهم من الله ، ومؤيد منه ، ومن كان كذلك أخذت عنه الحكمة والعلم النافع المفيد .

وفى مطالبة يوسف للملك أن يجعله على خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم دليل على أن المستعد لعمل ما له أن يعرض نفسه على صاحب الشأن فيه لاختباره ، وليس فى ذلك غضاضة عليه ، فالذى يحسن عالماً من العلوم ، أو صناعة من الصنائع له أن يعرض نفسه ليفيد ويثر فيها علم وأتقن ، والذى يجد من نفسه استعداداً للنباة عن الأمة يعرض نفسه عليها وبين لها ما يمتاز به على غيره من علم أو صناعة أو فن من الفنون التى تحتاجها الأمة وتحتاج من يحققها ويتقنها ، والذى يجد من نفسه استعداداً لأن يقضى بين الناس ويحكم بينهم له أن يطلب القضاء ، وبين موابه ، وما حصل عليه من شهادات .

وماورد من النهى عن طلب الامارة والحرص عليه وكذلك القضاء فمحمول على الرجل الذى ليس مستعداً ولا يستطيع أن يقوم بأعبائها ، ويدل لذلك أن أبا ذر الغفارى طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله عاملاً وأميراً ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبه ، وقال : يا أبا ذر انك ضعيف ، وانها إمارة ، وانها يوم القيامة خزى وندامة ، إلامن أخذها بحققها ، وأدنى الذى عليه فيها . رواه مسلم .

فما دام الانسان يأمن من نفسه الضعف ، ويعلم أنه لا يستطيع الاضطلاع بالعمل الذى يطلبه فى الانصاف أن لا يطلبه ، لأنه ان أجيب إليه والحالة هذه كان وجوده فى ذلك العمل الذى طلب

ضارا بمرافق البلاد ومصالحها ، وفوق ذلك كان قبوله لذلك العمل تعطيلًا لمواهب الرجل الكفء ، وحرمانًا للبلاد منه ، ولو أن الناس فطنوا لذلك وتوجه كل واحد لما يحسن من الأعمال ، وما يتقن من الفنون لاستراحوا وأراحوا .

فيوسف عليه السلام يضرب لنا هذا المثل ، ويطلب من الملك في شجاعة وجرة أن يجعله على خزائن الأرض ، ويعلل طلبه بأنه حفيظ عليم ، لتأتمى به في ذلك ، ونطلب من ولاة الأمور أن يضعوا كل واحد فيما يحسن .

أما أن يطلب الرجل العمل ليعيش منه وإن كان يجعله [وهناك من يعلمه من القوم] فذلك مالا ينبغي ولا يليق . وكما لا يليق بالرجل أن يطلب ما لاحق له فيه كذلك لا ينبغي أن يجاب الى ذلك الطلب ، ولكن الناس غفلوا عن كل هذا ، فأخذ كل واحد يطلب ما يحسن وما لا يحسن ، وقد يجد ذلك الشيء من ولاة الأمور من يشجعهم على عيشهم ، ويبيحهم الى طلبهم .

ومن غريب ما رأيت فيما يشبه ذلك ويقرب منه أن رجلا من المطر بشين قابلي يومًا ، وطلب أن يعرف بيتي ليعمل موعداً تجتمع فيه ، فسألته عن سبب طلب الموعد ، فقال : ان له مؤلفاً يريد عرضه على . فسألته في أي فن ذلك المؤلف ؟ فعرّفى أنه في علم العقائد ، فدهشت ، وسكت طويلاً ، لأنني أعلم أنه كاتب عادى في إحدى الوزارات ، وترى تربية عامة كما يربي طلبة المدارس الابتدائية ، فقلت له وضروري أن تنشر ذلك المؤلف ؟ فقال نعم . وبعد أخذ موعد متى لم يحضر فيه ، وكأنه فهم من لهجة الكلام معه استنكارى عليه أن يدخل نفسه في عداد المؤلفين .

وبعد أيام حضر عندى بالزلزل وقدم لى نسخة من الكتاب ، وليس في الكتاب جديد ، وإنما هو قطع من مجلة كتب ، قد ضم بعضها الى بعض فاعتقد أن مثل ذلك يسمى تأليف .

والقرآن الكريم يلفتنا دائماً الى الرجوع الى الرجال المختصين في العلوم والفنون ، وأن نسأل أهل الذكر ، وأن نأق البيوت من أبوابها ، وبينها أن نأقها من ظهورها ، ومتى يأتى الله على الأمة بالوقوف عند تعاليم القرآن ، والانتفاع بحكمه وأحكامه .

(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض) أى مثل تمكيننا له بانجائه من الحب وتخليصه من السجن وتزيينه في عين الملك ، (مكنا له في الأرض) وثبتنا قدمه بها ، أو المعنى وعلى ذلك الأسلوب الذى سمعت من التدرج ليوسف ، والتلطف في مسأله ، إذ ألهمنا واحداً من اخوته أن يقترح عليهم أن يجعلوه في غيابة الحب ، وسخرنا له من القطة منه ، وباعه لعزير مصر ، ثم حينئذ فيه ، ثم أنجينا من كيد امراءه ، وأعانه على أن يصير في السجن بعد أن طلبه الملك حتى وضع أمره ، وذاع صيته ، وطلبه الملك ليكون صفياه من دون الناس .

بهذا الأسلوب اللطيف والتدبير الخفى الذى لا يعرف ما فيه من عبر سوى الخاصة من الناس ، مكنا ليوسف في الأرض ، ومهدنا له طريق الملك والسيادة ، وهو الذى تدل عليه الآية في آخر القصة (ان ربى لطيف لما يشاء) يريد أنه إذا شاء أمراً دبر أسبابه ، ووضع مقتضاته ووسائله ، وهو لطيف في صنعه ذلك ، ينفذ بلفظه في بواطن الأمور بدقة وخفاء ، ولذلك ختم الآية بقوله (إنه هو العليم الحكيم) .

ولاشك أن من يحيط علمه بالأشياء جليلها وحقيقها ، خفيها وظاهرها ، وهو مع ذلك حكيم في صنعه ، لا يعمل إلا وفق المصلحة ، هو لطيف لما يشاء ، وهو يقرب من قوله في آية أخرى (ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون) غير أن اللطف يمتاز بأن معه رفيقاً يخلقه في تديره ، ورجعه بهم في الوصول الى ما يريد ، فلفظه تديره الخفي في رفق ولين .

ويؤيد ذلك المعاني الواردة في اللطيف ، فمن معاني الشفاف الذي لا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء النقي والماء الذي له هذه الصفة لا يرى له لون ، ومن معاني الصغير الذي بلغ في صغره الى حد لا يمكن الرائي من رؤيته ، أولاً يمكنه من الاحساس به ، ومن معاني أنه مقابل للشيء المادى كالروح وكل ما وراء المادة ، وهي معان يجمعها معنى الخفاء والدقة - ذلك هو المتبادر من كلمة (وكذلك) وإلا فمن الذي كان يشعر أن حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له كانت سببا في وصوله الى بيت من بيوت مصر الكبيرة ، ومن الذي كان يشعر أن تهمة امرأة العزيز له كانت سببا في إعلاء شأنه وذبوع صيته ، ومن الذي كان يحس أن وجوده في السجن كان مدعاة لتعريف الملك به ، واصطفائه لنفسه ، كل ذلك من المقدمات التي لاصلة بينها وبين نتائجها في بادئ الرأي ، وهي تلخص في أن يوسف حسده إخوته ، فكان بذلك الحسد وزيراً لمصر ، له الأمر والنهي .

(١٠) (يقبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين) .

ربنا الله تعالى أنه مكن ليوسف في الأرض يقبوا منها من الأمكنة ماشاء ، ومعنى يقبوا يتخذها مباءة ومسكناً له ، والمراد أنه مسلط على أرض مصر جميعها لافرق بين مكان ومكان (نصيب برحمتنا من نشاء) أى نصيب بعبادتنا في الدنيا من الملك والغنى من نشاء من الأفراد والجماعات مما اقتضت الحكمة أن نعطيه إياها كما قال (وكل شيء عنده بمقدار » (١)) أى بنظام وسنن لا يتخطاه ، ولعلك عقبه بقوله (ولا نضيع أجر المحسنين) أى ان عدل الله وحكمته يقضيان بأن لا يضيع أجر محسن ، فمن عمل للغي بإحسان واثقان حصل عليه ، ومن عمل للعالم بالتعلم تعلم ، ومن أحسن الى ربه وخالقه في غيبته وحضوره حبه الى النفوس ، وسهل له الأمور ، وتولى أمور الناس وحكمهم ، وفي هذا تحرير على العمل الصالح ، وأنه ينفع في الدنيا قبل أن ينفع في الآخرة ، ولذلك يقول الله فيه (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (٣٧)) (١) فالحياة الطيبة جزاؤه في الدنيا ، والجزاء بأحسن ما عملوا في الآخرة .

(ولأجر الآخرة خبر للذين آمنوا وكانوا يتقون) أى ان الذي أعده الله تعالى للمؤمنين الأتقياء خير مما كافأهم به في هذه الحياة ، وأن ما يكافئون به في الآخرة فوق ما يكافئون به في الدنيا ، بل لا يشتركن نعيم الآخرة مع نعيم في الدنيا إلا بالاسم .

وقد بلغني عن الأستاذ الامام وهو يتكلم على الفرق الكبير بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة أنه قال ماثله :

ان الذي يذهب الى الشام ويرى ما فيه من فاكهة ينكر أن تكون من جنس ما نعرف في مصر ، ولابد أن يتخذ من فاكهة مصر ، فقد فضل الحبة الواحدة من الفاكهة في الشام الحبة في مصر أضعافا مضاعفة في حجمها وطعمها ولذتها .

فإذا كان هذا الفرق الكبير بين نوعين من فاكهة واحدة في قطرين متجاورين ، فما بالك بفاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة ؟ وفي الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى [أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر] واقروا ان شئتم : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) . رواه الشيخان : أى ان نفسا من النفوس كائنة من كانت لا تعلم ما أعد الله للمؤمنين مما تقر به عيونهم من النعيم ، حسبا كان أو معنويا .

ونظير الآية التي نحن بصدد شرحها قول الله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، « ١٤ » قل أؤتيتكم خبير من ذلك . للذين اقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة رضوان من الله والله بصير بالعباد « ١٥ »)^(١) .

يوسف عليه السلام

وَجَاءَ إِخْوَتَهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَمَرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ « ٥٨ » وَلَمَّا جَهَرَهُمْ^(٢) يَجْهَرُهُمْ قَالَ أَتُوتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَيْكُمُ الْأَتَرُونَ أَنَّى أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ « ٥٩ » فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ « ٩٠ » قَالُوا سَرُّوْهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ « ٩١ » وَقَالَ لِفَتِيلِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُنْقِلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ « ٩٢ » فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَنَانَا نَكْتَلْ^(٣) وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ « ٩٣ » قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرُ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ « ٩٤ » وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْتَلِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا

[١] آل عمران . [٢] حيا لهم عدة السفر وأمنته .

[٣] أى من الطعام ما يحتاج إليه .

رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ^(١) أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ^(٢) ٦٥
 قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْتَقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ
 فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٦٦ وَقَالَ يَسَّى لَا تَدْخُلُوا مِنْ
 بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ
 الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ
 حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَنْقُوبَ
 قَضَاهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦٨ وَلَمَّا
 دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى^(٣) إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ^(٤) بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ٦٩ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ^(٥) فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ
 مُؤَدَّنَ^(٦) أَيْتَهَا الْعِيرَ إِنَّكُمْ لَسُرِقُونَ ٧٠ قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ٧١
 قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢ قَالُوا تَاللَّهِ
 لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمْ لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ ٧٣ قَالُوا فَآ
 جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ٧٤ قَالُوا جَزَاؤُهُ مِنْ وُجْدٍ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ
 كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٧٥ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا
 مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا^(٧) لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٦ قَالُوا
 إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ
 أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا^(٨) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ يوسف

[١] نطمع ، من الميرة : وهي الطعام . [٢] ضم . [٣] تحزن .

[٤] مضربة ، كال يسقى بها الملك ، وهي الصواع .

[٥] طنانه الكيد (ودين الملك) شريته . [٦] منزلة .

شرح وعبرة

(١) (وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون) أى بعد أن مكن الله ليوسف فى الأرض ، وأعطاه سلطة ونفوذا ، وحلّ بمصر ما حلّ من القحط والمجاعة ، جاء إخوته يطلبون طعاما فدخلوا عليه فعرفهم هو ، لأنه تركهم وهم كبار فلم يتغير فيهم شيء ، أمامهم فأنكره ولم يعرفوه لأنهم فارقوه وهو صغير ، ومن شأن الصغير أن يتغير بالكبر ، ولأن لبس الملك وعظمته من شأنها أن تلبس عليهم الأمور ، ومن شأنها أن تحول بين طالبى الحاجة كاخوة يوسف وبين والى كيوسف . (ولما جهزهم بجهازهم قال اتنوني بأخ لكم من أبيكم) أى ولما أصلح أمر أولئك الاخوة بجهازهم وهو عدة سفرهم من الزاد وما يحتاجون إليه ، وأصل الجهاز: ما يعد من الأمتعة للانتقال كهدد المسافر ، وما يحمل من بلد لآخر ، ويطلق أيضا على ما تزف به المرأة الى زوجها .

لما جهزهم بجهازهم وأعد لهم ما يلزمهم (قال اتنوني بأخ لكم من أبيكم) ولما لم يفهم المفسرون وجها لتلك الطلب قالوا لابد أن يكون قد جرى بينهم وبين يوسف ما يوجب هذا الطلب قال الفخر فى التفسير الكبير : واعلم أنه لابد من كلام سابق حتى يصير ذلك الكلام سببا لسؤال يوسف عن حال أخيه ، وذكروا فيه وجوها .

[الأول] وهو أحسنها أن عادة يوسف عليه السلام إذا سأله انسان أن يعطيه حل يعبر لا يزيد عليه ولا ينقص ، وإخوة يوسف الذين ذهبوا إليه كانوا عشرة فأعطاهم عشرة أجمال ، فقالوا إن لنا أباشيخا كبيرا وأخا آخر يبق معك ، وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة حزنه لم يحضر ، وأن أخاهم بقى فى خدمة أبيه ، ولابد لهما أيضا من شيء من الطعام ، فجهز لهما أيضا بعيرين آخرين من الطعام ، فلما ذكروا ذلك ، قال يوسف : فهذا بدل على أن حبّ أبيكم له أزيد من حبه لكم ، وهذا شيء عجيب ، لأنكم مع جلالكم وعظمتكم وأدبكم إذا كانت محبة أبيكم لتلك الأخ أكثر من محبته لكم - دلّ هذا على أن ذلك [الأخ] أعجوبة فى العقل وفى الفضل والأدب ، فخيثوني به حتى أراه اه .

وذكر المفسرون فى بيان [الوجه الثانى] أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه سألهم من أتم ؟ قالوا نحن قوم رعاة من أهل الشام ، أصابنا الجهد فجئنا نتمار : أى نطلب الطعام ، فقال لعلكم جئتم عيوننا . فقالوا معاذ الله ، نحن إخوة بنوآب واحد ، شيخ صديق نبى ، اسمه يعقوب ، قال كم أتم ؟ قالوا كنا اثنى عشر هلاك منا واحد وبقي واحد مع الأب يقضى به عن ذلك الذى هلك ، ونحن عشرة وقد جئناك ، قال فعدوا بضعكم عندى رهينة واتنوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى رسالة أبيكم ، فعند هذا أقرعوا بينهم ، فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيا فى يوسف ، فخلّفوه عنده ، ثم ذكر الفخر الرازى [وجها ثالثا] يقرب من الأوّل .

وقد اختار الفخر الوجه الأوّل وقال انه أحسنها ، على أنه لم يجزم به ، بل قال انه محتمل مناسب : أى فى توجيه الآية وبيان السبب فى أن يوسف طلب من إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم ، والفرض أنه تحدّث إليهم حتى أوجد سببا يقتضى أن يطلب أخاهم من أبيهم ، وهو شقيقه الذى كان يحده إخوته على محبة أبيهم له مع يوسف ، ولا يستطيع الرازى أن يجزم بسبب معين

من هذه الأسباب أو غيرها ، ولذلك قال انه محتمل مناسب ، وكذلك المفسرون لا يستطيعون الجزم بسبب معين لأنه لا طريق الى الجزم ، انما الذى يجزمون به أن يكون هناك حديث مطوى جرى بين يوسف وبين إخوته انتهى بيوסף إلى طلب أخيه من أبيهم .

(ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين) .

لما طلب منهم إحضار أخيهم جمع لهم بين الترهيب والترغيب [فالأول] قوله (ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين) أى المضيفين وكان قد أحسن ضيافتهم . [والثانى] قوله (فان لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقر بون) أى حرمتكم من الطعام الذى سافرت من أجله وحضرتم للحصول عليه ، وكذلك أحرمكم من قربانى وأنا صاحب الطعام وصاحب الأمر والنهى . (قالوا سترأود عنه أباه وإننا لفاعلون) أى سنخادعه عنه ونجتهد حتى ننزعه من يده (وإننا لفاعلون) كل ما فى وسعنا فى ذلك ، أو لقادرون على المأودة .

وقد عبروا بالمأودة الدالة على الجهد والمشقة ، لأنهم يعلمون أن أباهم يعقوب سوف لا يكون سهلا فى إجابته الى ما طلبوا ، وأنهم سيلقون فى ذلك العمل عناء ومشقة ، ولذلك لم يجزموا للعزيز بأنهم سيفون له بما طلب ، وكل ما فى الأمر أنهم وعدوه بالعمل للحصول على أخيه ، وقد لا ينجحون فى ذلك ، وذلك عقل وحزم من الاخوة ، وبعد عن المخاطرة فى الوعد . وهكذا ينبغى للرجل أن يكون محتاطا فى وعوده ، ولا سيما اذا كان الموعود به ليس فى قبضة الواعد ، بل هو شركة بينه وبين غيره .

وكثير من الناس يتورط فى مواعيده ، ولا يستطيع أن يفتى بها ، ويعرض نفسه للكذب والسبب الغالب على الناس فى تورطهم أنهم وهم يعطون المواعيد لا يعملون حسابا للوفاء قبل أن أن يفتوا بالموعد ، والواجب على من يعطى موعدا لك بأن يوفيك دينك فى يوم كذا أن يكون مطمئنا لحصوله على الدين قبل ذلك اليوم ، وكذلك من يعدك بأنه يتم لك العمل فى وقت ما ، لابد أن يكون واثقا من نفسه فى إتمام ذلك العمل فى الموعد الذى حدده .

أما الذى يعد وهو غير واثق من الوفاء ، أو لم يفكر فيه فهو غلطى آثم ، قد عرض نفسه لأن تهمه الناس بالكذب والغدر ، وحس الصانع أو التاجر أن يكون كاذبا فى وعده لتضيع ثقة الناس به ، وحسب المؤمن الحازم أن يكون صادقا وفيا لتثق الناس به .

(٢) (وقال لفتيانہ اجمعوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونها إذا اقبلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون) أى يوسف فتيانہ أن يدسوا ما كان معهم من بضاعة ليأخذوا بها الطعام فى رحال إخوته ، ورحل الرجل : ما يستصعبه من الأثاث (لعلهم يعرفونها) الخ بيان لسر ذلك العمل وهو أنهم متى وجدوا بضاعتهم التى سافروا بها لتكون ثمنا للطعام ، وعرفوا أن العزيز جمع لهم بين ثمنهم وطعامهم - متى رأوا ذلك عرفوا حق العزيز عليهم فى ردّها له ، وحقه عليهم فى وفائهم بمواعيدها فهو أسلوب من أساليب التوريط ، لجأ إليه العزيز وهو يوسف الصديق ليكون وسيلة لحسن ظنهم فيه ، ويسهل عليهم مهمتهم عند أبيهم يعقوب ، وبذلك يرجعون إليه ومعهم أخوهم من أبيهم (فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإننا له لحافظون)

بعد رجوعهم إلى أبيهم يعقوب قالوا له : يا أبانا منع منا الكيل : أى فى المستقبل فأرسل معنا أخانا من أينا (نكتل) أى نرفع المانع من الكيل .

ثم لما كان لهم سابقة مع يوسف بادروا بأبهم بقولهم (وإنا له لحافظون) من أن يناله مكروه ولم يفصل لنا القرآن ما قالوه لأبيهم فى تعليل طلب يوسف لأبيهم ، بل أجله كما أجله عند قوله (فلما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم) فيجوز أن يكونوا قد شرحوا له ما دار بينهم وبين العزيز ، ويجوز أن يكون أبوه قد سمع مناقشتهم والجدل معهم ، واكتفى بقوله لهم (هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل) يريد أى قد جرّبت أمانتكم ومواثيقكم ، فان كنتم قد وفيتم بوعدهم لى عند أخذ يوسف فلتوفوا بوعدهم فى حق أخيه .

و يظهر أن الضرورة إلى الطعام كانت ملحة وشديدة ، ولذلك تساهل يعقوب عليه السلام فى شأن ابنه الثانى ، وقال وهو يمتلى حزنا (فانه خير حافظا وهو أرحم الراحمين) وهو لجوء إلى الله تعالى فى أن يتولى حفظ ابنه الثانى ، فانه نعم الحافظ (وهو أرحم الراحمين) وأرجو أن ينم على بحفظه ، ولا يجمع على مصيبتين : مصيبتة به ، ومصيبتة بأخيه .
فاذا كان نبي الله يعقوب قد ضعف أمه فى أولاده العشر من جهة ابنه فان أمه فى الله قوى ورجاء فيه لم ينقطع ، لذلك رجع إليه ، واستحفظه ابنه ، فانه خير من يحفظ له ابنه ، وهو أرحم الراحمين ، فتوجه إليه النفوس عند الشدة ، ويقصد عند الاضطرار .

(ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا مانبتى هذه بضاعتنا ردت إلينا) قد بدأ الاخوة ببلغ أبيهم أنهم قد منعمهم العزيز الكيل ، وأن يرسل معهم أخاهم ليعطيهم الطعام الذى يحتاجون إليه ، لأن ذلك أهم شيء عندهم ، يريدون أن يعملوا لتذليل هذه العقبة التى وضعها العزيز فى طريق أخذهم ما يحتاجون من الطعام ، وكان ذلك قبل أن يفتحوا أمتعتهم فلما فتحوها وجدوا بضاعتهم التى سافروا بها ردت إليهم فى متاعهم مع الطعام .

ويقول المفسرون : ان البضاعة كانت أدما [جلدا] وفعالا وورقا ولم يكن معهم نقود فى ذلك الظرف ، فلبجأوا الى طريق المقايضة ، وهى أول شيء بدئ به تبادل الناس فى بيعهم وشراهم ، ولما منع أن تكون بضاعتهم كذلك متى سمحت الأخبار .

وفهم الآية لا يتوقف على معرفة بضاعتهم ، ويكفى أنها شيء بضع : أى قطع ليتجر به ، وقولهم (مانبتى) يحتمل أن يكون للنبي ، والمعنى : مانبتى فى ذلك القول ، وإنما قول الحق ، وهو من البنى وهو العدوان والتعدى ، أو مانطلب شيئا وراء ما فعله العزيز ، ويجوز أن تكون للاستفهام أى ما الذى نبغيه ونطلبه مع ذلك الفعل ومع هذه المكالم ؟ وقوله (هذه بضاعتنا ردت إلينا) أى إن ذلك هو منتهى الكرم فى المعاملة (ونمبر أهلنا) إذا رجعنا إلى العزيز : أى نجلب لهم مبرة وهى طعام يعمل من غير بلدك (ونحفظ أخانا) من المخاوف (وتزداد كيل بعبر) أى حله باستصحاب أخينا (ذلك كيل يسير) سهل عليه ميسر لا يتعاضمه .

(قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتينى به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل) أى قال لهم أبوه : لا أعطيكم أخا يوسف حتى تعطون عهدا من الله

تأثني به ، والمراد عهد مؤكد بذكر الله تعالى أو الحلف به على أن تأتوني به إلا إذا غلبتم فلم تطيقوا حفظه ، أو إلا أن تهلكوا جميعا .

فلما أعطوه العهد والميثاق قال يعقوب : الله شاهد على ما نقول وحفيظ عليه ، وهو الذي سيحاسبكم ويجازيكم إذا كنتم تريدون الوفاء أو القدر .

(٣) (وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتكفل المتوكلون) .

قيل إن يعقوب عليه السلام نصح لبنيه ذلك النصح خوفا عليهم من العين ، لأن الشأن في الأولاد الذين بلغوا ذلك العدد وكانوا على شيء من الجبال ، ومشوا مجتمعين أن ينظرهم الناس نظرة حسد ، فيهابوا : أي يهابوا بالعين .

وقد ورد في الإصابة بالعين أحاديث ، ولم يهتد الناس إلى اليوم إلى كيفية تأثير عين الحاسد على المحسود ، وكل ما قالوه : أنها خاصة في بعض النفوس تنبعث منها بواسطة العين وغيرها إلى الخارج ، كما أودع الله في بعض المعادن خاصة الجاذبية .

وقيل إن نصح يعقوب لبنيه لم يكن خوفا عليهم من العين ، بل لأنهم اشتبهوا بمصر وتحدث الناس بهم وكلمهم ، فقال لهم يعقوب : لا تدخلوا المدينة من باب واحد حتى لا يخافهم الملك الأعظم على ملكه فيحبسهم ، والآية محتملة للأمرين .

(وما أغنى عنكم من الله من شيء) استدراك من نبي الله يعقوب على قوله المذكور ، يرينا به نبي الله أن تدبير العبد لا يرفع قضاء الله تعالى فقد يكون ناقصا لا يفي بالغرض ، لأنه تدبير مخلوق محدود في علمه واستعداده .

أما تدبير الله تعالى فأساسه العلم المحيط ، والحكمة العالية ، فاذا دبر الله شيئا لم يكن إلا مديرا ، أما العبد فقد يدبر ، ويأخذ في الأسباب والمقدمات ثم لا تحصل النتائج لأنه ترك أسبابا يجهلها ، أو أن السبب الذي أتى به ناقص غير تام ، وليس المراد أننا ندع الحذر ونترك الأسباب ، لأن الله تعالى يقول (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة « ١٩٥ »)^(١) وقال (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم « ٧١ »)^(٢) بل المراد الرجوع إلى الله تعالى مع الأخذ في الأسباب لأنه الذي يلهم الانسان كيف يحتاط ، ويعلمه كيف يرقى في احتياطة شيئا فشيئا ، ويتعلم من التجارب والأحداث ما لم يكن يعلم .

فنبى الله يعقوب يرينا أنه يجب على الانسان أن يحتاط ، ويأخذ في الأسباب ، ومع احتياطة يعلم أن احتياطة لا يبطل قضاء الله وقدره ، فقد يكون احتياطة من العين مثلا ناقصا ، فتأتي العين لنقصان المانع منها ، وقد يكون احتياط السليم من عدوى المرض كذلك ، لأنه لم يكن على الطريق الذي رسمه أهل الفن وهم الأطباء ، ولذلك تأتي العدوى مع الاحتياط لأنه ناقص ، وقد يكون آخذا في أسباب الرزق ولكنه جاهل بتلك الأسباب : كرجل يتجرع جهله بطرق التجارة فيكون السبب الذي باشره ناقصا ، ومن أجل ذلك لم ترتب عليه نتائج ، وقد يعمل الطبيب أو

الرجل الكيماوى تجارب واسكنها ، لم تتمر ولم توصل الى غايتها ، لأنها تجارب ناقصة ، وهكذا وهكذا .
وجلة القول أن يعقوب عليه السلام يطلب بالأخذ في الأسباب ، وأن ذلك لا ينافي التوكل
على الله تعالى ، ويرينا أن هناك ربا هو رب الأسباب والمسببات ، وأن علمه هو العلم المحيط ،
وحكمته هي الحكمة العالية ، وأنه إذا دبر شيئا ، وسبق به علمه ، وجرى به قضاؤه ، فأما يدره
على ذلك الأساس ، فلا يستطيع أن يردّه أحد ، أما المخلق فهو محدود في علمه محدود في استعداده
محدود في تفكيره ، فقد يظن السبب مانعا ، والمنايع سببا ، ويرى السبب الناقص كاملا ، والضعيف
قويا ، لذلك يجب أن يستفيد الانسان دائما من التجارب ، ويطلب المزيد من العلم (وقل رب
زدنى علما « ١٤ »)^(١) وليعترف دائما أنه ما أوتى من العلم إلا القليل ، وأن ما علمه الانسان
في جانب ما جهله ليس بشيء .

(إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتكمل المتوكلون) نعم إن الحكم لله فهو المتفلازمه
منى أراد (عليه توكلت) أسندت أموري إليه ، وفوضته له (وعليه فليتكمل المتوكلون) وعلى
كل مؤمن به أن يفوض أموره إليه ، فهو الذى يعلم من الأسباب ما لا نعلم فاعلمنا ، ويعلم
من المواقع والعقبات ما خفى عنا فيرشدنا إليها ، وذلك هو معنى التوكل ، وهو أن تأخذ في الأسباب
بقدر استطاعتك ثم ترجع إليه وتفوض أمورك إليه فيما وراء الأسباب التى تعلمها ، وليس التوكل
كما يفهمه العامة هو التواكل ، وهو أن ندع الأسباب ثم ترجع الى الله تعالى ليوصلك الى المسببات
فإن ذلك حق وسفه ، فالذى يدع العمل للرزق ثم يطلبه من الله ويزعم أنه متوكل عليه : كاذب في
دعواه ، والذى لا يطلب العلم من طريقه المألوف وهو التعلم ثم يطلبه من الله لأنه متوكل عليه
كاذب كذلك في توكله ، لأن طريق العلم هو التعلم ، والذى يطلب الشفاء من مرضه ثم لا يداوى
نفسه بالطريقة المألوفة للناس ويزعم أنه في ذلك متوكل عليه كاذب ، والذى يرى بنفسه في
أحضان المرضى بدون أن يأخذ لنفسه الحطة والوقاية من العدوى زاعما أنه متوكل على الله هو
جاهل معنى التوكل ، والمرأة التى تدع طعامها مكشوبا معرضا للأفاعى والحشرات ثم تدعى أنها
متوكلة على الله كاذبة في دعواها .

والأمثلة في ذلك كثيرة ، وهى كلها ترجع الى الطمع في النتائج بدون مقدمات ، والغايات بدون
وسائل ، وهو طمع مذموم ، وتصلح كاذب ، وإنما الصلاح الصحيح هو الذى يتفق وسنة الله
في ربط الأسباب بمسبباتها ، ولذلك يقول عمر [لا يجلس أحدكم عن طلب الرزق ثم يمد يديه الى
السماه ويقول : اللهم ارزقنى ، فإن السماه لا تخطر ذهابا ولا فضاة] .

(ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من شيء) أى أن اخوة يوسف
أطاعوا والدهم ، ودخلوا المدينة متفرقين لاجتماعين ، ولكن ذلك الاحتياط الذى أمرهم به أبوهم
لم يدفع عنهم السوء المتخبر لهم وهو اتهامهم بالسرقة وأخذ أختهم بسبب أن صواع الملك وجد في
رحله ، فيعقوب كان تفكيره متوجها الى ناحية وقضاء الله كان متوجها الى ناحية أخرى ، لتعلم كما
قدّمنا أن تفكير العبد محدود ، وتدييره لا يمكن أن يصل الى تدبيره الا له .

ونأمل نصيحة يعقوب لأولاده وقوله لهم (يا بني لا تدخلوا من باب واحد) وقد صنعوا بأخيه يوسف ما صنعوا ، لتعلم مقدار شفقة الآباء على الأبناء ، وأن إساءة الأبناء للآباء لا تنزع الشفقة منهم ، ولا سيما إذا كان مصدرها حسد البعض للبعض ، وحرص الحاسد على أن يتخلوله وجه المحسود ، كما يحب الزوج الضرتين وهما يتناحران للاستئثار بحبته ، ويتقاتلان للوصول الى مرضاته فيعقوب عليه السلام لم تهوده نفسه على التفریط في أبنائه ، وقد حصل منهم ما حصل لأنه عاقل يعلم أن الحسد قد يبلغ بالفوس الى مثل ما بلغ بالاخوة والى أكثر من ذلك ، ويرينا أنه ينبغي للآباء أن تكون من سعة الصدر وتغليب الرحمة على الغلظة كما كان يعقوب مع بنيه ، ينصح لهم بأن لا يدخلوا المدينة من باب واحد .

(الإحاجة في نفس يعقوب قضاه) أى إن يعقوب ما كان ليردّ عن أولاده ما أذخر لهم من حادث السركة ، ولكن حاجة في نفس يعقوب أظهرها ووصى بها ، وهى دعوة بنه الى الأخذ فى الأسباب ، والاحتياط ، لأن ذلك هو الذى يجب على المؤمن أن يأخذ حذره جهد الطاقة ، ثم يفوّض الأمر بعد ذلك الى الله تعالى (وإياه لنوعلم لما علمناه) أى ان يعقوب عليه السلام لصاحب علم بسبب تعليم الله له ، ومن علمه الذى علمه له أن يأخذ فى الأسباب ، ويعتقد بعد ذلك أن احتياط العبد لا يغير شيئا من قضاء الله تعالى ، إذا كان قد سبق فى علمه شيء وراء ما قدر العبد ودبر ، وذلك هو التوكل الصحيح (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) هذه الحكمة العالية والعلم الصحيح ، ففهم الآله الذى يدع الأسباب جانبا ويعيش بحجته ويزعم أنه متوكل على الله ، ومنهم الملاحد الذى يذكر أن هناك إلها قدرته فوق القدر ، ومشيئته فوق كل مشيئة ، ويرى أن الأسباب التى وصلنا إليها هى كل شيء ، وأن النتائج منوطه بها وجودا وعدما ، ولو فكروا قليلا فيما حولهم من حوادث ، وما يحيط بهم من عوالم ، لعرفوا أن الانسان قد يريد الخير ويعمل له فيكون الشر ، وقد يريد الشر بأحد من الناس ويدبر له فيكون الخير ، كما حصل ليوسف واخوته ، وقد يريد تنفع صديق فيضره ، أو اهاذ مظلوم فيزيده ظلما الى ظلمه ، كل ذلك أدلة واضحة على أن هناك إرادة وراء إرادة الانسان ، وتديرا فوق تديره ، وأن الركون الى الأسباب الظاهرة ، واعتقاد أنها الكل فى الكل من الخطأ الفاحش .

(٤) (ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال انى أنا أخوك فلانبتئس بما كانوا يعملون) أى بعد وصية أبيهم لهم ذهبوا الى العزيز ، فلما دخلوا على يوسف ضمّ أخاه إليه وهو الذى طلبه منهم ومنع الكيل من أجله ، وقال له فيما بينه وبينه (إنى أنا أخوك) يوسف (لا تبتئس بما كانوا يعملون) لانك شديدا الحزن بمعاملتهم لى ولك ، وهى بشارة ما أوردتها على قلب أخيه ، ففى فقدته أبوه منذ سنين ، ولم يوقف له على خبر ، فيتلقى بشارته به ، وهى بشارة مع معاينة وحضور ، ولا يستطيع الكاتب أن يصور مقدار ما يحس به أخو يوسف من السرور فى ذلك الوقت ومن لطف الله به أنه لم يكن سرورا قائلا لأنه سرور مناجى ، ولو كان سرورا بوجود الأخ الغائب لكان محدودا ، ولكنه سرور بوجود أخ غائب ، وإن ذلك الأخ أصبح عزيزا لمصر ، وصاحب الأمر والنهى .

ولعلّ قوله (فلاتبئس بما كانوا يعملون) تذكير له بما فعله الاخوة ليعلم أنه يوسف حقا ، فقد يخفى عليه يوسف كما خفى على اخوته ، لأنه فارقه صغيرا فتغير بالكبر ، ولأن ملابس الملك من شأنها أن تلبس على الرأى ، فأراد يوسف أن يطلعه على قمته على وجه مجمل ليطمئن الى هذه البشارة ، ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخرى ليكون ذلك تهيدا لما يصنع به يوسف من جعل السقاية في رحله ، ونسبته الى السرقة في بادئ الرأى ، ولأنه جعل السقاية في رحله قبل أن يخبره أنه أخوه لفرغ من ذلك العمل ، واعتقد أنه تدبير يراد به سوء ، ولكن تقديم هذه البشارة ، وتذكيره بما فعله إخوته ، وتطمينه من هذه الجهة جعله في مأمن من إرادة السوء به .

(فلما جهزم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه) السقاية هي المشربة التي كان يشرب بها الملك ، وهي الصواع يقال انها كانت لسقاية الملك ، ثم جعلت صاعا يكال به ، فان صحّ ذلك كان هذا دليلا على عزة الطعام ، وانه لعزته يكال بكيل حقير (ثم أذن مؤذن) نادى مناد وأعلم معلم (أيها العبر إنكم لساارقون) العبر القافلة ، وهي اسم الابل التي يحمل عليها الأحبال فسمي بها أمحبابها قيل ان ذلك التأذين لم يكن باذن يوسف ، وإنما الذي صنعه هو أنه جعل السقاية في رحل أخيه ، فلما طلبها الفتيان ليكيلوا بها لم يجدوها ، ولم يكن هناك أجنبي سوى الاخوة ، فظنوا أنهم هم الذين سرقوها في متاعهم ، وقيل ان ذلك التأذين كان بأمر يوسف ، وقول المؤذن (إنكم لساارقون) تعريض بسرقتهم يوسف من أبيه وإلقائه في الحب ، وتضليله بأن الثوب أكله ، ووضع اللص الكذب على قصصه ، والتعريض لابعث كذبا كما في قول ابراهيم للفرمود [هذه أختي] والمراد أنها أخته في الدين والملة وإن كانت زوجها .

وقيل ان هذه الصيغة ليست صيغة خبر ، وإنما هي صيغة استفهام على حذف الهزمة : أى هل سرقتم الصواع ؟ فهي جملة انشائية ، والانشاء لا يقال فيه صدق ولا كذب .

وسواء كانت الجملة استفهاما أو خبرا أريد به التعريض بما فعلوا مع يوسف أو من عمل الفتيان فقد فهم الاخوة منها أنها نسبت إليهم أمرا لا يليق بهم ، لذلك قالوا بعد أن أقبلوا على الفتيان اقبال دهشة واستغراب (ماذا تفقدون ؟ قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم) أى قالوا لهم تفقد مشربة الملك ، أو الكيل الذي نكيل به الطعام ، ولمن جاء به حل بعير من الطعام ، لأنه كان أهم شيء عندهم ، وأنا به زعيم : أى كفييل بأن أؤديه الى من رده .

(قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين) يقول المفسرون : ان قولهم (تالله) قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم ، وإنما قالوا (لقد علمتم) ليستشهدوا بعلمهم ، لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأماتهم في مجيئهم الأول والثاني ومداختهم للعزيز .

(قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟) أى فما جزاء السارق ان كنتم كاذبين في دعوى البراءة (قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين) .

وقد جعلوا جزاء السارق أن يؤخذ في سرقته ، لأنهم واقفون من براءتهم ، معتقدون أن صعوبة الجزاء لا ينالهم شيء منها (فبدأ بأوعينهم قبل وعاء أخيه) حتى لا يفهموا الحيلة (ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف) أى كدنا لمصلحته ودبرنا له وعدها الحيلة والمكر

بوضع الصواع في رحل أخيه، ثم سؤلهم عن جزاء السارق، وإفتاء الاخوة بأن جزاءه من وجده في رحله، ثم بيده أوعيتهم في التفتيش قبل وعاء أخيه، واخبار أخيه قبل هذه الواقعة بأنه أخوه حتى لا يزعج من حادث السرقة (ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله) أي ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه منهم في شريعة الملك وحكمه إلا أن يشاء الله سببا آخر للاخذ، فألمسه ذلك كله ليتم له أخذ الاخ بهذه الحيلة (نرفع درجات من نشاء) أي في العلم والفضل (وفوق كل ذي علم عليم) أي من هو أعلم منه، وفي ذلك تنوبة بشأن العلم والذكاء.

(قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أتم شراً مكانا والله أعلم بما تصفون).

قيل: إن يوسف دخل كنيسة فأخذ تمثالا من ذهب فدفنه، وقيل أعطى دجاجة كانت في المنزل لسائل فذهب إخوته إلى السرقة لمثل هذه الحوادث، وهي عند التأمل ليست بسرقة.

وقيل: إن ذلك كذب من الاخوة وبهت ليوسف، وقد أسرى يوسف هذه المساءة في نفسه ولم يبدها لهم وقال في نفسه (أتم شراً مكانا) لأنكم سرتهم يوسف: أي أتم شراً منزلة في السرقة (والله أعلم بما تصفون) تقولون أو تكذبون.

يوسف عليه السلام

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا تَخَذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعِنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا نَظَلِمُونَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا ^(١) مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ ارْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسُئِلَ الْقُرَيْةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ^(٢) الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدُوقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلَن سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسُ عَلَى يُوسُفَ وَأَبِيسَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ^(٣) ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ

[١] يَسَّسُوا، والسَّين والتاء اللبابة، كاستعم، و (خلصوا منه نجياً) افراداً عن الناس ينجون.

[٢] القوم الذين معهم أحوال البرية. [٣] مكظوم وملوم بالفيظ على أولاده.

تَقْتُوا^(١) تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ «٨٥»
 قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي^(٢) وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ «٨٦»
 يَتَنَبَّأُ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا^(٣) مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْسَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ
 لَا يَتَّبِعُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ «٨٧» فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا
 يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَكْنَا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْءَةٍ مُرْجَةٍ^(٤) فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
 وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَمْحِزُ الْمُتَصَدِّقِينَ «٨٨» قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ
 بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ «٨٩» قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ
 وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
 الْمُحْسِنِينَ «٩٠» قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ «٩١» قَالَ
 لَا تَرِيبَ^(٥) عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ «٩٢»
 أَذْهَبُوا بِمِصْرٍ هَذَا فَالْقَوْمُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتَتْهُنَّ بِأَهْلِكُمْ
 أَجْمَعِينَ «٩٣» وَلَمَّا فَصَّاتِ^(٦) الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ
 تُفَنِّدُونِ «٩٤» قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ «٩٥» فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ
 أَلْفَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بِصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ «٩٦» قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ «٩٧» قَالَ
 سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «٩٨» فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى
 يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ «٩٩» وَرَفَعَ
 أَبَوَيْهِ عَلَى الْمَرْثَى وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا^(٧) وَقَالَ يَا بَنَاتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ

[١] لاتزال «حرَضًا» مشرفاً على الهلاك . [٢] أصل البث التفريق وإثارة الشئ ، والمراد ما الطوت عليه النفس من الغم لا يريد أن يبينه لأحد إلا الله تعالى . [٣] تعرفوا خبرهما ، و (روح الله) فرجه . [٤] تدفها التجار رداً لها . [٥] لا تأليب ولا عتب . [٦] خرجت من عريش مصر «تفندون» تخرون . [٧] حيوة بتحية تلبى به ، وهي سجود لده .

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ ^(١) مِنْ بَعْدِ أَنْ تَرْغَ ^(٢) الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ^(٣) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مَا تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ^(٤) ١٠١ يوسف

شرح وعبرة

(١) (قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين) . لما وقع ذلك الحادث وهو وجود الصواع في رحل أخى يوسف ، وقد أفضى الاخوة بأن جزاء من وجد الصواع في رحله أن يؤخذ فيه - اضطربوا وتذكروا ما كان من وصية أبيهم وأخذهم الميثاق عليهم ، فأخذوا يستعطفون العزيز مرة من جهة أبيهم وأنه شيخ كبير ، وقد أعد هذا الولد لخدمته ، ومرة من جهة أخلاقه وشماته ، وقولهم له (إنا نراك من المحسنين) وقد طلبوا من العزيز أن يأخذ واحدا منهم رهينة بدله فلم يسمح يوسف بشيء من ذلك ، وقال لهم (معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) أى نعوذ بالله معاذنا من أن نأخذ رجلا بريئا مكان رجل وجدنا المتاع عنده .

(إنا إذا اظلمون) إذا نحن أخذنا البريء وتركنا المتهم ، وكان ذلك ظلما بمقتضى فتوأم أن الذى يوجد الصواع في رحله فجزاؤه أخذه فيه ، فهو ظلم حسب مذهبهم الذى أفتوا به يوسف . (فلما استأسأوا منه فخلصوا نجيا) أى فلما يئسوا من العزيز ومن قبوله شفاعتهم ، والسين والتاء للباغة : أى فلما يئسوا من العزيز إلى حد بعيد من اليأس ، فقد يئس الانسان ويكون عنده شيء من الأمل ، أما هؤلاء فلم يكن في يأسهم شيء من الرجاء (فخلصوا نجيا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم أحد (نجيا) أى ذوى نجوى ، أو فوجا نجيا مناجيا لمناجاة بعضهم بعضا ، أو تمحضوا كأنهم التناجى نفسه ، لاستجماع قوام وإفاضتهم فيه بجد واهتمام ، كأنهم في أنفسهم صورة التناجى وحقيقته ، كما تقول : رجل جور ، ورجل عدل .

وكان تناجهم في تدبير أمورهم على أى صفة يذهبون ؟ وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيه ؟ والآية تمثل لنا صورة ارتباط الاخوة لتلك الحادث ، حادث حجز أخيه في الصواع ، ورجوعهم إلى أبيهم فاقدين له بعد أن فقدوا يوسف ، وترينا أن ذلك العمل قد شغل أذهانهم وشتت أفكارهم وآية ذلك أنهم توسلوا الى العزيز بكل أسباب التأثير عليه ، فلما لم ينجحوا في مهمتهم اعتزلوا

[١] البداية . [٢] أفسد وأغرى .

الناس جانباً ، وأخذوا يقتاجون ، وكانهم لفرط إقبالهم على ذلك التاجي ، واهتمامهم به ، وحسبهم عليه اتقلبوا نجوى .

(قال كيريم ألم تعلموا أن أباًكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين) .

يذكرهم كيريم في السنن أو في العقل أو فيها معا بذلك الموثق الذي أخذه عليهم أبوم وهو يشير إلى قوله (لن أرسله معكم حتى تؤثرون موثقا من الله لتأنتني به إلا أن يحاط بكم) .

وقوله (ومن قبل ما فرطتم في يوسف) ما فيه مصدرية ، وهي وما بعدها في تأويل مصدر محله الرفع بالابتداء ، وخبره الظرف قبله : أي وقع قبل تفريطكم في يوسف ، أو محله النصب عطفا على مفعول ألم تعلموا ، وهو قوله (أن أباًكم) كأنه قيل : ألم تعلموا أخذ أياكم عليكم موثقا ، وتفريطكم من قبل في يوسف ، ولك أن تجعل ما موصولا اسميا : أي ومن قبل هذا ما فرطتموه أي قدمتموه في يوسف من الجناية العظيمة ، من القوط وهو السلف والمقدم ، أما على ما قبله فهو من التفريط ، وهو التقصير والأهال .

والمعنى أن كيريم يذكرهم بذلك الميثاق الذي أخذه عليهم أبوم ، ويذكرهم بساقتهم مع يوسف وجناباتهم عليه ، يريد أن المسألة قد بلغت من الصعوبة مبلغا عظيما ، ولذلك عقبه بقوله (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي) في الانصراف إليه (أو يحكم الله لي) بالتصاف بمن أخذ أختي ، أو بخلاصه من يده بسبب من الأسباب (وهو خير الحاكمين) لأنه لا يحكم إلا بالعدل (ارجعوا إلى أياكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون) أي ان ذلك الكبير أخذ رأيهم وبقي بمصر فلم يرجع إلى أبيه ، وقال لهم ارجعوا إلى أياكم فقولوا له يا أبانا ان ابنك سرق ، وقد نسب إليه السرقة بناء على ما شاهد من استخراج الصواع من وعائه ، أو سرق في قول الملك وأصحابه ، أو ظهر عليه ما يشبه السرقة ، وإطلاق اسم أحد الشبهين على الآخر جائز . وعن ابن عباس أنه قرأ « سرق » بضم السين وتشديد الراء على البناء للمفعول : أي نسب إلى السرقة .

(وما شهدنا إلا بما علمنا) أي بقدر ما تيقنا من رؤية الصواع في وعائه (وما كنا للغيب حافظين) أي ما كنا حافظين للأمر الخفي ، فان الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ، ولعل الصواع دس في رحله من حيث لا يشعر ، أو ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق ، ثم بالغوا لأياكم في إزالة التهمة وقولوا له (واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون) . قيل : القرية هي مصر ، وقيل : قرية على باب مصر ، وقع فيها التفتيش ، والعير : القافلة ، والمراد سل هؤلاء جميعهم وهم يخبرونك بكنه القصة .

(٢) (قال بل سؤلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم) أي زينت لكم أنفسكم أمرا أردتموه ، وصورت لكم القبيح حسنا (فصبر جميل) أي فامسهي صبر جميل ، أو فصبر جميل أمثل شيء يصنع في مثل ذلك الوقت العصيب . والصبر الجليل

هو الذي لاشكوى فيه للمخلوق كما قال (إنما أشكوى بنى وخرنى الى الله) (عسى الله أن يأتينى بهم جميعا) أى ييسف وأخيه والكبير الذى تخلف بمصر حياء من أبيه وخجل منه (إنه هو العليم) بحالى فى الحزن والأسف (الحكيم) الذى لم يبتلى بذلك إلا للحكمة ومصلحة .

(وتولى عنهم وقال يا أسنى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) أى أعرض عن بنيه يعقوب كراهة لما جاؤا به ، أو انحاز فى ناحية عنهم حتى لا يظهر أمامهم بمظهر الجذع ، وكثيرا ما يختار الرجل البعد عن الناس فى مثل ذلك الوقت لينفس عن نفسه ، قرئ : يا أسنى ييا . التكميم ، وقرئ : بالآلف المنقلبة عن الياء ، ينادى أسفه وكأنه يقول له احضر فهذا وقتك وأوانك ، والأسف هو أشد الحزن ، وقد تأسف على يوسف دون أخويه مع أن الرزء الجديد أشد على النفس وأظهر أثره ، ليرينا أن رزء يوسف لم يزل جديدا مع تقدم عهده ، وأنه أكبر رزء . وآه ، ولأن الرزء فى يوسف كان أصل الرزايا الأخرى ، فكان أسفه عليه أسفا على الكل ، ولأنه كان علما بحياة أخويه دون حياة يوسف .

(وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) أى أنه لما أكثر البكاء حتى سواد عينيه فجعله بيضا فضعف بصره ، و (كظيم) مملوء من الفيظ على أولاده ، ولا يظهر مايسوؤهم ، فعيل بمعنى مفعول ، من كظم السقاء إذا شده وهو مملوء ، أو (كظيم) بمعنى كظم : أى أمسك لحزنه غير مظهر إياه . ولاصير فى أن يتألم نبي الله يعقوب لهذه الشدائد ، ويحزن الحزن العميق لتلك الأحداث ، لأن هذه طبع الانسان واستعداد ، ويمتاز الصالحون بأنهم لا يفضبون ربه فى حزنهم ، ولا يخرجون به الى مالا يحسن ، ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده ابراهيم ، وقال ان القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا تقول إلا ما يرضى ربنا ، وإنا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ، والأنبياء بشر يجرى عليهم ما يجرى على سائر الناس من الحزن والفرح ، والتألم للصاب ، والاستبشار بالنعم .

(قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين) .

يقول بعض المفسرين : الأظهر أن الذين قالوا ذلك ليسوا أولاده الذين تولى عنهم ، وإنما هم جماعة كانوا فى الدار من خدمه وأولاد أولاده ، وهو الظاهر من توليه عن أولاده وبكائه بعيدا عنهم ، والآية تحتمل أن أولاده هم الذين قالوا ذلك بعد أن عرفوا أنه تركهم ليندب حظهم مع يوسف واخوته ، وينادى أسفه ، وخرنه (تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين) هو قسم فيه معنى التحجب من مكث يعقوب على ذكر يوسف ، والحرض فساد فى الجسم والعقل للحزن والحب ، حتى يكون لا كالأحياء ولا كالأموات ، أرادوا أنك تذكر يوسف بالحزن والكاء عليه ، حتى تشرف على الهلاك ، أو تهلك ، وهى كلمات اشفاق على نبي الله يعقوب ، كأنهم يقولون له مؤن على نفسك الأمر ، واقصد فى ذلك الحزن ، وارحم نفسك فانها مشفية على الهلاك .

(قال إنما أشكوى بنى وخرنى الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون) .

قال العلماء إذا أسر الانسان حزنه كان هما وإذا لم يقدر على إسراره لعظمه فذكره لغيره كان

بثا ، فالبث - أصعب المم - الذى لا يصبر عليه صاحبه فيثبته على الناس ليفرج عن نفسه ، من البث - وهو التفريق ، فغنى الآية أنى لا أذكر الحزن الشديد ولا التليل الى أحد من الخلق ، وإعما أذكره لله تعالى ، فغلوئى وشكائى ، ودعوى وما أصنع (وأعلم من الله مالا تعلمون) أى أعلم من رحمة وإحسانه مالا تعلمون ، فأرجو أن يأتينى الفرج من حيث لا أحسب .
(يابنى) اذهبوا فاحسبوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) .

ناداهم بقوله (يابنى) يستحجم على تعرف أخبار يوسف وأخيه بذلك الأسلوب (فتحسبوا من يوسف وأخيه) اطلبوها من طريق الحاسة كالسمع طلب المعرفة بالسمع ، والتبصر : طلب المعرفة بالبصر ، والمراد أجهدوا حواسكم ومواهكم فى معرفة أخبار يوسف وأخيه وهو فى معنى التجسس بالجيم ، وإن كان الثانى كثر فى الشر (ولا تيأسوا من روح الله) فرجه وتنفيسه ، وقرئ من روح الله بضم الراء : أى رحمة (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) وكان اليأس من رحمة الله عنوان الكفر ، لأن اليأس سىء الظن بربه ، يعتقد فيه أن قدرته تعجز عن بعض المقدورات ، ومثله يأس العاصى من قبول الله تعالى له ، وتعاطم ذنبه عليه ، قد نهى الله عنه فى قوله تعالى (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) إنه هو الغفور الرحيم « ٥٣ » (١) (فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين) هنا كلام مطوى : أى فبقوا وصية أبيهم ، وعادوا الى مصر ، فلما دخلوا عليه ، قالوا ذلك القول .

ومرادهم بالضر : الفقر والحاجة الى الطعام ، والمراد بأهلهم من خلفهم (وجئنا ببضاعة مزجاة) يدفعها كل تاجر ويردها رغبة عنها ، من أوجبته إذا دفعته . قال تعالى (ألم تر أن الله يجزى سبحانه « ٥٣ ») (٢) أى يسوقه ويدفعه بواسطة الريح ، وقيل (مزجاة) قليلة ، يريد أننا قوم فقراء ، جئناك بجن قليل ، وربما يؤيده قوله (وتصدق علينا) فان ذلك لا يكون إلا حيث كان الثمن الذى معهم قليلا لابقى بطلبهم ، وقوله (فأوف لنا الكيل) أى الذى هو حقنا ، وتصدق علينا بالإغماض عن رداء البضاعة أو قلتها ، والمراد أعطنا حقنا وزدنا عليه صدقة منك علينا (إن الله يجزى المتصدقين) بما هم أهل له .

(٣) (قال هل علمتم ما فلتتم يوسف وأخيه إذ أتتم جاهلون) أناهم من جهة الدين ، وصاغ الجلة بصفة الاستفهام ليخفف عليهم وقع القول : أى هل علمتم قبح ذلك العمل الذى عملتموه مع يوسف وأخيه ؟ وقبل أن يتم الجلة ختمها بكلمة اعتذار عنهم وهى قوله (إذ أتتم جاهلون) لا تعلمون قبحه ، فلذلك قدمت عليه : أى هل علمتم قبحه فتبتم الى الله منه ؟ لأن الاستعجاب يجر الى التوبة ، فكان كلامه شفقة عليهم وتنصحا لهم فى الدين ، لامتابة ، إشارا لحق الله تعالى على حق نفسه فى ذلك المقام الذى ينفس فيه للكروب ، ويشقى الغيظ المحقق ، ويدرك ناره الموتور ، فته أخلاق الأنبياء ما أسهلها ، ولله عقولهم ما أوزنها وأرجحها !

(قالوا أمئك لأنك يوسف) عرفوه من الخطاب ، أو لعله رفع شيئا من ملابسه فعرفوه (قال يوسف) صرّح باسمه تعظيما لما جرى عليه من ظلم أخوته كأنه قال : أنا الذى ظلمتمونى على أشنع الوجوه ، والله أوصلى الى أعظم المناسب ، أنا ذلك الأخ الذى قصدتم قتله ثم صرت الى مازون ، ولهذا قال (وهذا أخى) مع أنهم كانوا يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضا كان مظلوما كما كنت ، فصار منعما عليه من الله تعالى (قد من الله علينا) بكل خير دينوى وأخروى أو بالجمع بعد التفریق .

ثم علل ذلك بقوله (انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين) من يتق يحارم الله كافيتهما ، ويصبر عن معاصيه ، وعلى التعذيب فى سبيل التقوى ، فان الله لا يضيع أجره ، بل يكافئه فى الدنيا ويثيبه فى الآخرة .

(قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين) اعتراف منهم بتفضيله عليهم بالتقوى والصبر ، وسيرة المحسنين ، وإن شأنا أن كنا لخاطئين . قال الأموى : المخطئ : من أراد الصواب فصار إلى غيره ، ومنه قولهم : المجتهد يخطئ . ويصيب . والمخاطئ : من تعمد مالا يذنبى . ويؤيده قول العزيز لاسرائئله (واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين) أى للمتعمدين للآثم .

(قال لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) لا تأنيب ولاتوبيخ ، وقيل المراد لا أذكر لكم ذنبكم ، واشتقاقه من التريب يسكون الراء ، وهو الشحم الذى هو غاشية الكرش ، ومعناه إزالة التريب كالتجديد لازالة الجلد ، والتقرىض لازالة المرض ، لأنه إذا زال التريب وهو الشحم كان ذلك غاية الهزال والعجز ، فضرر مثلا للتقرىض المدنف المضنى الذى يزق الأعراض ويذهب بماء الوجوه ، و (اليوم) ظرف للتريب : أى لا أثر بكم اليوم الذى هو مظنة التريب ، فما ظنكم بغيره ؟ (يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) وذلك منتهى الكرم من نبي الله يوسف ، يعفو عنهم ثم يدعو الله لهم ، ولا غرابة فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن اسحق بن ابراهيم .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بعضادق باب الكعبة يوم فتح مكة وقال لقرش ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت ، فقال أقول ما قال أخى يوسف : لا تريب عليكم اليوم .

(اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين) يذكرون فى التقيص روايات وخصائص ، وكل ما نعطيه الآية أنه قيص كان معروفا لنبى الله يعقوب ، فهو أمانة أن صاحبه حتى (يأت بصيرا) أى يصير بصيرا كقولهم : جاء البناء محكما : أى صار محكما ، ويشهد له قوله (فارتد بصيرا) وقيل يأت الى بصيرا ، لأن التقيص ايدان بأن زمن المحنة قد انتهى ، ومدة الحزن قد مضت ، وضعف بصر أبيه ما جاء إلا من الحزن ، ففى زال السبب زال السبب (واتوني بأهلكم أجمعين) أى يأتنى أبى ويأتنى آله جميعا .

(ولما فصلت العبر قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون) أى لما خرجت العبر التى تحمل إخوة يوسف وتحمل التقيص للبشر بحياته من عريش مصر ذاهبة الى الشام (قال

أبوهم (إني لأجد ربح يوسف) أى أنتم رأيتموه ، وذلك من خوارق العادة لنبى الله يعقوب أن يدرك بحاسة الشم من مسافات ليس من شأنها أن يبلغ الشم إليها (لولا أن تفقدون) تنسبوننى الى الفقد : وهو الخوف وإنكار العقل من الهرم (قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم) أى قال الحاضرون عنده لاتزال فى ضلالك الأول بما تكابد على يوسف من الأخران .

(فلما أن جاء البشير أفاقه على وجهه فارتد بصيرا) فرجع بصيرا كما كان ، والظاهر أن وجوعه بصيرا كان لمجرد إلقاء القميص على وجهه ، ولم تفض مدة تبرأ فيها عينا يعقوب من آثار الحزن (قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) فأعلم أنه رحيم بخلقه ، لطيف بعباده ، وأن لياأس من روحه ورحته (قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم) اعتفوا لأنهم بالذنوب ، وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم ، فوعدهم ذلك .

(٤) (فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) أى فلما دخل آل يعقوب على يوسف ضم إليه أبويه ، وعانقهما قيل إنه حين استقبلهم زل لهم هو فى ضيقة أو بيت بعيد ، فدخلوا عليه وضم إليه أبويه (آمنين) على أنفسكم وما يلزمكم من طعام أو غيره من وسائل الحياة ، وقيل أن قوله ذلك إذن لهم بالدخول فى مصر لأنهم كانوا لا يدخلونها إلا بجواز ، ولعل ذلك إذا صح سببه القحط الذى حل بمصر فرأى ولاة الأمور بها أن لا يدخلها الغرباء ، لئلا يضاعفوا عليها المجاعة .

(ورفع أبويه على العرش) أى السرير الرفيع الذى كان يجلس عليه ، أو المكان العالى الذى أعده له ، وليس بالزعم أن يكون سريرا أو كرسي (وخرؤا له سجدا) قال ابن عباس : خرؤا لأجل وجدانه سجدا لله تعالى وكانت سجدة شكر . وقيل : جعلوا يوسف كالقبة وسجدوا لله شكرا على لقائه ، أو يرد بالسجدة التواضع الثام على ما كانت عاداتهم فى ذلك الزمان من التحية ، ولعلها ما كانت إلا انحناء ، لأن هذا هو اللائق بمركز نبى الله يعقوب ويوسف عليهما السلام ، ولا يعارض ذلك قوله (وخرؤا) لأنه يأتى بمعنى المرور كقوله (لم يخرؤا عليها صما وعميانا » ٧٣ » ^(١)) أى لم يخرؤا عليها صما وعميانا (وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا) إشارة الى رؤية السكواكب الأحد عشر وسجودها له ، فذلك تأويلها وتفسيرها ، قد جعلها الله رؤيا صادقة (وقد أحسن فى إذأخرجنى من السجن) لم يعرض لمسألة الاخوة ورميهم له فى الحب لأنه قال لهم (لاتنرب عليكم اليوم) (وجاء بكم من البدو) أى من البادية ، وهى نعمة عظيمة تقل الله فيها آل يعقوب من البادية الى مصر صاحبة العظمة القديمة (من بعد أن نزع الشيطان بينى وبين إخوى) نلطف من يوسف إذ نسب نزع الشيطان ووسوسته إليه وإلهم ولم يجعلها لهم وحدهم ، لما قلنا من أنه لم يرد تأنيبهم (إن ربى لطيف لما يشاء) لطيف التدبير لأجل الأمر الذى يشاؤه ويريده ، رفيق حتى يحىء على وفق الحكمة والصواب ، ثم علل ذلك بقوله (إنه هو العليم الحكيم) .

(رب قد آتيتنى من الملك وعلمتى من تأويل الأحاديث) يذكر فضل الله عليه بأنه أعطاه

شيئا من الملك وهو ملك مصر ، ولا يخفى ما في كلمة من من الأدب وهضم النفس ، وفضله عليه بأن علمه شيئا من تأويل الأحاديث (فاطر السموات والأرض) مبدعهما لا على مثال سبق (أنت ولي في الدنيا والآخرة) ناصرى ومتولى شئى ، ولولا أنك ولي وناصرى ما وصلت إلى ما وصلت وما خلصت من هذه الفتن المظلمة ، والحوادث الجمة (توخى مساعداً وألحقنى بالصالحين) أى أمتنى منقاداً لأمرك ونهيك ، واقفاً عند حدودك ، وألحقنى بالصالحين من آبائى ، أو الصالحين من الأمم ، وذلك آخر قصة يوسف عليه السلام ، يعترف فيه أن الله وليه في الدارين ، وناصره في الدنيا والآخرة و يطلب منه أن يمتعه على الطاعة والانتقياد ، وأن يلحقه بالصالحين في منازلهم التي أعدها لهم وفي أعمالهم التي وفقهم لها .

ثم ختم قصة يوسف كعادته بقوله (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) يخاطب بذلك نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ، ويريه أن قصة يوسف مع إخوته ومع امرأة العزيز ، ومع ملك مصر من الأنباء التي غابت عنك وعن قومك ، وهي دليل من دلائل صدقك ، وبرهان من براهين رسالتك ، لذلك لم تكن معهم وهم يمكرون بيوسف ، ولكنه تعليم من الله ووحى صادق منه ، علمك إياه وجعله تسلية لك ، وحجة على صدقك ، فليعتبر بذلك الاعتبارون .

دعوة شعيب

إلى الله تعالى

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْنَؤُا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا^(١) النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «٨٥» وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا^(٢) عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ حَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ «٨٦» وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي

[١] تنقصوا . [٢] تطلبون الطريق إلى الله ذات عوج بالطمع والتفكيك فيها .

أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَخْشَكُمْ اللَّهُ يَتَنَبَّأُ وَهُوَ خَيْرُ
الْحَكِيمِينَ «٨٧» قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَمُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِيمِينَ «٨٨»
قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جِئْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا
أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
رَبُّنَا أَفْتَحْ ^(١) يَتَنَبَّأُ وَيُنَبِّئُ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَلَّاحِينَ «٨٩» وَقَالَ الْمَلَأُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنْ أَتَّبِعُكُمْ شُعْيِيًّا إِنْ كُنْتُمْ إِذَا خَلَسْتُمْ إِذَا خَلَسْتُمْ «٩٠»
فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ «٩١» الَّذِينَ كَذَبُوا شُعْيِيًّا
كَانَ لَمْ يَفْتَنُوا ^(٢) فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعْيِيًّا كَانُوا مِنْهُمْ الْخَاسِرِينَ «٩٢» فَتَوَلَّى
عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اسْتَأْذَنُوا ^(٣)
عَلَى قَوْمٍ كُفَرِينَ «٩٣» الأعراف

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى أنه أرسل إلى مدين أخاهم في النسب أوالدار شعيبا . ومدين قبيلة سميت
باسم أحد ذرية إبراهيم عليه السلام ، وأنه حينما بعثه الله إلى مدين (قال) لهم (يا قوم اعبدوا الله
ما لكم من إله غيره) شأن جميع الرسل في بدء دعوتهم بالتوحيد (قد جاءكم بينة من ربكم)
حجة وبرهان على صدق دعوى شعيب .

ومن المفسرين من يرى أن هذه المعجزة لشعيب عليه السلام لم تذكر في القرآن كما ذكرت
معجزة صالح وهي الناقة ، ومعجزة موسى عليهم السلام ، والأصل أن كل رسول يؤتاه الله من
الآيات ما من شأنه أن يؤمن بمثله البشر .

وروى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من الأنبياء
نبي إلا وقد أعطى ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة .

[١] انفصل واسم . [٢] من غنى بالمكان : طالع مقامه فيه مستغنيا به عن غيره .

[٣] أحزن الحزن الشديد .

ومنهم من قال : ان البيئة كل ما تبين به الحق فهي تشمل المعجزات الكونية ، والبراهين العقلية ، ويرجح الوجه الأول قوله (فأوفوا الكيل والليزان الخ) فان عطف الأمر بالقاء لا يصح إلا إذا كان مبنيًا على ما هو سبب له وهو البيئة على صدقه ، ووجوب طاعته ، ولو كان معطوفاً على قوله (اعبدوا الله) لعطف بالواو .

(٣) بدأ الدعوة بالتوحيد لأنه أساس العقيدة ، وركن الدين الأعظم ، وقفي عليه بالأمر بإيفاء الكيل والليزان إذا باعوا ، والنهي عن بخش الناس أشياءهم إذا اشتروا ، لأن ذلك كان فاشيا فيهم أكثر من سائر المعاصي ، فكان شأنه كشأن لوط عليه السلام إذ بدأ بنهي قومه عن الفاحشة التي كانت فاشية فيهم .

وكذلك يذني للداعي إلى الله أن يتفقد القوم ليعرف مواطن الضعف منهم ، والجرائم المتفشية فيهم ، ليعمل على نهيمهم عنها ، وتغييرهم منها .

ومن الجهل الفاضح أن ينهى القوم عن منكرات لا يعرفونها وليست مألوفة لديهم ، وقد يكون كلام الداعي في هذه المنكرات مدعاة لسؤلهم عنها وتعرفهم لها ، فيكون الواعظ أشبه بداعية إلى المنكرات بدل أن يكون داعية إلى الفضائل ، وجلة القول أن مركز الواعظ من الأمة مركز الطبيب الذي يعرف الماء فيصف الدواء ، وقد يكون هناك أدواء كثيرة ولكن بعضها أخطر من بعض ، فمثلا مرض الحيات والأوبئة أخطر على الناس من الأمراض الجلدية ، فهل من العقل أن يعنى الطبيب بمرض جلدي يستطيع المريض أن يعيش معه أياما وشهورا ، ثم يغفل عن مرض من أمراض الحلي الفتاكة ، أو يتغاضي عن نوع من أنواع الوباء حتى ينتشر ، ويقضى على الأخضر واليابس !!

فإذا كان المتفشي في قرى الريف تقليع الزرع ، وتسميم البهائم ، وحرق الغلال ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها ، وتأريث العداوة والبغضاء بين البيوت والأسر ، وكتمان الشهادة ، ومداينة عصايات السوء ، وعدم التعاون على تأديبهم بواسطة الحكومة ، وممالة الحكام على أخذ الرشا - إذا كان ذلك هو المتفشي في قرى الريف ، فعلى الداعي إلى الله تعالى أن يحرص همه في علاج هذه الأمراض ، وتطهير النفوس من أولئك الجرائم .

وإذا كان التفشي في المدن : مرض الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والادمان على المخدرات ، واتخاذ أخدام بدل الزوجات ، والكذب والنفاق ، وضعف العزائم ، وما إلى ذلك من فساد ، فعلى الواعظ أن يكثر من الكلام على ذلك النوع من الجرائم .

ومن المضحك أن تسمع من واعظ في القاهرة مطالبة الناس بقتية الزرع من البودة في أكبر مسجد من مساجدها ، وهو يعلم أنه لا يضم بين جوانبه سوى الموظفين في مصالح الحكومة على اختلاف درجاتهم .

من المضحك أن تسمع من الواعظ أمثال ذلك اللغو في مكان لا صلة له بالمزارع ، ولا لاهله بذلك الواجب ، ولو أن الواعظ كان بقرى الريف ، وأخذ يعاون الحكام على القيام بذلك الواجب إزاء الزراعة التي هي العماد الأول لثروة البلاد لاستحقق من الله على عمله هذا الأجر ، ومن

الناس الشكر، ولكنه مع الأسف الشديد لم يعرف قيمة نفسه، ولم يتحدد مركزه من عظمهم، وهل هو طبيب يعالج أمراض الناس، أو مهرج، وهل هو قائم بعمل جدى سيحاسبه الله عليه، أو هو مجرد رسوم ومظاهر؟.

الحق أن الأمة شمت ذلك النوع من الوعظ الذى لا يتصل بحياة الأمة فى أخلاقها، وعلومها وصناعاتها، لافى قليل ولا كثير، والحق أن للأمة بعض العذر إذا هى فترت من ذلك الوعظ نفور الشاة من الذئب.

وإذا كان السواد الأعظم من خطباء المساجد لا يزالون عاكفين على دواوين فات زمانها، واتهى وقتها، وعملت لجيل غير الجيل، وزمان غير الزمان، فكيف تنهض بأولئك الخطباء، وكيف تسعد بقوم لا يحسون ما تحس، ولا يشعرون بما تشعر من آلام، وبآلئهم يأخذون من الديوان الفكرة، ثم يصوغونها فى أسلوب جذاب، وقول طلى، أولئهم حفظوا ما فى الديوان من عبارات ثم أخذوا يؤدونها للناس، ولكنهم مع الأسف يصعد الرجل منهم إلى المنبر، وورقات الديوان فى جيبه، فإذا جاء أوان الخطبة وضع عينه فى الوريقات، لا يرفعها إلا حيث انتهت الخطبة.

فقل لى بربك: أى صلاح للأمة يرمى من ذلك الواعظ البالى فى موضوعه وشكله، وأى حياة للناس يطلبونها من هذه الطائفة التى لم تستطع أن تفهم ما تريد أداءه، فتؤديه بعبارات طلية جذابة. وانك لو حاولت أن تصلح من شأن أولئك الضعفاء لرجعت بانساخائب الأمل.

فهذا كتاب [مفتاح الخطابة والوعظ] الذى طبعته منذ ثمان سنين، وقد فتحت فيه للواعظ باب الارتجال فى الوعظ والخطابة، ومهدت له الطريق، وسهلت له ذلك العمل الى أقصى حدود التسهيل، فجعت فى الكتاب كل ما يحتاجه الواعظ من أبواب العبادات، والعلامات، والأخلاق، واللتكرات الظاهرة، ثم جعت فى كل باب ما يناسبه من آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلفت عليه بعض تعليقات تشرح غريبه، وتبين مجمله، وتلفت إلى حكم الشريعة فى أبوابها المختلفة، طبع ذلك الكتاب بعد أن عرض على لجنة من كبار العلماء، وقررت أن الكتاب صالح لأن يكون مادة يستعين بها الواعظ فى دروسهم ومواعظهم ثم عرضه على وزارة الأوقاف فأخذت منه ألف نسخة وزعتها على مساجدها وزواياها، ليكون مرجعا للواعظ يحضر منه خطبته، ويستعين به على درسه.

ولو أن الواعظ أراد أن يخطب فى موضوع من مواضع الكتاب، ثم لم يكن منه إلا أن يتلو آيات القرآن الكريم، وما معها من أحاديث، لكان ذلك العمل البسير خطبة مملّة بالموضوع الذى يخطب فيه، فكيف إذا أضاف الى الآيات شيئا من التعليق والتفسير.

طبع ذلك الكتاب وقدمته لوزارة الأوقاف مقتنعة بأن الكتاب سيعمل نهضة واسعة فى الوعظ والخطابة، ولكن مع الأسف، الوعظ هو الوعظ، والجلود على القديم هو الجلود، والتعويل على دواوين الخطباء بالغ أشده، والكتاب ملقى عند أئمة المساجد كعهدة من عهد الأوقاف، أو قطعة من الحمبر البالى، تركت فى زاوية من زوايا المسجد.

والعلة فى ذلك كله هم أولئك الأئمة الذين قعد بهم الضعف عن أن يجاروا الزمن، فيعتدوا له

ما يناسبه من أساليب ، وانك لو فعلت معهم ما فعلت لكى تقير من أساليبهم ما وجدت لذلك سبيلا هذا رأينا فى جبهة أئمة المساجد وان كان القليل منهم على ما نحب من قوة ونشاط ، وفهم لما يحيط بهم من ظروف ، وما يلزمهم من علل وأمراض ، ونرجو أن تغلب تلك القلة ، فيصبح الجميع أو الأكثر مؤدباً لعمله ، مضطهما بما كلفه الله به من مهام وواجبات .

أما أئمتنا فى وعظ المراكز والأقاليم فهو فى جلته فوق أئمتنا فى أئمة المساجد ، ورجاؤنا أن يكونوا ممن يدعون الى الله على بصيرة يدينهم ودينهم وشئون أمتهم ، وأن يكونوا منها بمنزلة الروح من الجسد ، وأن يسدد الله خطاهم ويوفق ولاية الأمور لمساعدتهم فى مهمتهم ، والأخذ بناصرهم .

(٣) يطالب نبي الله شعيب عليه السلام قومه بابقاء السكيل والميزان لأن التطفيف كان شائعا فيهم ، وقد نعد الله اللطفين بالويل ، فقال (ويل للطففين) (١) الذين إذا اکتالوا على الناس يستوفون (٢) وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون (٣) ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون (٤) ليوم عظيم (٥) يوم يقوم الناس لرب العالمين (٦) (١) وفى الآيات بيان التطفيف ، وهو أن الرجل إذا أخذ من الناس مكيلا أو موزنا استوفى حقه ، وإذا كالت الناس أو وزنهم أخسر السكيل والميزان ، وهو خلق ردىء ، يوجد الآن فى المسلمين ولاسيما التجار منهم ، فتجدهم يعملون نوعين من السكيل: نوعا للشراء ونوعا للبيع ، وإذا لم يستطيعوا الوصول لذلك العمل خوفا من سلطة الحاكم فأنهم يستبقون عندهم المكيال القديمة .

والشأن فيها أن يتأكدوا القدم ، فتقص عن المكيال الجديدة - يستبقون ذلك النوع من المكيال ليكيلوا الناس به إذا هم باعوم ، أما فى شرائهم فيعمدون الى الجديد منها ليكتالوا بها ، وهو ضرب من الغش والخديعة ، يلجأ إليه التجار وأصحاب الحبوب والمزارع ، ولذلك نزع الله البركة من التجارة : كما نزعها من الزروع فسلط عليها الآفات .

ومما نهى الله عنه نبي الله شعيب أن لا يخسوا الناس أشياءهم . والخس : هو النقص ، والأشياء أهم من السكيل والموزون ، كاللواشى والمعدودات ، ويشمل الخس فى المساومة ، والغش والحيل التى تنقص بها الحقوق ، ويشمل بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل ، وكل ذلك فاش فى هذا الزمان فأكثر التجار باخسون مطفون ، مخسرون فيما يبيعون ويشترون ، وأكثر أهل العلم والأدب وكتاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم ، وينكثون على غيرهم ما أعطاه الله بباعث البغى والحسد والغرور .

وأكبر أنواع الخس ، ما نراه من رجال السياسة ودعاة الاستعمار ، إذا نبغ فيهم رجل شادوا بذكراه ، ووضعوا له التماثيل ، وأحلوه من المكانة العلمية أو السياسية حيث يستحق ، أما إذا نبغ فى البلاد التى احتلها فرد أو جماعة ، فأنهم لا يعترفون لهم بنبوغه ، ولا يزلونهم حيث أنزلتهم مكاتبتهم فى العلم أو الثقافة ، بل يتعاضون عنهم ، ويتناسون ما أعطاهم الله من مواهب ، ومامنحهم من منازيا وخصائص ، حتى يموت فيهم ذلك النبوغ ، وحتى لا يتأسى أحدهم فى الطريق الذى سلكوه ، والتضحيات التى قاموا بها ، وكثيرا ما يلجأ المستعمر الى قتل النبوغ من ناحية أخرى

سوى تثبيت النابغ ، والخط من شأنه .

تلك الناحية هي أن يصرفه عن الجهة التي نبغ فيها ، ويشغله بعمل لا يمت إلى مواهبه بصلة ، فمثلا إذا نبغ في البلاد رجل مهندس ، فانه يشغله بعمل إداري ليمت فيه تلك الناحية الهندسية التي ترجو البلاد من وراثتها نفعا كبيرا ، وخيرا واسعا ، وإذا نبغ رجل في علم الكيمياء شغله المستعمر بعمل كتابي أو ما يشبه ذلك العمل ، وبمرور الأيام على ذلك النابغ تتأكد معلوماته ، وتنتهى تجاربه ، ويصح أنرا بعد عين ، لم تحن البلاد من نبوغه شيئا ، ولم تستفد من عبقريته فائدة ، ألا قاتل الله السياسة وأغراضها ، فانها هي العلة الأولى في حرمان البلاد من نبوغ أبنائها ، والحيلولة بينها وبين ثمرات رجلها ، قاتل الله السياسة فانها هي التي تحمل المستعمر على أن يبخس أهل البلاد حقهم ، وينقصهم قيمتهم ، فان المستعمر إذا اعترف لأهل البلاد بالنبوغ ، واستغنى عنهم أن يديروا دفتها ، ويقوموا بما عليهم لبلادهم من أعمال وتكاليف - فقد أقام على نفسه الحجة بوجوب الجلاء ، وترك البلاد لنسبها وأصحابها .

يق من يخس رجال الاستعمار الناس أشياءهم نوع خفي من أنواع البخس ، لا يظن له سوى الخاصة من الناس ، ذلك النوع هو شراء ذلك النبوغ بمن زهيد ، لا تستفيد منه البلاد ، بل هو شراء مستطير عليها ، شراء ذلك النبوغ بالمناصب الكبيرة ، وشغل أصحابه عن التفكير الجدي فيما يعود على الأمة بالحير بلك المناصب التي تشغل جميع أوقات الرجل ، وان الرجل متى أحس بأنه في منصب كبير يدرّ عليه مالا جبا ، وشعر بأنه ذو سلطان ونفوذ - متى أحس الرجل ذلك الاحساس ، ضعف احساسه بالواجب عليه نحو أمته ، وأصبح يغشرك في بقاء ذلك المنصب ، ويعمل له حسابا وألف حساب ، وحين ذاك يأخذ في استعمال نبوغه فيما يسمونه الحكمة والتؤدة في الأمور ، وإتيان البيوت من أبوابها ، وما إلى ذلك من الكلمات المعسولة التي تحمل في طياتها الجبن ، والخور ، والهزيمة والتردد ، كل ذلك بفضل سلطان المنصب الكبير ، والمال الجهم والنفوذ الواسع . ولو نظر الانسان نظرة فيها شيء من الامعان لعرف أن المستعمرين دائما يعمدون إلى الأزياء فيكبلونهم بالمناصب ، كما يضمّنواكم أفواههم ، وصمم آذانهم ، وبذلك يكون نبوغهم لهم لا عليهم ، وذكاؤهم مستخدما في تثبيت أقدامهم وشرعية بقائهم .

(٤) (ولانفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بالظلم وأكل أموال الناس بالباطل ، والبغى والعدوان على الأنفس والأعراض ، وإفساد الأخلاق والآداب بالاثم والفواحش الظاهرة والباطنة وإفساد العمران بالجهل وعدم النظام ، فقد أصلح الله تعالى حال البشر بنظام الفطرة ، وكال الخلقة ومكنهم من اصلاح الأرض بما آتاهم من القوى العقلية والجوارح ، وبما أودع في خلق الأرض من السنن الحكيمية ، وبما بعث به الرسل من مكمالات الفطرة .

يلفتنا إلى أن الاعراض عن دعوة الرسل ، ومناصبتهم العداوة هو إفساد في الأرض ، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لإعلاءوا بسعادة الناس في دينهم ودنياهم ، جاءوا بالأخلاق المرضية والأعمال الصالحة ، جاءوا ليحلوا للناس الطيب ، ويحرموا عليهم الخبيث ، ومادامت دعوة الرسل هي دعوة إلى الإصلاح في الأرض ، فالخروج عليها فتنة في الأرض وفساد كبير (ذلكم خير لكم)

الإشارة الى كل منافعكم من أمم ونهى : أى هو خير لكم في دينكم ودنياكم ، لم يكن تكليف إعانت ، فانه تعالى لا يأمركم إلا بما هو نافع لكم ، ولا ينهىكم إلا عما هو ضار بكم ، وهو غنى عنكم ، ولو شاء لأعنتكم ، وقوله (ان كنتم مؤمنين) يريد أن مقتضى إيمانكم بالله ، وأنه الشرع الذى لا يعدو حد الحكمة والمصلحة ، ولا يحل للناس إلا الطيب ، ولا يحرم عليهم إلا الخبيث .

مقتضى ذلك الإيمان اتباع رسوله والعمل بجميع ما جاء به من عند الله ، وان خالف الهوى ، أولم تظهر له منفعة بادية الرأى ، بل مقتضى الإيمان اتباع الرسول حتى فيما يظن المؤمن أنه مناف لمصلحته ، فتحصل له فوائده ومنافعه ، وإن لم يعلم أنه علة لها بحسب حكمة الله وسننه ، فكيف إذا علم ذلك بالتفقه في الدين ، والوقوف على حكمه وأسراره .

وقد عهد في القرآن الكريم التقيد بهذا الشرط في مواطن كثيرة فتراه في سورة البقرة يؤنب الفرقتين بين رسول ورسول في أصل الإيمان ، ويقول (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الخلق مصدقاً لما معهم . قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين « ٩١ ») ليريه أن مقتضى إيمانهم بما أنزل عليهم من الكتب أن لا يقتلوا رسولا من الرسل ، ومثله في سورة آل عمران (قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قلتموه ان كنتم صادقين « ١٨٣ ») .

وترى نبي الله عيسى عليه السلام وهو يعظ قومه وقد اقترحوا عليه ائزال مائدة من السماء - يقول لهم (اتقوا الله ان كنتم مؤمنين « ١١٢ »)^(١) يريد أن مقتضى إيمانكم أن لا تخرجوني ، وترى القرآن الكريم في سورة الأنفال يقول (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين) .

وتراه وهو يحرض على قتال قوم نكثوا الإيمان ، وهو باخراج الرسول من بلده وبدءوا المؤمنين بالعداوة ، يقول لهم في سورة التوبة (اتخشونهم فانه أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين « ١٣ ») وتراه في سورة النور بعد أن وعظ الذين جاءوا بالافك ، وأخذ يذكركم بما يجب عليهم نحو اخوانهم المؤمنين من ظن الخير ، والاحتياط في الرى بالزنا ، وبعد أن بين الله أنه لولا فضل الله عليهم لمسه فيما أفاضوا فيه عذاب عظيم ... بعد ذلك كله يقول لهم (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنتم مؤمنين « ١٧ ») .

من ذلك كله تعرف أن الغرض من هذا الشرط حفز النفوس الى العمل ، وسوقها الى الامتثال مادامت قد آمنت بأن الله تعالى لا يشرع للناس إلا ما فيه الخير ، ولا يريد بتشريعه إعانتها ، ومادام أساس تشريعه العلم المحيط ، والحكمة العادلة ، وأن الرجل منا إذا وثق بطبيب من الأطباء أسلم له نفسه ليعطيه من الأدوية ما شاء ، ويدخل على نظام معيشته من الأساليب ما يريد ، وقد يكون في دوائه القضاء العاجل على ذلك المريض ، بل يسلم الرجل نفسه للطبيب ليرى عضوا من أعضائه لاغنى له عن بتره ... يقبل المريض على الطبيب راضيا مطمئنا ، ثم يكلف نفسه استساعة دوائه المر ، وعلاجه للمرض ، ويصبر على عملية البتر أو يقر البطن أو اخراج عضو من أعضائه الباطنة ، كل ذلك لأنه وثق بذلك الطبيب المحدود العلم ، القليل البضاعة في صناعة الطب ، أفلا يسلم نفسه

لامه قادر حكيم ، له من العلم المحيط ، والقدرة الشاملة ، والحكمة الواسعة ، ما لا يعرفه غيره ، ولا يحيط به سواه . إذا كان الإيمان بالطبيب - وهو عرضة للخطأ ولم يؤت من العلم إلا القليل - قد يصل بالرجل الى حد أن يسلمه نفسه ، فيحترم على نفسه من أنواع المأكولات والشروبات ماحومه عليه الطبيب ، ويبيع نفسه ما أباح ، وقد يمكث الشهر أو الشهر وهو محمي من بعض الأطعمة أشوق ما تكون إليه ، ومن بعض الأشرية ألذ ما تكون عنده ، أفلا تكون الثقة بالله تعالى أعلى وأعلى من هذه الثقة ؟ والاطمئنان الى تحليله وتحريمه فوق الاطمئنان الى أوامر الطبيب ونواهيه ؟ .

نعم ان الإيمان بالله تعالى أعظم من إيمان الناس بعضهم ببعض ، والثقة بتشريع الله الذي لا يأتيه الباطل ، ولا يتعرض للخطأ أقوى وأشد ، وعلى المؤمن أن يتق بأمر الله تعالى ونهيه ، ووعده ووعيده ، فان فقه حكمة الله في تشريعه فذلك فضله ، وان جهل حكمته فليعمل على فقهاها ، ولا يجرمه جهله بالحكمة أن بدع العمل بما جهل ، فان فقهه العامة بحكمة الشارع تغنيه عن فهم الحكمة الخاصة للباب الذي جهل حكمته .

وقد ضرب الامام الغزالي مثالا لذلك الطبيب بصفلك دواء قدر ركب من عدة عقاير ، على نسب خاصة ، فهل من العقل أن تقول للطبيب لا أتعاطى دواءك إلا بعد أن أعرف ماحواه من عقاير ، وما اشتمل عليه من نسب ، أو العقل والحكمة أن تدع ذلك التنصيص للرجل الذي درس العقاقير ، وعرف خصائصها ، ودرس الأمراض فعرف علاجها ويركب لها من الأدوية ما يناسبها ، وشرط فيها من النسب والأوضاع ما يمكن من القضاء عليها ، فالدين في جلته معقول واضح ، وفي أوامره ونواهيه على وفق الحكمة والصلة وقد يعرض لبعض الناس شبهة في حكمة عمل خاص فتقف به تلك الشبهة عن الاطمئنان لتلك العمل ، كالحج شرعه الله ليكون وسيلة من وسائل التعارف واتصال الشعوب بعضها ببعض .

وقد أشار الله تعالى الى تلك الحكمة بقوله (يجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ^(١)) وقال (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق «٢٧» ليشهدوا منافع لهم ^(٢)) فإذا جهل الانسان حكمة السعي بين الصفا واللوة ، أو حكمة رمي الجمار فحسبه أن يعرف الحكمة العامة ، وكالصلاة شرعها الله تعالى لأنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر كما قال (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ^(٣)) فإذا جهلنا حكمته في أن جعلها خسا في كل يوم وليلة ، وجعل الظهر أربعا والمغرب ثلاثا ، والصبح اثنين ، فلنكمل حكمة ذلك التنصيص الى الشرع الحكيم ، كما وكنا حكمة نسب الدواء الى الطبيب الذي يعرف جلته وتفصيله ، وكالصوم شرعه الله تعالى ليعدنا به للتقوى ، كما قال (لعلمكم نتقون «١٨٣» ^(٤)) فإذا جهلنا حكمته في جعله شهرا في كل عام ، فلا يقف بنا جهل حكمة العدد عن أداء الصوم ، وهكذا .

وحسبنا أن نعرف أن العبادات معقولة في جلتها ، وإن كانت تعبدية في تفصيلها ، ولعلنا بعد زمن نفقه هذه الحكم ، ونقف على أسرار التشريع ، (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله

واسع عليهم «٥٤»^(١) (يؤتى الحجة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب «٢٦٩»^(٢)).

(٥) (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا) روى عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كانوا يجلسون في الطريق فيقولون لمن أتى عليهم : ان شعبيا كذاب فلا يفتنكم عن دينكم . وفي رواية عنه . بكل صراط : طريق - توعدون قال : تحذرون الناس أن يأتوا شعبيا .

وروى عن مجاهد تفسيره بالسبيل المجازى : أى بكل سبيل حق . و يصح إرادتهما معا فهو ينههم أن يقعدوا بكل طريق يتوعدون المؤمنين ويتهددونهم إذا هم آمنوا ويصدون عن سبيل الله ودينه الحق المؤمنين بالقوة أو بضروب الفتنة والتعذيب كما حصل من قريش في بدء الاسلام كانوا يعذبون ضعفاء المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم ، وبصرفهم عن الحق كبلال بن رباح كان مملوكا لأمية بن خلف الجحفي ، فكان يجعل في عنقه حبلا ويدفعه الى الصبيان يلعبون به وهو يقول : أحد أحد ، وكان أمية يخرج به في وقت الظهيرة في الرمل الشديد الحرارة لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت ، ثم يؤمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : لاتزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى ، فيقول : أحد أحد . ومثله عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه ، كانوا يعذبون بالنار ، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صبرا آل ياسر فوعدكم الجنة . وخباب بن الارت سبي في الجاهلية فاشتترته أم أتمار ، وكان حدادا ، فلما أسلم كانت مولاته تأتي بالجديدة المحماة فتجعلها على ظهره ليكفر ، فلا يزيد ذلك إلا إيمانا ، هذه مثل من فعلته قريش مع المؤمنين ليحتدوهم عن سبيل الله ، وهو يرينا مقدار حق أعداء الحق على المؤمنين ، وتألمهم من إيمانهم في كل زمان .

أما قوله (وتبغونها عوجا) فالمراد أنهم أضافوا الى قعودهم بكل طريق يتوعدون المؤمنين فيه ، ويصدونهم عن سبيل الله .

أضافوا الى ذلك أنهم يغنون طريقة الرسل معوجة أودات عوج : أى غير مستقيمة ولا مستقيمة فأصحاب الظلم العظيم - وهو الشرك - يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة من الوثنية ، أعماها الشرك في العبادة ، فلا يتوجهون فيه الى الله وحده ، بل يشركون معه في الدعاء والتوجه وغيره (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء^(٣)) وإذا أنكر عليهم منكر يتأولون فيقول العاصي : المحسوب منسوب ، الواسطة لانتكر ، ويقول دعى العلم : هذا توسل واستشفاع ، لاعبادة ولادعاء ، والأولياء أحياء في قبورهم كالشهداء ، والظالمون بالابتداع يغونها عوجا بما يزبدونه في الدين من البدع والمحدثات ، ومستندهم في هذه البدع النظريات الفسكية ، والتأويلات الجدلية ، واستحسانات ينكرون أصولها ، يأخذون بفروعها ، وعواقهم يقولون قال فلان من المؤلفين ، وفعل فلان من الصوفية الصالحين ، ونحن لانفهم كلام الله ولا كلام الرسول ، وإنما نفهم كلام هؤلاء الفحول .

والظالمون بالزندقة والنفاق يغفونها عوجا بالشك فيك فيها بضروب من التأويل يقصد بها بطلان الثقة بها والصد عنها .

والظالمون في الأحكام يغفونها عوجا بترك تحريم ما أمر الله تعالى به من التزام الحق ، وإقامة ميزان العدل ، والمساواة فيها بين الناس بالقسط ، بأن لا يحايي أحدا لفناء أو قوته ، ولا يهضم حق أحد لضعفه أو فقره ، ولا لفسقه أو كفره (ولا يجرمكم شئآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى «٨»^(١)) والظالمون بالغلو فيها جعلوا يسرها عسرا ، وسعنها ضيقا وحرجا ، وزادوا على ما شرعه الله من أحكام العبادات ، والمحظورات والمباحات أضعاف ما أنزله الله في كتابه ، وما صح من سنة رسوله ، مما ضاقت به مطولات الأسفار ، التي تنقضى دون تحصيلها الأعمار ، ومنهم من جعل غاية الاهتداء بها الفقر والمهانة ، والفلة والاستكانة ، خلافا لما نطق به الكتاب من عزة المؤمنين ، وكونهم أولى بزيينة الدنيا وطيباتها من الكافرين .

فهذه أمثلة لمن يغفونها عوجا من التمتين إليها ، والدعوى لهدايتها ، وأما أعداؤها الصرخاء فهم يطعنون في كتاب الله وفي خاتم رسوله جهرا بما يتخلقون من الافك ، وما يتحرقون من الكلم ، وما يتحذرون من الشبهات ، وما يتحققون من المشككات .

ثم أخذ نبي الله شعيب عليه السلام يذكرم بنعم الله عليهم ، إذ كانوا قليلي العدد فكثرتهم الله تعالى بما بارك في نسلهم ، فعلمهم أن يقابلوا أمثال هذه النعمة بشكره ، والعمل بوصاياه ، ثم أمرهم أن ينظروا كيف كان عاقبة الفاسدين من الشعوب المجاورة لهم ، كقوم لوط وقوم صالح ، وكيف أهلكتهم الله بفسادهم ، فيجب أن يكونوا عبرة لهم في ذلك .

ثم أخذ يقول لهم إذا كان بعضكم قد آمن بما أرسلني الله به إليكم من التوحيد والعبادة والأحكام المقررة للإصلاح ، وبعضكم لم يؤمن بها ، فاصبروا حتى يحكم الله بينكم بالفعل ، وهو خير الحاكمين ، لأنه يحكم بينكم بالحق والعدل ، فإن لم يعتبر كفاركم بعاقبة من قبلهم ، فسيرون ما يحل بهم .

(٦) (قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لنعودن في ملتنا) كان هذا ردهم على دعوة نبي الله شعيب لهم أن يعبدوا الله وحده ، وأن يوفوا الكيل والميزان ، ولا يبخسوا الناس أشياءهم ، ولا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ، ولا يصدوا الناس عن سبيل الله ودينه ، ولا يشككوه في عقائدهم ، وأن يذكروا نعم الله عليهم وفضله معهم .

كان ردهم عليه الوعيد والتهديد ، بدل أن ينظروا في هذه الدعوة أي حق أم باطل ، وهل هي دعوة الى مكارم الأخلاق أم الى الفاسد منها ، فأقسموا ليكون من الملا المستكبر اخراج شعيب والذين آمنوا معه من بلدهم ، أو ليعودن في ملتهم ، وعلى شعيب ومن معه أن يختاروا لأنفسهم . قيل التعبير بالعود يقتضى أن شعبيا ومن معه كانوا على ملتهم ثم خرجوا منها ، وهو صحيح بالنسبة للمجموع فجاز أن يحاطبوا بذلك [وفيهم نبي الله شعيب] من باب التغليب ، لأن شعبيا

وجميع الأنبياء معصومون من الكفر حتى قبل النبوة ، أولان شعيبا لم يعرف عند قومه قبل النبوة بلة تخالف ملتهم ، لأنه وقف من عقائدهم وأعمالهم موقفا سليما ، لم يشاركهم فيها ، ولم ينهم عنها غسبوه واحدا منهم ، كما قالوا لصالح عليه السلام (يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا) وكان رجائهم فيه لوقوفه منهم ذلك الموقف ، ومنهم من قال : العود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه بالذات أو بالقول والعزيمة ، ومنه ذمه والدعوة الى غيره ، ولا يقتضى هذا المعنى سبق الكون فيه ولا عدمه .

يقول نبي الله لهم بعد ذلك التهديد (أولو كنا كارهين) يريد أنعود في ملتكم على كل حال حتى حال الكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحها ، وما يترتب عليها من الفساد في الدنيا والآخرة ، أولو كنا كارهين لأحد الأمرين ، وهو استفهام تعجب من صنيعهم واستنكار لطلبهم ، ووجه التعجب والامكار جهل هؤلاء بكنه الدين واللغة ، وكونه عقيدة يدان الله بها ، وأعمالا يتقرب إليه بأدائها ، وجعلهم يكون حب الوطن وألف السكن لا يبلغ هذه المنزلة ، وبجهلهم هذا ظنوا أن شعيبا عليه السلام قد يؤثر هو ومن معه التمتع بالاقامة في وطنه ، ومجاعة أهله في كفرهم وردائهم على مرضاة الله تعالى بالتوحيد والفنائ ، ذلك بأن الملة عند أولئك الملائكة رابطة تقليدية . وعصية قومية .

وملة الرسل عليهم السلام ليست كذلك ، بل هي دين مالك للنفس ، حاكم على الوجدان والعقل ، يقصده الكمال البشري الأعلى بمعرفة الله تعالى والقرب منه ، وما يقع ذلك من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ، فان تمكن صاحبه من إقامته في وطنه وإصلاح أهله به فهم أحق به بداء ودواما ، وان منع فيه حرية ففتن في دينه كان تركه واجبا .

(إن الدين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا «٩٧») إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا «٩٨» فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا «٩٩» ، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعيا (١) كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما «١٠٠» (٣) .

هذا وان طريق نبي المصالح ، والحيولة بينه وبين وطنه ، ومسقط رأسه : هو طريق المفسدين وأعداء الإصلاح منذ زمن بعيد ، فهؤلاء قوم لوط يدعوه نبي الله لوط عليه السلام الى عبادة الله والى ترك الفاحشة ، فيكون جوابهم له (أخرجوهم من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون «٨٢») (٣) يتعاونون على اخراج لوط وشيعته من بلده ، ثم يعلنون ذلك الاخراج بأن لوطا ومن معه أناس يتطهرون من الفاحشة الذين تلوثوا بها ، فأصبحت الطهارة من الفواحش جريمة عند أولئك القوم ، يستحق ذووها أن يحال بينهم وبين وطنهم ، كما أصبحت هذه الفاحشة عادة مألوقة

[١] مذمبا يذهب إليه . [٢] النساء . [٣] الأعراف .

لا تملجها الطباع ، ولا تنفر منها النفوس ، وبذلك صار المعروف عندهم منكرا ، والمنكر معروفا ، وذلك أحطّ ذركات النفوس ، وأدون مغزلة تصل إليها الفطر .

وهؤلاء اللائى السكبر من قوم شعيب يتوعدونه باخراجه من بلده ، أو يرجع الى باطلهم ، فيفسد عقله ، ويدنس فطرته ، ويهمل مواهبه ، ويلقى مانصبه الله له من أدلة وبراهين على حقية دعوته ، ووضوح طريقه ، يهدّدونه ذلك التهديد ، ويهدّدون من معه من المؤمنين المخلصين ، الذين عرفوا أن طريقه حقّ فانبعوه ، وأن ماعد القوم باطل فتركوه ، وكأنهم يقولون لشيعته نبيّ الله شعيب : يجب أن نلغوا عقولكم ونهملوا مواهبكم ، ونتركوا إيمانكم ، فلا يكن لكم الحقّ في أن تختاروا من الطرق أيّنها ، ومن الخطط أيّحها ، ومن الأدلة أيّوها ، والنبي يختار لكم غيركم ، ويرسم لكم الطريقى سواكم ، وسواء عليكم بعد ذلك رضيتم أم سخطتم ، اطعنا نعمتكم الى ذلك العمل أو اضطررتم .

وهؤلاء الذين كفروا بالرسل جميعهم يقولون لهم (لنخرجكم من أرضنا أولنعودن في ملتنا ١٣ ») وهؤلاء المستعمرون وصنائع المستعمرين يقولون لطلاب الاستقلال وزعماء الأمم قالة الكفار للرسل (لنخرجكم من أرضنا أولنعودن في ملتنا) وملة المستعمرين أن تبقى البلاد ملكا لهم ، يمتعون بخيراتهما ، ويستأثرون بالحكم فيها ، يوظفون فيها رجالهم ، ويصرفون تجارتهم ومصانعهم ، ويوجهونها لخيرهم وخير بلادهم .

ملتهم أن لا يسمحو لأحد أن يصيح في وجه الظالم ليطالبه بالعدل ، أو يرفع رأسا للطالبة بحقّ ، ملتهم أن تبقى الناس عبيدا لهم مسخوين ، وأداة طبع ، يعملون وهم يمتعون ، ويكدّون وهم مترفعون ، إذا ظلّمهم شكروهم على ظلّمهم ، وإذا استبدّوهم جدّوهم على أحكامهم .

تلك هي ملة للمستعمرين وصنائع المستعمرين ، يزعمون أن الله بهم خير الانسانية ، وخلقهم ليكونوا أوصياء على الشعوب والأمم ، يعملون لهم الصالح ، ويتجنبون لهم الضارّ ، لا يبلغ شعب من الشعوب سنّ الرشد إلا حيث شهدوا له بذلك ، ولا يصل الى المكانة اللاتقة به من الثقافة إلا حيث اعترفوا له بالوصول ، وهم لم يبعثوا إلا لنشر الانسانية ، والحيولة بينها وبين المكان اللاتق بها .

ألا ترى كيف يحولون بين الأمم وبين العلم النافع ، والتعليم الثمر المفيد ، وكيف يسلطون عليها من جيوش الشهوات ما يفسد أخلاقها ، ويذهب بكرامتها ، وكيف يحولون بين النبوغ والأمة حتى لا تستطيع أن تنتفع بالناهبين من أبنائها ، والاختصّين من علمائها .

يفشرون العلم النافع في بلادهم ويحرمونه على غيرهم ، يهتمون بالعدل والانصاف في ممالكهم ، ويقوّضون أركانها في مستعمراتهم ، يملأون العالم بأساطيلهم في البرّ والبحر ، ومعقداتهم الحربية في السلم والحرب ، ثم لا يسمحون لما معهم من البلاد أن يكون له جيش يذكر ، أو معدّات تنفع وتفيد ، أهذه هي الوصاية التي اتدبهم الله لها على جميع الشعوب والأمم ، أهذا هو الرقّ الذي يتبعون أنهم خدامه المخلصون ، ورجاله العاملون ، أم ذلك هو الخداع والتفريز ؟

ان الشعوب والأمم قد عرفت كيف تأخذ لها مكانا تحت السماء ، وتخطّط لها طريقا للبقاء ، وعرفت أن الذي وهبكم من أسباب القوّة ووسائل البطش ما وهبكم لم تنفذ خزائنه .

وفي الحق أنه لم يعد الناس يفتحون آذانهم لأوثك الكلمات المعسولة ، بعد أن جرّبوا من دول الاستعمار كلّ بلاء ، وذاقوا منهم الحلو والمرّ ، وعرفوا أنهم قوم لا يرهبهم سوى القوة ، ولا يخضعهم إلا السلطان والتفوذ ، ومقياس الطفولة عندهم وبلوغ سنّ الرشد : القوة والضعف . فالشعب الذي لا يزال ضعيفا في حريته ، محدودا في علمه ومؤهلاته ، فقيرا في رجاله وأبنائه ، هو ذلك الشعب الذي يستحقّ عند القوم الوصاية .

أما شعب استطاع أن يكسر لهم عن نابه ، ويقلب لهم ظهر الحجب ، ويبدل راحتهم تعباً ، وصفاهم كدراً ، ويوقعهم في مشا كل لا قبل لهم بها - شعب هذا حاله يستحقّ منهم العناية والنظر ، وأن يدخل في مصاف البشر ، يستحقّ أن يستضيء بالشمس ، ويستظلّ بالسما ، يستحقّ أن ينفع بخبراته ، ويجمع بثمرات بلاده .

وترى أولئك الدول مع اعترافهم بنبوغ الشعب وقوته وراوغون معه ويداورون ، فإذا طالبهم بالناء الحامية التي وضعوها ظاماً ألغوا اسمها ، وأبقوا حقيقتها ، تحت عنوان لئذ ، واسم جذاب ، وإذا طالبهم بالاستقلال أجابوه الى اسمه ، وكبلوه بقيود تذهب بثمرته ، وتضيع الفائدة منه كلّ ذلك ليكون مظهرهم أمام العالم للمتمدّين مظهر النصف السابر للزمن .

هذه هي وصايتهم على الأمم ، ورقابتهم على الشعوب ، وإذا قام نفر من القوم يواجهون هذه الحقائق ، ويصرخون في وجه الاستعمار ، قابلوهم مقابلة منكورة ، وقالوا لهم ما قاله الكفار للرسل (لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا) وقد نسوا أن الله أوحى إليهم (نهلكن الظالمين) ولفسكنكم الأرض من بعدهم) وهو وعد من الله لا يتخلف ولا يتخلف ، واننا آمنّا بوعده الله ووعيده ، وأنه لا يرضى ظاماً في الأرض ، ولا أن يتعب الناس بعضهم بعضاً ، وانما يرضى للناس العزة والكرامة ، والعدل والاستقامة ، فليجرب الظالمون من أنواع الاستبداد بالمصلحين ماشاءت لهم التجارب ، فان النصر حليف للتقين (ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين « ١٧١ ») انهم لهم المنصورون « ١٧٢ » وان جذنا لهم الغالبون « ١٧٣ » (١) .

(٧) (قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها) بيان من نبى الله شعيب عليه السلام لأهمّ الأميين وأولاهم بالرفض والكراهة ، وهو انشاء في لفظ الخبر - فاما أن يكون قسماً مؤكدا لرفض دعوة الملائكة إلى العود في ملتهم ، كما يقول القائل : برئت من النسوة أو من رجة الله تعالى ان فعلت كذا . فيكون مقابلة لتسميهم بقسم أعرق منه في التوكيد واما أن يكون تعجباً خرج على غير مقتضى الظاهر ، وأكد بقدر الفعل الماضي .

والعنى ما أعظم افتراءنا على الله تعالى ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ، وإذا كان من يتبع ملتكم يعدّ مفترياً على الله تعالى بقوله عليه ملا يعلم ، لاهداية من الوحى ولا برهان من العقل ، فكيف يكون حال من افترى عليه وضل عن صراطه على علم (بعد إذ نجانا الله منها) .

قد علمت أن شعيباً عليه السلام مستثنى من ذلك لأنه معصوم ، والكلام على التليب ، والوارد بعد أن نجانا الله من الاتناء إليها ، ومشابعة أضلها .

(وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) رفض آخر للعود في ملتهم مؤكداً ببلغ

التأكيد معطوف على مناسبه ، والتعبير يدل على نفي الشأن وهو أبلغ من نفي الفعل ، لأنه نفي له بالليل ، وهو كونه غير مستطاع ، ولا جاز على سنن الله في الاجتماع .

والمنى : ليس من شأننا أن نعود فيها إلا حال مشيئة الله المتصرف في جميع الشئون ، فهو وحده القادر على ذلك لا يقدر عليه غيره ، لا أتم ولا نحن ، لأننا موقنون بأن ملتكم باطلة ، وملتنا هي الحق ، والموثق لا يستطيع إزالة يقينه ولا تغييره ، وإنما ذلك بيد مقلب القلوب سبحانه ، وهرن مشيئته ، وقوله (وسع ربنا كل شيء علما) يرينا أن مشيئته تجرى بحسب علمه ، وحكته في خلقه . ومن حكته وسنه في خلقه أن يقيم حجته بأهل الحق على أهل الباطل ، وينصرهم عليهم بالقول والفعل ، وكأنه يقول لهم : إذا كان الأمر كذلك فلا تطمعوا إذا أن يشاء ربنا الحق بنا عودتنا في ملتكم بعد إذ نجحنا بفضلها منها ، وأقام الحجة عليكم بنا ، وما كان تعالى ليدحض حجته ، ويطل سنته ، فيبدل الهدى ضلالا ، والنور ظلمة ، والبصر عمي ، حتى يحولنا من إيمان إلى كفر ، ومن سعادة إلى شقاء ، فقوله (إلا أن يشاء الله ربنا) استثناء مؤسس للإلزام من قوم شعيب من عودته عليه السلام مع من آمن معه في ملتهم فهو لتأكيد النفي ، ونظيره قول الله تعالى (ستقرئك فلا تنسى) «٦» إلا ماشاء الله ^(١) إذ ليس المراد أن الله تعالى يشاء نسيانه وقتلنا ، وإنما المراد أنه لا ينسى ما قرأه عليه مطلقا ، والإيثار بالمشيئة للتبني على أن عدم النسيان بفضل الله وكرمه ، لا بالاجتناب عليه ، فلو شاء أن يجعله كذلك لفعل ، وعلى ذلك جاء الاستثناء في قوله تعالى في سورة هود (وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ «١٠٨» ^(٢)) أي غير مقطوع ، فلا إكثاء في مثل هذا للتبني على أن ذلك التأييد والتخليد بكرم الله تعالى وسعة جوده ، لا بتحتيم عليه وإيجاب ، وأنه لو أراد أن يسلب ما وهب لم يمنعه من ذلك مانع .

(٨) ان من يقابل الملأ المستكبر العاتى بتلك المقابلة لا غنى له عن ركن شديد يأوى إليه ، وحصن حصين يعتمد عليه ، فليس غريبا أن يقول شعيب بعد أن هدده قومه بالخراج من بلده إلا أن يعود في ملتهم و بعد أن أياهم من ذلك العود ، وأقام لهم الأدلة على أنه غير مستطاع . ليس غريبا أن يقول نبي الله شعيب (على الله توكلنا) أي إليه وحده وكلنا أمنا ، مع قيامنا بكل ما أوجبه علينا ، فهو يكفيننا أمر تهديدكم ، وكل ما لم يجعله في استطاعتنا من جهادكم (ومن يتوكل على الله فهو حسبه «٣» ^(٣)) وهكذا يجب أن يتوكل على الله كل داع إليه ، ويتأسى بنبي الله شعيب إذا جد به الجد ، قتال عليه أعداء الحق وأضرار الباطل ، وأخذوا بهدونه بالأن من العذاب لا قبل له بها ، فيقوم بما أوجبه الله عليه وما اقتضته حكته من أسباب النصر الكونية التي تدخل تحت استطاعته ، ثم يرجع إلى الله تعالى فيما لا يقدر عليه من الأسباب ، فإذا كان واعظا استوفى الموضوع الذي يعظ الناس به بحثا ، وأحاط به من جميع نواحيه وكون له رأيا في ذلك الموضوع خلاصا من الشبه . بعيدا عن الشكوك ، وبذلك يكون داعيا إلى الله على بصيرة .

ثم بعد ذلك كله ، و بعد أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، بكل أمره إلى الله تعالى في أن يصرف عنه أذى القوم ، ويحول بينهم وبين أن ينالوه بسوء ، ثم يرجع إليه فيما يجد من المشاكل مما لم يعمل له حسابا .

وكثيرا ما رأينا شكوكا وشها توجه إلى الداعي ثم يلهمه الله عليها الجواب النافع والرد الحسن ، وكل ذلك بفضل توكله على ربه ، ورجوعه إلى خالقه وبارئه ، بعد أن يعد لموضوعه العدة ، ويهيئ له الأسباب والمقدمات ، فمن يترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور ، لامتوكل منصور ولا مأجور ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله : أترك ناقته سائبة ويتوكل على الله تعالى « اعقلها وتوكل » رواه الترمذى . وقال تعالى لرسوله بعد أن أمره بمناورة أصحابه في غزوة أحد (فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين « ١٤٩ ») (١) وإنما يكون العزم بعد الأخذ في الأسباب . ومن أراد أن يكون تاجرا لا يكفيه أن يكون عنده مال يشتري به ما يريد ، بل عليه أن يدرس الموضوع الذي يريد أن يعمل فيه ، وقد أصبحت التجارة فنا من الفنون العظيمة التي ألقت فيها الأسفار ، وأنشئت لها المدارس المختلفة .

ومن السفة والحق أن يأتي الرجل الذي لا يتصل بالتجارة لا في قليل ولا كثير ، لم يتصل بها علما ولا عملا ، ثم يعتمد إلى طائفة من المال ليشتري بها بقالة أو أوقشة أو ما يشبه ذلك .

إن تاجرا هذا حاله لابد أن يكون حظه الفشل ، ولا يغنيه أن يقول : إنه متوكل على ربه ، لأنه كاذب في ذلك التوكل ، ولا يغنيه أن يكون مسلما طيب السيرة والسمة ، فإن ذلك كله شيء . والاستعداد للتجارة شيء آخر ، فإن الله تعالى جرت سنته بأن يعد من يعمل للدنيا من طريقها العتاد ، وأسبابها الصحيحة أيا كانت نحلته ، وأن يتخذ من لا يأتي السيوت من أبوابها ، وإن كان على دين صحيح ، وأخلاق طيبة ، ويخطئ بعض الناس حينما يعجبون من صنع الله معهم إذا زوى عنهم الدنيا وأعطاهم لغبرهم ، الذين هم على دين باطل ووثنية منكرة .

وسبب خطئهم أنهم حسبوا أن الدنيا يعطيها الله تعالى لمن يحب وإن خالفوا سنته ، ويحرمها من لا يحب وإن حذقوا طريق جمع المال وتثيره بطرق الاقتصاد (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا « ١٨ ») ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا « ١٩ » كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا « ٢٠ » انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا « ٢١ ») (٢) .

هذه أمثلة ضربناها للقارىء حتى لا يفهم أن التوكل هو التواكل ، بل التوكل الصحيح القيام بما أوجبه الله عليه من الأحكام الشرعية ، ومراعاة ما اقتضته حكته من الأسباب والسبل الكونية والاجتماعية .

ثم قال نبي الله شعيب (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) . يطلب من الله تعالى بعد أن أدى ما عليه من بلاغ و بعد أن صبر على إيذاء قومه حتى بلغتهم

العودة كاملة غير منقوصة ، وقامت عليهم الحجة أن يفصل بينه وبين قومه بلحق الذي مضى به سفته في التنازع بين المرسلين والكافرين ، وبين سائر المحققين الصالحين والبطلين الفاسدين في الأرض ، وأنت خير الحاكمين لاحاطة علمك بما يقع به التخاصم ، وتزهك عن الظلم ، واتباع الحق في الحكم .

(٩) لما يسئ الملا من عودة شعيب ومن معه أخذوا يقولون لمن معهم (لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون) لشرفكم ومجدكم ، بإيثار ملته على ملة آبائكم وأجدادكم ، وخاسرون اثروكم وربحكم ، بما حذقتموه من تطفيف الكيل واليزان وبخس الناس أشياءهم ، وقد أكدوا قولهم هذا في قولهم (لئن) الدالة على القسم وتوسيط (إذا) بين طرفي الجملة ، وبجىء الجملة اسمية ، كل ذلك من المؤكيدات لضمونها ، الخداعة لسامعها (فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) وفي سورة هود (وأخذت الذين ظالموا الصيحة) .

وقد علمت من قصة نبي الله صالح أن الذي حلّ بجمود صاعقة يصحبها صوت شديد هو الصيحة ترجف منها القلوب ، فالعذاب قد اشتمل على ذلك كله : كذلك عذاب قوم شعيب هو رجفة وصيحة ، فأصبحوا في دارهم التي أرادوا إخراج شعيب منها ، والحيولة بينه وبينها جاثمين على ركبهم من هول ما أصابهم .

ثم أراد أن يصور لنا ما أصاب القوم من هلاك ، وما حلّ بهم من تدمير ، فقال (الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين) ليرينا أنهم أصبحوا أثرا بعد عين ، فانتبت عظمتهم ، وزال كبرياؤهم ، وجعلهم الله أحاديث .

واظركيف يكرر الله علينا كلمة (الذين كذبوا شعيبا) بأسلوب الخطابة المؤثرة في الوعظ والتوبيخ كما نقول ، كما نقول : أنت الذي جنبت علينا ، أنت الذي سلطت علينا أعداءنا ، أنت الذي فرقت كلمتنا ، ثم يختم ذلك الأسلوب بقوله (الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين) وهو رد على قولهم (لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون) ليريهن أن الذي خسره دينه وديناه هم الذين كذبوا شعيبا ، أما المؤمنون بشعيب فقد أنجاهم الله في الدنيا وسينجيهم في الآخرة .

ثم كان من نبي الله شعيب أن تولى عن قومه بعد أن حلّ بهم من عذاب الله ما حلّ ، وأخذ يخاطبهم بأنه أبلغهم رسالات ربه ، ومحضهم النصح ، ولكنهم لا يسمعون الناصحين ، فالعيب عليهم لاعليه ، فكيف يحزن عليهم ، وقد أعذر إليهم ، وبذل جهده في سبيل هدايتهم ونجاتهم وانما يأسي من قصر فيها يجب عليه من النصح والارشاد .

شعيب عليه السلام

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْنَؤُكُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْيَكْيَالَ وَالزَّيْنَ إِنِّي أُرِيكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

مُحِيطٌ^(١) «٨٤» وَيَقُومُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَاللِّيرَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَمْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ «٨٥» بَقِيَتْ^(٢) اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمُحْفِظٍ^(٣) «٨٦» قَالُوا يُشْعِبُ أَصْلَوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَمْبَدُ أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ «٨٧» قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ لَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَيْكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ «٨٨» وَيَقُومُ لَا يَخْرِجُ مِنْكُمْ^(٤) شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ «٨٩» وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ^(٥) «٩٠» قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ «٩١» قَالَ يَقُومُ أَرْهَطِي أَعَزَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذُوهُ وَرَاءَ كُمُ ظَهْرِيًّا^(٦) إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ «٩٢» وَيَقُومُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ^(٧) إِنِّي عَلِيمٌ سَوَافِ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ «٩٣» وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ^(٨) فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جُثِينَ^(٩) «٩٤» كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِلَّذِينَ كَمَا بَعِدَتْ هُمُودُ «٩٥» هود

[١] مهلك : أو مستأصل . [٢] ما يبق لك من الحلال ، أو طاعته . [٣] أحفظكم من القبايح أو أحفظ عليكم أفعالكم فأجازيكم عليها أو مستبق عليكم نعم الله تعالى مع سوء صنيعكم . [٤] يكسبكم مغانق . [٥] عظيم الاحسان بالتائبين . [٦] منسوب إلى الظهر ، والكسر من تغيرات النسب . [٧] مصدر مكن مكانة فهو مكن : أي عملوا على قدرة منكم على مداوتي . [٨] صوت العذاب . [٩] ميتين لازمين لأما كنهم « يقنوا » يقيموا .

شرح وعبرة

(١) بعد أن دعاهم شعيب الى عبادة الله وحده ، وعدم تقص المكيال والميزان ، قال لهم (اني أراكم بخير) يريد أنكم في ثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف ، أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما تفضلون ، ثم خوفهم من عذاب الله تعالى إذا هم خالفوه وخرجوا عن حدوده ، فقال (واني أخاف عليكم عذاب يوم يحيط) توعدهم بعذاب يحيط بهم بحيث لا يخرج منه أحد ، والمحيط من صفة اليوم في الظاهر ، وفي المعنى من صفة العذاب ، وذلك مجاز مشهور ، كقوله (هذا يوم عصيب) قيل انه تخويف من عذاب الاستئصال في الدنيا الذي يحيط بهم كالحاطة الدائرة بما في داخلها ، فينالهم من كل وجه ، وذلك مبالغة في الوعيد ، كقوله (وأحيط بجمه « ٤٣ »)^(١) وقيل انه تخويف من عذاب الآخرة لأنه اليوم الذي نصب لاحاطة العذاب بالمعذنين فلا يشذ منهم أحد ، وهو صالح للأمرين جميعا .

وبعد أن أمرهم ثانيا بإيذاء الكيل والميزان بالقسط والعدل ، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم ، قال (بقيت الله خير لكم ان كنتم مؤمنين) وهو كقوله في سورة الأعراف (ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين) والمراد أن ثواب الله خير لهم من التطفيف والاختصار والبخس ، وإنما أطلق على الثواب بقيت لأنه الذي يبق لصاحبه ، أو المراد أن ما يبق لهم من الحلال بعد إيذاء الكيل والوزن خير من التطفيف ، لأن الناس إذا عرفوا إنسانا بالصدق والأمانة ، والبعد عن الخيانة ، وثقوا به ورجعوا إليه في معاملاتهم ، فيفتح عليه باب الرزق ، وإذا عرفوه بالخيانة والسكر انصرفوا عنه ، ولم يحاططوه فتضيق عليه أبواب الرزق .

ومن ذلك تعرف أن طاعة الله تعالى تفيد صاحبها في دنياه وأخراه ، وتكسبه من سعة الرزق وثقة الناس به ما لا يكسب غيرها ، ويستطيع التاجر الصدوق أن يعيش ورأس ماله تلك الثقة الثالية ، يستطيع أن يعيش على حساب ما لغيره من المال موفور الكرامة محترماً .

أما التاجر الكذوب فلا يلبث أن ينكشف أمره ، وتفضح أعماله ، وإذا عاش سنة فلا يستطيع أن يعيش سنين ، لذلك كانت (بقيت الله) خيرا للناس في دنياهم ، وخيرا لهم في أخراهم ، ولعل في ذلك عبرة لتجارنا الذين مرتوا على الكذب ، وتعودوا النش والخديعة .

أما قوله (إن كنتم مؤمنين) فهو مطالبة بمقتضى الإيمان ، وقد استوفينا الكلام على هذه الجملة في قصة شعيب من سورة الأعراف .

(وما أنا عليكم بحفيظ) ما بعث لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليها ، وإنما بعث مبلغا ، ومنها على الخير وناصحا ، وقد أعذرت حين أنذرت ، أو لاستطيع أن أحفظ عليكم نعم الله إذا أتم كفرتموها ، فهو تهديد لقومه بزوال نعم الله عليهم إذا هم استمروا على عصيانه ، والخروج على حدوده وتعاليمه .

(٢) (قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء)

قابلا دعوة نبي الله شعيب الحادة بكلمات التهكم الساخر ، وأراد أن هذا الذي يأمر به من ترك عبادة الأوثان باطل ، وأن مثله لا يدعوك إليه داعي عقل ، ولا يأمرك به أمر فطنة ، فلم يبق إلا أن يأمرك به أمر هذيان ووسوسة شيطان ، وهو صلاتك التي تداوم عليها في ليالك ونهارك ، وهي عندهم من باب الجنون الذي يتولج به المجانين والموسوسون ، فقد سخروا [أولاً] من نبي الله شعيب عليه السلام في عبادته ، ثم سخروا منه [ثانياً] في أمره ونهيه ، وقد أضافوا الأمر إلى الصلاة في تهكمهم ، لأنهم ينكرون أن يكون طريقه الوحي السماوي .

وما أقرب الشبه بين [للا المستكبر] من قوم شعيب وبين طائفة من شبابنا اليوم ، الذين لا يقفون من المصلين موقفا سليبا غسب ، بل يسخرون من صلاتهم ، ويتكلمون بهم في ركوعهم وسجودهم ، ويستحقون من الرجل أن يضع جبهة على الأرض ، وأن يعفر وجهه بالتراب ، خضوعا لله واعتراؤه بالجيل ، وفي الوقت نفسه يسمحون لأنفسهم أن يخترأوا ساجدين لأرباب النفوذ وأصحاب السلطان ، رغبة فيما بأيديهم من حطام ، أو رهبة مما عندهم من بطش وقوة ، يستبجحون أن يخضعوا للخالق صاحب السلطان الأعظم ، ومالك السموات والأرض ، ويبجحون لأنفسهم أن يذلوا لعبد لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، بل يستبجح فريق منهم أن يذل أمام قبر من قبور الصالحين متوسلا بصاحب القبر أن يدفع عنه شرا ، أو يجلب له خيرا .

فنحن أمام تيارين متناقضين : تيار الإلحاد واللا دينيين ، الذي ينكر أن هناك إلها يستحق أن تخضع له الرقاب ، وتذل له النفوس ، وتبار الشراك الذي دخل على المسلمين كما دخل على غيرهم من الأمم ، غفلوا إيمانهم بظلم ، وهم القبوريون الذين يبالغون في تعظيم الصالحين ، حتى طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله تعالى ، ووضعهم موضعا غير لائق بهم ، وسيتبرءون منهم ومن شركهم وكلا الطرفين : طريق الإلحاد ، وطريق الشرك : ظلم بين ، وخروج عما ينبغي .

أما الإلحاد فإنه إنكار لما لله من آيات ودلائل في النفوس والآفاق ، وهي أوضح من أن تذكر ، وأكثر من أن تعد ، وأما الشرك فلائنه تسوية للخلق بالخالق ، والعبد بالرب ، والفقير بالفتى ، والمملوك بالمالك .

فهاتان زعمتان متناقضتان : إحداها تبالغ في العزة حتى تنكر الخضوع لاله ، وأخرى تمهن لإنسانيتها حتى تخضع لعبد من عباد الله ، وقد تمعن في امتهانها لنفسها حتى تخضع لحجر تحتها يدها ، أو خشب من صنعها وعملاها . نفوذ بالله من الافراط والتفريط ، ونفوذ بالله من جهل الرجل نفسه ، ونسيانه خالقه ورازقه ، كما نفوذ به من خضوع الانسان للانسان ، وعبادة المخلوق للمخلوق . (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون «٦٤») (١) .

وقوله (أو أن تتعل في أموالنا ما نشاء) عطف على قوله (ما يعبد آباؤنا) فالمراد أن ترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء : من تطفيف وإخسار وغير ذلك . ينكرون على نبي الله شعيب أن

يأمرهم بترك عبادة الأوثان ، وترك أن يفعلوا في أموالهم عند البيع والشراء ما شاءت لهم الشهوات وزيت لهم المصالح .

(إنك لأنت الحليم الرشيد) أرادوا نسبته الى غاية السفة والتي ، فعكسوا ليتكوا به ، كما يقال للشحيح الخسيس : لوراك حاتم لسجد لك ، أو أرادوا إنك معروف عند قومك بالحلم والرشد فلماذا تأمرهم بترك دين ألفوه عن آباءهم وأسلافهم وترك عمل يعود عليهم بالثراء والمال الجم ؟ وفاتهم أن الرشد في أن يعرف الانسان ربه ويشكروه على ما وهبه من النعم ، ويضع نفسه حيث وضعها الله من إجلال وإكرام ، وأن مامهم عليه من عبادة الأوثان ، وأكل مال الناس بالباطل لا يتصل بالرشد في قليل أو كثير .

وانما الرشد فيما دعاهم إليه ، وحضهم على الوصول له من سعادة في الدنيا والدين .

(٣) قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ورزقي منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) .

يطالب قومه أن يخبروه ان كان على بينة من ربه بالعلم والهداية ، والدين والنبوة ، ورزقه رزقا حسنا استغنى به عن أن يسأل الناس أجرا على هدايتهم وتبليغهم الدين ، ولا يريد أن يخالف قومه إلى ما ينهم عنه فيستأثر به دونهم ، وانما يريد أن يصلح ما استطاع إصلاحه ، ولا يعتمد في إصلاحه إلا على ربه ، فهو الذي يوفقه ، ويزيل من بين يديه عقبات الإصلاح ، وهو الذي يرجع إليه ويعتمد عليه - يطالب قومه أن يخبروه ان كان على هذه الصفات أليق بهم أن يقولوا في شأنه ما قالوا وأن يتكوا به ذلك الهكم الشائن ؟ وقد خاطبهم بأسلوب غير القاطع فأتى بأن ترفقا بهم ، وكأنه يريد أن أولئك الصفات لا تنفق والسفة بحال من الأحوال فان الرجل الذي آتاه الله علما وهداية ، فكان على بينة من ربه ، ورزقه الرزق الحسن فكان يعيش من كسبه وكده ، ولم يطلب من قومه أجرا على دعوته ، ولا يريد أن يسبقهم الى شهواتهم التي نهاهم عنها ، من تطفيف الكيل وإخسار الميزان ، وما الى ذلك ، وانما هو مؤمن بما يدعو إليه ، قدوة صالحة في تمسكه بالفضيلة وبعده عن الرذيلة ، وهذه الصفة من أخص صفات الدعاة الصادقين ، ولذلك يلقنا الله إليها في قوله (اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون « ٢١ »)^(١) وما دام لم يرد بدعوته أجرا من الدعويين ، وهو مؤمن بما يدعو إليه ، مقتنع بأحقته ، فهو لا يريد سوى إصلاح قومه جهد استطاعته . ورسول ذلك حاله ، وتلك دعوته لا يصح أن يقابل بالتهكم والمهزء ، وانما يقابل بالاجلال . (ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد) .

يحذّرهم نبي الله شبيب أن لا تحملهم مشاقهم له أن يعصوا الله ويخرجوا عن حدوده فيصيبهم من العذاب ما أصاب من المكذّبين ، وكثيرا ما يجرّ التحذير في العداوة إلى ما لا نحمد عقباه ، وكأنه يقول لهم : كونوا قوما عقلاء مفكرين وزنوا الأمور بميزان الحكمة والانصاف ،

انظروا في دعوتي لكم ، لتروا أمي دعوة أساسها الشهوة والهوى ، أم أساسها الصلحة وطلب مرضاة
 لله تعالى ، ولاتساروا الهوى وداعية الانتقام ، فان ذلك يجبركم الى ما تسمي لاقبل لكم بها .
 بهؤلاء قوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقهم الله وجعلهم آية للناس ، وهؤلاء قوم هود لما عتوا عن
 امر الله وخرجوا عن حدوده أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليزيقهم عذاب الخزي
 في الحياة الدنيا ، وهؤلاء ثمود هدامهم الله فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب
 اهلون بما كانوا يكسبون ، ثم قال لهم (وما قوم لوط منكم ببعيد) يريد أنهم اقرب المالكين منكم
 فكان عليكم أن تعتبروا بهم ، وتذكروا بما حصل لهم ، ثم أمرهم أن يستغفروا ربهم وأن يتوبوا
 اليه فانه رحيم بمن استغفره ، ودود لمن إليه أتاب .

(٤) (قالوا يا شعيب ماننقته كثيرا عما تقول) كان جواب قومه بعد ذلك الترفق البالغ ، والأدب
 الجم ، وبعد أن أقام عليهم الدليل على حقية دعوته ، وبد أن خوفهم من عذاب ربه - كان
 ردتهم بعد ذلك كله أن يقولوا له (ماننقته كثيرا عما تقول) وهو كقول قریش لمحمد صلى الله عليه
 وسلم (قلوبنا في أكنة عما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا
 عاملون «٥» (١)) قالوه على وجه الاستهانة به ، كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه :
 لا أدري ما تقول . أو جعلوا كلامه هذيانا وتخليطا لا ينفعم كثير منه ، أو قالوا ذلك اخبارا بالواقع
 لأنهم كانوا لا يلقون إليه أذهانهم رغبة عنه وكراهية له ، فعاقبهم الله تعالى على ذلك الاعراض
 بعلم قتهم والوقوف عليه (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يدها إننا
 جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا إذا
 أبدا «٥١» (٢)) (وإذا قرأت القرآن جئنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا^(٣)
 مستورا «٤٥» وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في
 القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا «٤٦» (٤)) .

لم يقنوا من نبي الله شعيب عند ذلك الحد بل قالوا له (وإننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك
 لرجمناك وما أنت علينا بعزيز) ربت فيهم نعمة الجاهلية ، وتغلب عليهم بطش الجبارة ، فأخذوا
 يهتدون به بالضعف ، ويعيونه بأنه لا يقدِر على الامتناع منهم إذا أرادوا به مكروها ، ثم أروه أنهم
 لولا رهطه لم يختاروه عليهم ، ولم يتابعوه في الدين - لقتلوه شر قتله (وما أنت علينا بعزيز)
 وإنما يعز علينا رهطك ، لأنهم من أهل ديننا ، وعلى ملّة آبائنا .

وانظر كيف برّد عليهم ردّا مؤثرا فيقول (يا قوم أرهطى أعزّ عليكم من الله) فعملوا لهم
 حسابا دونه ، وتخشونهم وهو أحقّ بالخشية ، وكيف يليق بكم أن تتخذوه كالشيء النبوذ وراء
 الظهر لا يعبأ به ، وذلك جهل فاضح ، وضلال بعيد .

نعم من أسوأ ضروب الجهل ، وأبشع أنواع الضلال : أن يعمل الناس حسابا للخلاق وينسون
 بطش الخالق ، وأن يهون عليهم رسل الله فيكذبونهم ويهتدونهم بالنبي والقتل وما إلى ذلك ،
 ويميز عليهم أن يعضوا رهطاً من الناس ، وطائفة من البشر ، لأنهم ماثلون في الشهوة ، وشاركونهم

في الآثم ، وإذا كان المخوف يعمل لنفضه حساب فأولى بذلك الخالق ، لأن غضبه سبب في الشقاء الأبدى ، والعذاب المقيم .

وقد عقب ذلك الأسلوب المؤثر بقوله (إن ربي بما تعملون محيط) قد أحاط بأعمالكم علما ، فلا يخفى عليه شيء منها ، وسيحاسبكم عليها الحساب العادل ، ويجزىكم الجزاء الأوفى ، ثم قال لهم يا قوم اعملوا ما شاء لكم الهوى على تمكنكم من العمل ، وقدرتكم على الكيد ، معترزين بمالكم من قوة وعدة ، ناسين ربكم وخالقكم ، إني عامل على مبدئي وعقيدي سوف لا أحيده عنه ، وسوف تعلمون من بآتيه عذاب يحجزه أمام الناس ، ويحقره عند الجاهل ، وسوف تعلمون الكاذب من الصادق ، وانتظروا اني معكم منتظر ، وأنا واثق من وعد ربي بالنصر ، وعنايته بحجته وحزبه ولما جاء أمر الله بالهلاك أنجى شعبا والذين آمنوا معه بفضل من الله استحقوه بالطاعة ، وأخذ الذين ظلموا صيحة العذاب ، فأصبحوا في ديارهم يركبن على ركبهم ، من شدة ما أصابهم ، كأن لم يقيموا في البلاد ، ولم ينعموا بنجاتها .

ثم ختم القصة بالدعاء على مدين بالهلاك كما هلكت نمرود ، والفرس من ذلك الساء أنهم استأهلوا عذاب الله تعالى بصيانتهم ، وتكذيبهم لرسولهم ، وهي عبرة ما أشدها من عبرة ، ونكال ما أعظمه من نكال .

شعيب عليه السلام

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ^(١) الْمُرْسَلِينَ «١٧٦» إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ «١٧٧» إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ «١٧٨» فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «١٧٩» وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْمَلِئِينَ «١٨٠» أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ «١٨١» وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ «١٨٢» وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ «١٨٣» وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ ^(٢) الْأَوَّلِينَ «١٨٤» قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ «١٨٥» وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ «١٨٦» فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِتَابًا ^(٣) مِنْ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «١٨٧» قَالَ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ «١٨٨» فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ^(٤) إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ

[١] شجر ملتف . [٢] الخلق . [٣] قطا جمع كفة ، والهاء السحاب .

[٤] سحاب يظل ، وأكثر ما يستعمل فيها يستوضح ويكره .

يَوْمٍ عَظِيمٍ «١٨٩» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ «١٩٠» وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ «١٩١» الشعراء.

شرح وعبرة

(١) الجديد في هذه السورة أن الله أرسل نبيه شعبيا إلى أصحاب الأيكة ، وهي غيضة تبت ناعم الشجر كانت بقرب مدين ، وكان شعب أجنبيا منهم ، أما شعب مدين فلم يكن شعبا أجنبيا منهم ، ولذلك جعله أخالهم دون أصحاب الأيكة ، ومكانهم كان بالحجاز مما يلي الشام (١) على خط-عرض يوافق خط-عرض قفط في البر الافريقي ، فهي إلى الجنوب من القصير في الجهة المقابلة . وقد نسب لهم تكذيب المرسلين جميعهم مع أن الذي أرسل إليهم شعب لما قلنا من أن دعوة الرسل واحدة في صدقها وقيامها على الحق والبرهان ، فالذي يكذب رسولا من الرسل مع قيام الأدلة عنده على صدقه مكذب للرسل جميعهم .

وترى في هذه السورة أن شعبيا عليه السلام قال لأصحاب الأيكة ما قاله لشعب مدين ، ومنه تعرف أن أخلاق الشعبين كانت واحدة ، وزاد في هذه السورة مطلبتهم بقوة الله الذي خلقهم وخلق من سبقهم من الأجيال .

بعد هذه الدعوة الوادعة الرشيدة قابله بقولهم (إنما أنت من المسحرين) الذين غلب على عقولهم ، فأصبحوا لا يهتدون ما يقولون (وما أنت إلا بشر مثنا) ومن كان بشرا لا يصلح أن يكون رسولا .

وقد سبق في قصة نبي الله نوح عليه السلام الرد على هذه الكلمة ، ونعيد منها الحكمة البالغة التي وردت على لسان بعض المفسرين .

[عجبا لأهل الضلال لم يرضوا للرسالة بشروا ورضوا للألوهية بحجر] وهي حكمة يصف بها كل من قال (وما أنت إلا بشر مثنا) ثم هو مع ذلك يعبد من خلق الله ما يعبد ، ثم قالوا (وان نظنك لمن الكاذبين) في دعوى الرسالة عن الله تعالى .

والعجب لأولئك القوم يعرفون أن شعبيا لم يكذبهم فيما يخبرهم به من أمور الدنيا ثم يزعمون أنه يكذب على ربه في أمور الدين ، فإذا كان لا يستحل الكذب على الناس فكيف يستحل الكذب على الله تعالى ؟ ثم كيف يلتفتهم إلى أنه لم يسألهم أجرا على تبليغهم الدين ، وإنما يطلب الأجر من الله تعالى ، وذلك شأن الصادق الذي يعمل عن اقتناع ، ويدعو وهو مؤمن بما يدعو إليه ، وهذه أمانة الصدق ، ودليل الثقة بصاحب الدعوة ، ومع ذلك يقولون له (إنما أنت من المسحرين) وهل المسحر يدعو الناس على ذلك الأساس ، ويرشدهم بذلك الأسلوب ؟ وإذا كان شعبيا يدعوهم إلى أن يعطوا كل ذي حق حقه ، فلا يطففوا كيلا ، ولا يخسروا ميزانا ، ولا يبخسوا أحدا شيئا من حقه .

إذا كانت هذه الدعوة دعوة مسح ، فكيف تكون دعوة العقلاء ؟ وإذا كان ذلك الأسلوب أسلوب كاذب ، فكيف يكون أسلوب الصادق المصدق ؟ وإذا كان شعيب مسحاً في عقله ، فلماذا خافه اخوانهم شعب مدين ؟ ولماذا كانوا يفعلون بكل طريق يوعدون المؤمنين به ويستوثقون منه ؟ ولماذا توعده بالنفي هو وللمؤمنون من القوم إذا لم يعد في ملتهم ؟ وما قيمة رجل مغلوب على عقله ؟ ولماذا لا يستوى عندهم رجوعه في ملتهم وعدم رجوعه ؟ وبقاؤه في الملك وعدم بقاءه ؟ أليس للناس عقول تعرف بها الدعوة البنية على العقل والحزم ، وتفرق بينها وبين الدعوة التي يقوم بها مجنون ، ويدعو إليها كاذب ؟ إذا كان مغلوباً على عقله فدعوه لجنونه يقضى عليه ، وإذا كان كاذباً في دعوته فكذبته سيفضحه يوماً ما .

الحق أن القوم كانوا مضطرين ، فلا تستطيع أن توفق بين قولهم وعلمهم ، ولا تستطيع أن تبين علمهم على المنطق ، فكان طبيعياً أن يكون موقفهم مع نبي الله شعيب موقف جاحدين لدعوته ، مكذبين لرسالته ، لذلك كان موقفهم منه أن يقولوا .

(٢) (فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين) وهو نظير قول عاد لهود : (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ٧٠ » (١)) وقول نوح لنبي الله صالح (يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » ٧٧ » (٢)) وبشبه قول كفار قریش لمحمد صلى الله عليه وسلم (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » ٣٣ » (٣)) وهو أسلوب من الجحود ببلوغ يطلبون فيه أن كان القرآن هو الحق من عنده أن يعاقبهم على إنكاره كما فعل بأصحاب النيل أو يعذاب آخره ، يريدن نفي كونه حقاً وإذا اتفق كونه حقاً لم يستوجب منكره عذاباً كما تقول : إن كان الباطل حقاً فأمطر علينا حجارة وتسمية القرآن حقاً على سبيل التهم ، وكان في وسعهم أن يقولوا [إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه] ولكن القوم جاحدون ، وبآيات الله مكذبون ، وعلى حدود الله خارجون ، ولشهواتهم يعملون ، فيقابلهم نبي الله شعيب بقوله (ربّي أعلم بما تعملون) محيط بما تستوجبون عليها من العقاب ، فإن أراد أن يعاقبكم عليها بأسقاط كسف من السماء فعل ، وإن أراد عقاباً آخر عاقبكم به وإن أراد أن يؤخر عذابكم إلى أجل فهو صاحب الشأن في ذلك كله ، كما قال نبي الله نوح عليه السلام حين قال له قومه (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ٣٣ » قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين » ٣٣ » (٤)) .

(فسكتوا فآخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم) .

يرى الله تعالى أن سبب عذابهم هو تكذيبهم لنبي الله شعيب ، وأنه لم يكن هناك فاصل بين التكذيب والعذاب ، وهو تهديد لكل من يكون منه مثل ذلك التكذيب .
يرى أن الله سلط عليهم الحرّ أياً ما ، فأخذ بأنفسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا سرب ، فاضطروا إلى الخروج للبرية ، فأظلمت سحابة وجدوا لها برداً ونسجاً ، فاجتمعوا تحتها ، فأظلمت عليهم نارا ، فاحترقوا جميعاً ، والله أعلم .

ويظهر أن عذاب ذلك اليوم كان معروفاً ، وقد عقبه بقوله (إنه كان عذاب يوم عظيم) . وقد ختم القصة بقوله (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم) ليرينا أن فيها صنعة الله مع قوم شعيب عبرة لمن أراد أن يعتبر ، وذكرى لمن كان له قلب ، وفيه مع ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يطمعه قومه ، حتى لا يتحسر على عدم إسلامهم ، ولا يأسى على قوم لم يحرموا على سعادتهم ، وتذكير بعزة الله وغلبته ، وأنه الظاهر فوق عباده ، ولولا رحته بالناس لجهل لهم العذاب كما عجل لقوم شعيب ومن تقدمهم من الأمم .

دعوة موسى

إلى الله تعالى

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مِمَّا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْأُمَمِينَ «٢٠» يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ «٢١» قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دْخِلُون «٢٢» قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «٢٣» قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقِيلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ «٢٤» قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ «٢٥» قَالَ فَإِنَّهَا مُرْمَّةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ «٢٦» المائدة

شرح وعبرة

(١) لقد كانت مهمة نبي الله موسى عليه السلام من أشقِّ اللحامات .

[أولاً] لأن بني إسرائيل مرتوا على النلّ ، وألقوا الاستعباد ، فكان قتلهم من ذلك الحال من أشقّ الأعمال .

[ثانياً] ملاقاه من جبروت فرعون وطيانه .

وقد كان من علاجه لئلاّ يبي إسرائيل أن يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم ، وهو أسلوب حكيم في الوعظ يبدأه التّعاى إلى الله بأحياه إحساس الشرف وشعور الكرامة في نفوس الموعوظين ، فاستعدّ بذلك لقبول الوعظة ، ولفظ [نعمّة] يفيد العموم بإضافته إلى اسم الله تعالى .

ثم بين مراده بذلك العموم بذكر ثلاثة أشياء ، وهى أعظم أركان النعم ومجامعها .

[الأول] وهو أشرفها جعل كثير من الأنبياء فيهم ، وهو يصدق بوجود المبلغ نبي الله موسى وأخيه هارون ومن كان قبلهما عليهم السلام .

[الثاني] جعلهم ملوكا وقد غاير في الأسلوب فقال (وجعلكم ملوكا) ولم يقل وجعل فيكم ملوكا للإشارة إلى أن معظم رجال الشعب صاروا ملوكا ، بعد أن كانوا كلهم عبيدا للقط ، ومعنى الملك هنا: الحرّ المالك لأمر نفسه ، وتدير أمر أهله ، فهو تعظيم لنعمة الحرية والاستقلال ، بعد ذلك الرق والاستعداد .

ففي التفسير المأثور من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا عند أبي حاتم « كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا » وهو محجاز تستعمله العرب ، يقولون لمن كان مهنتا في معيشته ، مالكا لمسكنه ، مخدوما مع أهله : فلان ملك ، أو ملك زمانه : أى يعيش عيشة الملوك .

[الثالث] ابتاعهم ما لم يؤت أحد من عالمي زمانهم وشعوبه التي كانت مستعبدة للملوك العتاة كالقطب والبابليين . وقيل : المن والسوى . وقيل : الغمام الذى ظلّهم في التيه ، وهو يشمل كل هذا وغيره من نعم الله التي اختصهم بها .

(٢) (يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) وسماها الله مقدسة لطهارتها من الوثنية بما بعث الله فيها من الأنبياء دعاء التوحيد .

ومنهم من فسرها بالمباركة ، وهو يصدق بالبركة الحسية والمعنوية .

روى ابن عساكر عن معاذ بن جبل أن الأرض المقدسة ما بين المريش إلى النترات ، وعن قتادة أنها الشام ، والمعنى واحد ، وهى القطر السوريّ في عرفنا اليوم . وقيل : هى بيت المقدس ، والأول هو الصحيح ، فإن بني إسرائيل ملكوا الشام وفيه فلسطين (كتب الله لكم) كتب لهم الحق في سكنها إذا أنتم أطلعتم الله تعالى ، فهى كتابة مشروطة بشرط هو الطاعة والإصلاح في الأرض ، ويؤيد ذلك ماورد في سورة الاسراء التي تسمى أيضا سورة بني اسرائيل .

(وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلق علوا كبيرا) «٤» فإذا جاء وعدا ولاهما بعشا عليكم عبادنا لنا أولى بأس شديد فحاسوا خلل السيار وكان وعدا مفعولا «٥» ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفرا «٦» ان أحسبتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما

دخلوه أول مرة وليتبروا ما عملوا قديرا «٧» عسى ربكم أن يرجمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا «٨») وهي تفيد أن الله قضى على بني إسرائيل أن يفسدوا في أرض الشام مرتين قبل الاسلام ، فسلط عليهم كل مرة من يذلهم ويستولى على مدينتهم ومسجدهم ، ويهلك ما استولوا عليه اهلاكا ، وقد كان ذلك .

ثم ختم القصة بقوله (عسى ربكم أن يرجمكم وإن عدتم عدنا) .

قال المفسرون : وقد عادوا وعاد انتقام العدل الالهى منهم ، فسلط عليهم الروم قبل المسيحية و بعدها ، ثم المسلمين ، وصرقوا في الأرض كل ممزق .

(ولا ترتدوا على أدياركم فتنتقلوا خاسرين) لا ترجعوا عما جئتمكم به من التوحيد والعدل ، والمهدى إلى الوثنية ، والفساد في الأرض بالظلم والظني ، فيكون هذا الرجوع إلى الورااء انقلاب خسران لهذه النعم ، ومنها الأرض المقدسة ، فتعود الدولة فيها لأعدائكم ، ووجه آخر في الارتداد وهو النكوص عن دخولها ، والجبن عن قتال من فيها من الوثنيين ، وقد فرض عليهم قتالهم ، والخسران على هذا خسران ثواب الجهاد ، وخيبة الأمل في امتلاك البلاد ، وعقابهم بالتيه أربعين سنة ينقرض فيها المرتدون على أعقابهم .

(٣) (قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين) .

قلنا : إن مهمة نبي الله موسى شاقة ، فقد كان استعباد المصريين لبني إسرائيل قد أذلهم ، وأفسد عليهم بأنهم ، وكان بنوعنا الذين يسكنون أمامهم في الأرض للقدسة أولى قوة وأولى بأس شديد ، وكانوا كبار الأجسام طوال القامات ، وهو المراد من كلمة [جبارين] من قولهم : نخلة جبارة : أى طويلة لا ينال ثمارها بالأيدى ، والجبار من أسماء الله تعالى ، فيه معنى العظمة والقوة ، والعلق على خلقه ، وكونه لا يمكن أن يناله أحد بتأثير ما .

فنبى الله موسى لما قرب بقومه من حدود الأرض المقدسة العاصمة الآلهة ، أمرهم بدخولها مستعدين لقتال من يقاتلهم من أهلها ، وأنهم لما غلب عليهم من الضعف والنل باضطهاد المصريين لهم أبوا واعتذروا بضعفهم ، وقوة أهل تلك البلاد ، وحاولوا الرجوع إلى مصر [كما كان بعض العبيد يرجعون باختيارهم إلى خدمة سادتهم في أمريكا بعد تحريرهم ومنع الاسترقاق بقوة الحكومة لأنهم ألفوا تلك الخدمة والعبودية ، وصارت العيشة الاستقلالية شاقة عليهم] وقالوا لموسى إنا لن ندخل هذه الأرض مادام هؤلاء الجبارون فيها ، كأنهم يريدون أن يخرجهم منها بقوة الخوارق لتكون غنيمة باردة لهم ، وجعلوا أن هذا يستلزم أن يبقوا على ضعفهم وجبنهم ، وأن يعيشوا بالخوارق ماداموا في الدنيا ، لا يستعملون قواهم في دفع الشر عن أنفسهم ، ولا في جلب الخير لها .

وحينئذ يكونون أكفر الخلق بنعم الله ، فكيف يؤيدهم بآيانه طول الحياة ؟ .

(قال رجلان من الذين يخافون أنهم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب) .

من رحمة الله بالشعوب أنها إذا فسدت لم يكن الفساد عاتيا شاملا ، بل تبقى أقلية محتفظة بصلاح فطرتها ، معترزة بكرامتها ، فالشعب الاسرائيلي على إمعانه في النل ، وإخلاقه إلى الجبن

لم يخل من رجلين قد أنعم الله عليهما بالطاعة والتوفيق ، حتى في حال الخوف من الجبارة ، يقولان للشعب (ادخلوا عليهم الباب) ويعدانهم بالقلب إذاهم دخلوهم ، ويأمرهم الشعب أن يتوكل على الله إن كان مؤمنا به ، فلا يعمل حسابا للجبارة ، ولا يخشى بأسا للاقوياء ، بعد بذل الوسع فيما يصل إليه كسبهم من وسائل القوة ، وأسباب القهر ، وقد وعدوا الشعب بالقلب لما يعلمون من سنة الله مع الرسل وعادته مع الصالحين .

وما أحسن قول الرجلين (إن كنتم مؤمنين) لنعرف منه أن الإيمان لا يجمع الجبن والخور وإنما المؤمن كله شجاعة وإباء ، لا يرضى بالضعف ، ولا يخضع للذل ، والشأن فيه أن يعيش كريما أو يموت كريما .

ولولا شجاعة سلفنا الصالح وسخاؤه بأعز شيء لديه وهى نفسه التى بين جنبيه ، فى سبيل إعلاء كلمة الدين - لولا ذلك ما انتصر حق على باطل ، وما بقى للساكنين عز ، وللمؤمنين شوكة . (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع^(١) وبيع وصلاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولنصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز « ٢٠ »)^(٢) .

(٤) لم تنفع موعظة الرجلين للشعب الاسرائيلى ، لأن للرض أقوى من السماء فلا بد أن يتقلب عليه كما هى سنة الله تعالى فى تنازع القوى والضعيف فأكدوا له أنهم لا يدخلون الأرض المقدسة مادام فيها الجبارة ، لأن دخولها يستلزم القتال وهم ليسوا أهلا له (فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) إذا كنت قد أخرجتنا من أرض مصر بأمر ربك لنسكن هذه الأرض فاذهب أنت وربك الذى أمرك بذلك فقاتلا الجبارين واستأصلا شأفتهم (قال رب انى لأملك إلا نفسى وأخى) يث حزنه وشكواه الى الله تعالى ويتصل عن فسق قومه عن أمره فهو يقول : لا أملك أمر أحد أحله على طاعتك إلا أمر نفسى وأمر أخى ولا أثنى بغيره أن يطيعك فى العسر واليسر ، والمنشط والمكره (فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) بقضاء تقضيه فينا إذ صرنا خصما لهم وصاروا خصوما لنا ، أو افصل بيننا وبينهم إذ أخذتهم بالعقاب على فسوقهم ، فلا تعاقبنا معهم فى الدنيا (قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يقيمون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين) قضى الله ولا راد لقضائه أن تكون الأرض المقدسة محرمة على بنى اسرائيل تحريما فعليا ، لا تكليفا شرعيا ، مدة أربعين سنة ، يسرون فى برية من الأوس ناثين ، متحيرين ، لا يدرون أين يقيمون فى سبهم ، من التيه ، وهو الحيرة يقال : تاه بديه ، ويتوه لته . ويقال : مفازة تيهاء ، إذا كان سالكوها يتحرون فيها ، عاقبهم الله بحورهم من الأرض أربعين سنة ، عقابا عادلا حتى يبيد ذلك الجيل الذى نشأ على الذل ، وترقى على العبودية لغير الله تعالى ، ولذلك يختم القصة بقوله (فلا تأس على القوم الفاسقين) .

يسليه حتى لا يبلغ فى الحزن على أمثال هؤلاء الذين فسدت فطرم ، وانحطت مداركهم ، ونزلوا عما يليق بالإنسان . وعلينا أن نصبر بهذه الأمثال التى بينها الله لنا ، ونعلم أن اصلاح الأمم بعد فسادها بالظلم والاستبداد إنما يكون بإنشاء جيل جديد ، يجمع بين حرية البدأ واستقلالها

وعزتها ، وبين معرفة الشريعة والفضائل والعمل بها ، وقد قام بهذا في العصور السالفة الأنبياء ، ويقوم به بعد ختم النبوة ورتبة الأنبياء الجامعون بين العلم وبين الله في الاجتماع ، وبين البصيرة والصدق والاخلاص في حب الإصلاح ، وإثارة على جميع الأهواء والشهوات .

ويقول الأستاذ النجار : ان قوله تعالى (أر بعين سنة) ليس ظرفاً لقوله (محرمته) فان تحريم هذه الأرض عليهم تحريم أبدي لا مفيد بأربعين سنة ، فان الرجال الصالحين للحرب الذين عصوا أمم موسى ماتوا في البرية أثناء السنين الأربعين ولم يدخل أحد منهم أرض الموعد فكانت محرمته عليهم باطلاق ، ولذلك يرى الوقف على قوله (محرمته عليهم) .

وأنا أرى أن لا ضرورة الى ذلك ، فان سنة القرآن أن يخاطب الشعب متكافلاً متضامناً ، وكثيراً ما تكون النعمة للآباء ، ولكنه يمتنع بها على الأبناء ، انظر الى قوله (يا بني اسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى) وإعنا نجي آباءهم ووعدهم ما وعدهم ولكنه يخاطبهم بما كان لآبائهم ليربهم أنهم متكافلون مع آباءهم في الخير والشر ، والنعمة على الوالد نعمة على الولد .

فاذا كان الله تعالى قد حرم الأرض على بني اسرائيل فإما يحرمها على الشعب نفسه عقوبة له على الجبن ، وان كان ذلك العقاب في شخص الحاضرين ، فالعنى يستقيم سواء وقفنا على قوله (محرمته عليهم) أو وصلناها بما بعدها .

أما الأرض التي تاهوا فيها فهي أرض سيناء ، تاهوا في برية من عهد خروجهم الى أن مات موسى عليه السلام وعبروا نهر الأردن وملكوا أرميا . وما معها من الأرضين . والسر في ذلك كما أوضحه ابن خلدون أن نفس بني اسرائيل كانت حقيرة لأنهم ألغوا الفل والمهوان في ملك المصريين ، ومن كان كذلك لا يصلح لقتال ولا استقلال ، والعلماء يقررون أن حضارة العلم خمس عشرة سنة ، أما حضارة الأخلاق فثلاثون سنة ، فاذا أخذت أمة تستمسك بالأخلاق فإلى أربعين سنة ، حتى يفضي الجيل الذي نشأ في الاستعباد ، وينشأ جيل ألف الحرية .

موسى عليه السلام

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِنَايَيْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ «١٠٣» وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٠٤» حَقِيقٌ ^(١) عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ «١٠٥» قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِبَيِّنَةٍ

[١] جدير ، وعلى بمعنى الباء ، أو حريس ، وقرئ على بتشديد الاء . ومنه واجب على .

قَاتَ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «١٠٦» فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ^(١)
 مُبِينٌ «١٠٧» وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظَرِ «١٠٨» قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ
 فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ «١٠٩» يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَأَإِذَا
 تَأَمَّرُوا «١١٠» قَالُوا أَرْجِهْ ^(٢) وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ «١١١»
 يَا تُوَكُّ بِكُلِّ سَحِيرٍ عَلِيمٍ «١١٢» وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ
 كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ «١١٣» قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ «١١٤» قَالُوا يَمُوسَى
 إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ «١١٥» قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا ^(٣)
 أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ «١١٦» وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ
 أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ^(٤) مَا يَفْكُونَ «١١٧» فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١١٨» فَفَعَلُوا هُنَالِكَ وَاتَّقَلَبُوا صُعُرِينَ «١١٩» وَأَلْقَى
 السَّحَرَةُ سُجُودًا «١٢٠» قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ آلَ لَمْيٍ «١٢١» رَبِّ مُوسَى
 وَهَارُونَ «١٢٢» قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ أَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ
 مَكْرُكُمْ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ «١٢٣» لَأَقْطَعَنَّ
 أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ «١٢٤» قَالُوا إِنَّا إِلَى
 رَبِّنَا مُقْلِبُونَ «١٢٥» وَمَا تَنْفَعُ ^(٥) مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ تَنَا
 رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ «١٢٦» الأعراف

شرح وعبرة

(١) يرينا الله تعالى في هذه القصة أنه بعد أن أرسل هودا وصالحا ولوطا وشعبا عليهم السلام
 بث موسى بن عمران الى فرعون وملكه ، وقد ذكرت قصة نبي الله موسى في عدة سور مكية

[١] الذكر العظيم من الحيات . [٢] أخر أمره وأمر أخيه . [٣] موهوا دليهم وأوقعوا في
 قلوبهم الرعب والخوف . [٤] تتناولوه وتبتلع « ما يافكون » يصرفون به الناس عن الحق من السحر .
 [٥] تنكر بالبيان أو العنوة .

بين مقطوعة ومختصرة، وتكرر ذكره في خطاب بنى اسرائيل من سورة البقرة المدنية حتى زاد ذكر اسمه في القرآن على ١٣٠ مرة .

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل عليهم السلام بقصة خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه من حيث أنه أوفى شريعة دينة دينية ، وكوّن الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية . أما فرعون فهو لقب ملوك مصر القدماء ، كلقب قيصر الملوك الروم ، وكسرى الملوك الفرس الأولين ، والشاء الملوك الإيرانيين في هذا العصر ، وكانوا يطلقون على فرعون لقب الملك أيضا . وقد اختلف في اسمه الحقيقي وزمنه ، وأحدث الأقوال أن اسمه ريان أبا .

وقد اكتشفت جثته في أحد النواويس وكتب بشأنه المرحوم أحمد نجيب بك الأثرى الشهير «صاحب الأثر الجليل في قدماء وادى النيل» مقالا ضافيا في التّؤيد أيام العثور على جثة ذلك الرجل وأكد أنه فرعون موسى ، وأن قوله تعالى (فالיום ننحيك بيدك لتكون لمن خلقت آية) تحقق بالعثور على جثته ، ومن علاماته أن ذلك الرجل أرنية أنه مأكولة غير موجودة ، فعمل ذلك بأن السمك أكل ذلك المكان من جسمه ، وأنه ألقي الى الساحل ، وأن للصربين أخذه وحطوه ودفنوه . قال الأستاذ النجار : وأنا أميل الى رأيه .

وهناك رأى آخر في فرعون موسى هو أنه منفتاح سليل الأسرة التاسعة عشرة وهو ابن رمسيس الثاني الذي ملك من سنة ١٢٩٢ الى سنة ١٢٢٥ قبل المسيح ، وقد نشر ذلك البحث بأهرام ٧ مايو سنة ١٩٣٢ (١) .

أما ملأ فرعون فهم أشرف قومه ورجال دولته ، ولم يقل الى فرعون وقومه بل وجه الدعوة الى فرعون وملائه ، لأن فرعون ورجال دولته هم الذين كانوا مستعبدين لبنى اسرائيل ويدهم أمرهم ، وليس لسائر المصريين من الأمر شيء .

وقد بعث الله نبيه موسى لانتقاد قومه بنى اسرائيل من فرعون ورجال دولته ، فليس من الحكمة أن توجه الدعوة الى قوم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا ، إنما الحكمة أن توجه الدعوة الى من يدهم الأمر ، وإن كان المنصود بالدعوة الشعب الاسرائيلي ، والآيات هي الدلائل التي تدل على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى (فظلموا بها) ظلموا أنفسهم وقومهم بالكفر بها كبرا وجحودا فكان عليهم إثم ذلك وإثم قومهم الذين حرّموا من الإيمان بآبائهم لهم (فانظر كيف كان عاقبة الفاسدين) وهو تشويق لتوجيه النظر لما سيقصه الله تعالى من عاقبة أمرهم ، إذ نصر رسوله موسى عليهم وهو فرد من شعب مستعبد لهم ، وهم أعظم أهل الأرض دولة وصوله .

نصره عليهم بإبطال سحرهم ، ثم بارسال أنواع العذاب على البلاد ، ثم بانتقاد قومه واغراق فرعون ومن تبعه من ملائه وجنوده ، وهي عبرة ظاهرة وحجة قائمة مدى الدهر على القائلين ان القلب للثقة بالمادية على الحق ، ولا سيما المغرورين بعظمة دول أور وباطلالة لمن استعصمهم من أهل الشرق ، وحجة على أولئك الباغين بالأولى .

(٢) (وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين) الخ سيدهم ومالكهم ، وأنه

يمتضى هذه الرسالة ليقول على الله إلا الحق ، إذ لا يمكن أن يبعث رسولا يكذب عليه ، وهو الذى بيده ملكوت كل شيء ، فهو حقيق بالصدق والتزام الحق فى التبليغ عن ربه ، وهو شديد الحرص على ذلك الصدق .

وقد اشتمل كلامه على عقيدة الوحدةانية ، وهى أن للعالمين كلهم ربا واحدا ، وعقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالعصمة فى التبليغ .

وقد ناقشه فرعون البحث فى وحدانية الربوبية العائمة لله تعالى فى سورة الشعراء ، فوصفه موسى بما يليق به تعالى كما سأله هو وهارون عن ربهما فى سياق سورة طه ، وجاء فيها حكاية الله عنهما فيها ذكر البحث والجزاء .

فعلم من هذا أن موسى قد باغ فرعون وملاؤه أصول الإيمان الثلاثة : التوحيد ، والرسالة ، والبعث والجزاء (قد جشتم ببنية من ربكم) حجة واضحة عظيمة الشأن ، ثم بنى على هذا قوله (فأرسل معى بنى اسرائيل) بإطلاقهم من أسرك ، وعتقهم من رق قهرك ، ليذهبوا معى الى دار غير دارك ، ويعبدوا فيها ربى وربك ، فكان جواب فرعون على هذه الدعوة المتواضعة أن (قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين) .

شك أولا فى مجيئه بآية ، ثم شك ثانيا فى صدقه فيما يخبر به عن الله تعالى (فأتى عصاه فاذا هى ثعبان ممين ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين) .

لم يلبث موسى أن ألقى عصاه التى كانت جمينه أمام فرعون ، فاذا هى ثعبان بين لاختفاء كونه ثعبانا يسى وبقتل من مكان الى آخر تراه الأعين - ونزع يده : أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه فاذا هى بيضاء للناظرين إليه ، وهم فرعون وملؤه ، أولكل من ينظر . والنظرة : هم الذين يجتمعون (رؤية الأمور الغريبة) .

وقد وصف الله تعالى ياضها فى سورة طه والفعل والقصص بأنه (من غير سوء) أى من غير غلة كالبرص .

(٣) (قال الملا من قوم فرعون ان هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأسرون) لزمتهم الحجة وقام عليهم الدليل وسد عليهم أبواب التفكير بذنك الآيتين الواضحتين آية العصا ، وآية اليد ، فاذا كان منهم ؟ كان منهم أن رموا موسى بالسحر ، وأنه عليم بذلك السحر ماهر فيه ، ومن الذى رماه بذلك ؟ رماه الملا من قوم فرعون وأعوانه فى الاستبداد والظلم .

ثم حاولوا استفزاز فرعون وإلحابه من ناحية موسى فقالوا : إن موسى يريد بذلك العمل أن يخرج فرعون وشيعته فرعون من أرضهم بسحره ، ولشك أن وطن فرعون عزيز عليه فضلا عن ملكه وسلطانه ، فاذا قيل لرجل مستب : ان فلانا من الناس يعمل على تقويض ملكك وزهاب دولتك وهو يؤلف الناس حوله على ذلك الحساب - إذا قيل لملك مستب ذلك التول ذهب صوابه وطار له - لتلك لجأ الملا من قوم فرعون حين عرفوا أن موسى عليه السلام سيظهر عليهم ، ويأخذ الشعب منهم الى تلك الدسيسة المنية ، وذلك الأسلوب اللئيم ، فأخذوا يؤلون عليه

فرعون من ناحية ملكه ، وبحرّضونه عليه من جهة سلطانه وعظمته ، وهى ناحية حساسة تفعل بنفوس السقّدين فوق ماتفل الخمر .

ولاندرى كيف ينهمون نبى الله موسى بـ تلك التهمة ، وليس لموسى حظّ سوى اتقاد بنى اسرائيل من بطش فرعون ، وتعرّيفهم باله هو ربّ فرعون ، وشيعه فرعون ، وسواء عليه بعد ذلك بقى فرعون فى أرض مصر أم خرج منها ، فذلك شىء لم يكن فى حساب موسى ، ولم يبدخل فى حدود دعوته ، ولا برناج رسالته ، ولكن العجز عن مقابلة الحجة بالحجة والدليل بالدليل ، يحمل أصحابه على هذه الفرية وأمثالها . نعوذ بالله من الخذلان بعد التوفيق ، والضلالة بعد الهدى .

السحر وأنواعه

كان السحر فنا من فنون قدماء المصريين يتعاملونه فى مدارسهم العالية مع سائر علوم الكون ، وكان كذلك عند أقرانهم من البابليين ، وكذا الهنود وغيرهم ، ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اهتدى علماء الافرنج وغيرهم الى تعليل بعضها ، أو كشف حقيقته ، ولا يزالون يجادلون تعليل بعضه .

واللغنى الجامع للسحر أنه أعمال غريبة من التليس والحيل تخفى حقيقتها على جواهر الناس لجهلهم بأسبابها ، ولذلك كان الأقوام الجاهلون يعدّون آيات الرسل الكونية التى يؤيدهم الله تعالى بهامن قبيل السحر ، ويجعلون هذا مانعا من دلائلها على صدقهم ، لأن السحر صنعة تتلقى بالقرين والتعالم ، والسحر لا يروج إلا بين الجاهلين ، ولا يكاد يوجد فى البلاد التى ينقشر فيها العلم ، بل يسمى أهلها بأسماء أخرى كالشعوذين والمحتالين والسجالين .

ومن ذلك يخطئ من يقول: ان السحر من خوارق العادات الذى هو الجنس الجامع لمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ، لأنه صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص القرآن ، وبالاختبار الذى لم يبق فيه خلاف بين أحد من علماء الكون وهو أنواع :

[أحدها] ما يعمل بالأسباب الطبيعية من خواصّ المادّة المعروفة للعامل المجهولة عند من يسحرهم بها ، ومنها الزنق الذى قيل ان سحرة فرعون وضعوه فى جبالهم وعصهم ، ولوشاء علماء الطبيعة والكيمياء أن يجعلوا أنفسهم سحرة فى أواسط افريقية الممجيّة وأمثالها لأروهم من عجائب الكهرباء وغيرها ما يخضعونهم به لعبادتهم لو ادّعوا الألوهية فيهم .

[النوع الثانى] الشعوذة التى مدار البراعة فيها على خفة الديدن فى اخفاء بعض الأشياء وإظهار بعض ، وإراءة بعضها بغير صورها ، وغير ذلك مما هو معروف فى هذه البلاد وغيرها .

[النوع الثالث] نوع مداره على تأثير الأنفس ذوات الارادة القوية فى الأنفس الضعيفة ذات الأمزجة العصبية القابلة للأوهام والانفعالات التى تسمى فى عرف هذا العصر بالهستيرية ، وهذا النوع هو الذى قيل ان أصحابه يستعينون على أعمالهم بأرواح الشياطين .

ومنها الذين يكتبون الأوقاف والطلسمات للحب والبغض وغير ذلك .
ومن هذا النوع ما استحدث في هذا العصر من التنويم المغناطيسى ، أما مأخذ السحر من اللغة فهو كل ما لطف مأخذه ودق خفي ، وقالوا سحره وسحره^(١) بمعنى خدعه وعلمه ، وقالوا : عين ساحرة وعيون سواحر ، وفي الحديث الصحيح « إن من البيان لسحرا » والسحر بالفتح والتحريك الرمة ، وهى أصل هذه المادة ، والرمة فى الباطن ، فما لطف مأخذه ودق صنعه حتى لا يهتدى إليه غير أهله فهو باطن خفى ، ومنه الخداع ، وهوان يظهر لك شيئا غير الواقع فى نفس الأمر فالواقع باطن خفى ، وتأثير العيون فى عشاق الحسان ، والكلام البليغ فى عشاق البيان مما يخفى مسلكه ويدق سببه ، حتى يعسر على أكثر الناس الوقوف على العلة فى تأثيره .

(فإذا تأمرونا) من قولهم : صمنا ، بمعنى أشر على . وقولهم : تأمر القوم واتمروا مثل تشاوروا واشتاوروا : أى فما الذى تشيرون به فى أمر ذلك الرجل ؟ (قالوا أرجو وأخاه) . قال الملا لفرعون بعد التشاور : آخر أمره وأمر أخيه ، ولا تفصل فيه بأدى الرأى ، وأرسل فى مدائن ملكك (حاشرين) جامعين للسحرة منها (بأنوك بكل ساحر عليم) بفنون السحر ماهر فيها ، وهم يكتبون لك كنه ما جاء به موسى .

(٤) رضى فرعون بذلك الرأى فبعث فى طلب السحرة فجاءوا ، وقالوا لفرعون (إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين) .

طلبوا من فرعون أجرا إن هم غلبوا موسى ، فأجابهم إلى ما طلبوا ، وزاد عليه أن لهم مع ذلك الأجر المادى أجرا أدبيا هو أن يكونوا من المقربين منه فيجتمع لهم للدل والجاه ، وذلك منتهى نعيم الدنيا ، وقد حكى عدتهم بالقربى بصيغة المؤكد لنفعهم منه أن كان حرصا على الغلب لموسى (قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نسكون نحن اللقيين) .

خبروه لثقتهم بأنفسهم ، واعتدادهم بسحرم ، وإرهابا له (قال ألقوا) .
أمرهم أن يتقدموه فيما جاءوا لأجله ولا بد لهم منه وهو السحر ، وأراد التوسل به الى إظهار بطلان السحر ، وإلى بناء ثبوت الحق على بطلانه ، ولم يكن ثم وسيلة لإبطاله إلا ذلك ، وقد صرح به فيما حكاه الله عنه فى سورة يونس [قال موسى ما جئتكم به السحر إن الله سيدبطله إن الله لا يصلح عمل الفاسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون] (فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم) . وفى سورة طه [فإذا جابههم وعصهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس فى نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى] وإنما أضاف السحر الى الأعين ليرينا أن ذلك النوع من السحر تمويه وتخيل ، ولذلك شرحه فى آية طه بقوله [يخيل إليه من سحرهم] .

والمراد أنهم أوقعوا فى خيال الناس أن لذلك السحر حقيقة فى الخارج مع أنه لم يكن إلا مجرد صنعة وخيال .

وقد قيل : انها كانت عصيا مجوفة قد ملئت زئبقا ، وكذلك الجبال كانت معمولة من آدم :

أى جلد محشوة زنبقا ، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا وجعلوا فيها آزرابا (١) ملثوها نارا فلما طرحت عليه وحى الزنبق حركها لأن من شأن الزنبق إذا أصابه النار أن يطير ، فأخبر الله أن ذلك كان ممّوها على غير حقيقته ، ويحتمل أن يكون بحيلة أخرى كاطلاق أبخرة أثرت في الأعين فجعلتها تبصر ذلك ، أو يجعل العصي والحبال على صورة الحيات وتحركها بحجر كانت خفية سريعة لا تدركها أبصار الناظرين ، وكانت هذه الأعمال من الصناعات وتسمى السيمياء .
(وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك الخ) .

أوحى الله إلى موسى بأن ألقى عصاك فقد جاء وقتها فإذا هي تتلع ما يافكون من السحر ، وسمى السحر إفكا لأنه يافك الناس ويصرفهم عن الحق الى الباطل .

واللعنى : أن عصا موسى أزال ما أحدثه - حرم في أعين الناس من تمويه وخداع ، ولذلك عقبه بقوله (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون) أى قضت الحق وفسد ما كانوا يعملون من الخيل والتخيل ، وذهب تأثيره (فقلبوا هالك واقلبوا صاغرين) غلب فرعون وملؤه في ذلك المجتمع العظيم الذى كان في عيد لهم ، ويوم زينة من مواسمهم ، لتكون النضيحة ظاهرة لجاهل الناس ، ولم يصف القلب لموسى لأن ذلك لم يكن بكسبه وصنعه (واقبلوا) عادوا من ذلك الجمع صاغرين : أدلة بما رزقوا من الخذلان والخيبة (وألقى السحرة ساجدين) خرّوا سجدا كامئا ألقاهم ملق لشدة خروهم .

والمراد أن ظهور بطلان سحرهم ، وإدراكهم لحجة حقيقة آية موسى ، وعلمهم أنها من عند الله تعالى قد ملأت عقولهم يقينا ، وقلوبهم إيمانا ، فكان هذا اليقين في الايمان البرهانى الكامل والوجدانى الحاكم على الأعضاء والجوارح: هو الذى ألقاهم على وجوههم سجدا لله رب العالمين ، ولم يبق في أنفسهم أدنى مكان لفرعون وعظمته المتنبوية الزائلة . (قالوا آمنا رب العالمين رب موسى وهرون) .

فانظر كيف يجمعهم فرعون من اللدائن ، ويعدهم وينبهم إذا هم غلبوا موسى عليه السلام ، فيأخذهم موسى منه بقوة الحجة ، ونصوع البرهان فينقلدون حرا به عليه وقوة لموسى عليه السلام ، وفى ذلك عبرة كبرى لمن يحاولون صرف الناس عن الحق ، والخيولة بينهم وبين عقائدهم .

ولو كان سلطان المادة على النفوس ماسلطان العقائد ما قتلت السحرة من فرعون على ماله من سلطان ونفوذ ، وما انضموا إلى نبي الله موسى وسحره وباقوة فرعون وسلطان فرعون ، وانظر ماذا صنع فرعون بعد ذلك الخذلان الفاضح (قال فرعون آستم به قبل أن أذن لكم) .

فهم فرعون أن قلوب الناس بيده ، وإيمانهم تحت سلطانه ، فعاب عليهم أن يؤمنوا بموسى قبل أن يأذن لهم ، وجهل أن القلوب لا تخضع إلا للحجة ، وأنها متى اتجهت الى الحق ، تطاعت إليه ثم صادفها البرهان لا تستطيع أن تقاومه ولا غنى لها عن الخضوع له .

جهل فرعون تلك السنة التى جعلها الله تعالى للنفوس ، فزعم أن سلطانه عليها كسلطانه على الأجسام ، فكما لا تستطيع الناس أن تتحرك حركة في عهد استبدادى بدون إذن من المسببة

لا تستطيع القلوب أن تقتل من باطل إلى حق ، ومن ضلال إلى هدى إلا باذن منه ، وذلك منتهى النباوة .

ثم عقب ذلك بقوله (إن هذا لمكر مكرتوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها) .

وما هم بالتواطئ مع نبي الله موسى ، وأن ما فعلوا من إظهار الرغبة في التلب عليه كان خديعة لفرعون وملائه ليخرجوا من المدينة أهلها ، وجاء في سورة طه (إنه لكبيركم الذي علمكم السحر) . وجملة القول أن فرعون قد سقط في يده بإسلام السحرة ، فرقة يعتب عليهم أنهم آمنوا بموسى قبل أن يأذن لهم ، ومرتبة يهتمهم بأن موسى كبيرهم في السحر ، وأهم دبروا ذلك العمل مع موسى قبل اجتماعهم به ليخرجوا من المدينة أهلها ، وأخيرا لجأ إلى الوعيد والتهديد فقال (فسوف تعلمون) ما يحل بكم من العذاب على ذلك المكر والخداع .

ثم فصل ذلك الوعيد بقوله (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأأسبنكم أجعين) وهو وعيد يحاول به فرعون أن يموّه به على قومه المصريين حتى لا يتبعوا السحرة في الإيمان بموسى . وكذلك يفعل كل ملك وكل رئيس مستبد في شعب يخاف أن ينقض عليه باجتماع كلته على زعيم آخر ، بدعوة دينية أو سياسية ، وهو وعيد شديد ، وتهديد لهم بالتمثيل بهم ، وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، حتى لا يستطيعوا أن يتفقوا بما بقي لهم من الأيدي والأرجل ، وبعد ذلك التقطيع يصلهم في جذوع النخل حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يفكر في الإيمان برب موسى وهارون . وقد جاء ذلك الوعيد بصيغة التأكيد ليرى القوم أنه فاعل ذلك ولا بد ، وأنه لم يكن هاذلا في ذلك الوعيد وإنما هو جاد .

لم يهتدم فرعون بحبس أجسامهم ، ولا باخراجهم من أوطانهم ، ولا بمصادرتهم في أموالهم ، ولا بمحرماتهم من وظائفهم ، وإنما هتدم بما هو أشد من ذلك كله : هو التمثيل بهم ، وجعلهم عبرة ونكالا لغيرهم .

توعد فرعون السحرة بذلك الوعيد ، وهتدم ذلك التهديد ، فإذا كان جوابهم له وردتم عليه ؟ (قالوا إنا إلى ربنا منقلبون) يريدون أنهم لا يبالون بما يكون من قضائهم عليهم وقته لهم ، لأنهم راجعون إلى ربهم راجون مغفرته ورحمته بهم ، فتعجيل قتلهم سبب لتقرب آقائه ، والتعجيل جزائه ، ويجوز أنهم أرادوا إنا وإياك سنقلب إلى ربنا ، فلئن قتلنا فما أنت بخالد بعدنا ، وسيحكم عز وجل بيننا وبينك .

وجاء في سورة طه (قالوا لن نؤثر على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى) .

(وما نقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا) لا تنكرونا ولا تعيب علينا إلا أمرا لا يصح أن ينكر : هو أنهم آمنوا بآيات الله ، ودلائل ربو بيته لما جاءتهم ، وهو كقولهم (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) فإذا كان هذا ذنبا فعاقب عليه ونسحق عليه ذلك الوعيد

فافعل ما شئت أن تفعل ، واستبد ما زرين لك الاستبداد ، ولذلك ختموا قلوبهم بذلك السماء (ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين) .

طلبوا من الله تعالى أن يههم صبرا واسعا يفرغه عليهم كما يفرغ الماء من القرب حتى يفتوا على الايمان ، وأن يتوفاهم إليه مسلمين له ، مدعنين لأمره ونهيه ، مستسلمين لقضائه ، غير مفتونين بهديد فرعون ، ولا مطيعين له في قول أو فعل .

والصبر من صفات النفس التي تعينها على احتمال المكاره والآلام بغير تبتم ولا حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل ، ولا شيء كالايمان بالله تعالى والخوف منه والرجاء فيه يقوى هذه الصفة في النفس .

موسى عليه السلام

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ ^(١) مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَلَسْتَحْيِي ^(٢) نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ
قَاهِرُونَ «١٢٧» قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ «١٢٨» قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ
بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ «١٢٩» وَأَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ^(٣) وَتَقْصٍ مِنَ
الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ «١٣٠» فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ
تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا ^(٤) بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «١٣١» وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَآ
نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ «١٣٢» فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَاللَّمَ ءَايَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ «١٣٣» وَلَمَّا وَقَعَ
عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ ^(٥) قَالُوا يُمُوسَى أَذْغِ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَنُكْشِفَتْ عَنَّا

[١] أتترك . [٢] نستحي . [٣] الجذب وضيق العيشة . [٤] يتشاءموا .

[٥] كل عذاب تضارب له القلوب أو يضطرب له الناس .

الرَّجَزَ لَثُوثًا لَكَ وَلَتُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ «١٣٤» فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الرَّجَزَ إِلَى أَجَلٍ مِمَّنْ بَلَغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ^(١) «١٣٥» فَاتَّقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ «١٣٦» وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ
كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمغربَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَنَعَتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ
الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ «١٣٧» وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ
يَسْكُنُونَ عَلَى أَنْصَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ «١٣٨» إِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَبُ ^(٢) مَا هُمْ فِيهِ وَبَطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١٣٩»
قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ «١٤٠» وَإِذْ أَتَيْنَاكُمْ
مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ «١٤١» الأعراف

شرح وعبرة

(١) (وقال اللام من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض الخ) .
لما لم ينجح اللام من قوم فرعون في دسيستهم الأولى ، وهى أن موسى ساحر عالم بالسحر
يريد بسحره أن يخرج فرعون وملاه من أرضه ، وتبين أن ما أتى به ليس سحرا وإنما هو مبطل
للسحر ، ثم كان من وراء ذلك إيمان السحرة الذين جمعهم فرعون ليهزموا موسى ، ثم تبع السحرة
في الإيمان حزب .
لما كان ذلك كله لجأوا إلى أسلوب جديد يألبون به فرعون على موسى وشيعته ، فقالوا
لفرعون : أترك موسى وقومه ؟ وهم الذين تبعوا السحرة في الإيمان ليفسدوا في الأرض وليتركك
وأهلك كالشيء اللقا ^(٣) فيظهر للصريين عجزك ، يستفزون بذلك الأسلوب فرعون المسبقة
ليحول بين بنى إسرائيل وبين موسى : إما بحبه ، وإما بقتله .
وانظر الى قولهم (ليفسدوا في الأرض) وكيف يعدون دعوة موسى الى التوحيد ، وإقناده
الناس من ظلم فرعون وبطشه إفسادا في الأرض ، وبالتالي يعدون ما هم عليه من باطل إصلاحا

ولا ندرى أقالوا ذلك عمالة لفرعون وإرضاء لشهوته ، وقضاء لباياتهم هم ، لأن أعوان المسبقة و بطانات الظالم التي تنفع من ظلمه واستبداده ، وتعيش على حساب بطشه وسلطانه ، يظهرون جبهة الشعب أمام ذلك الظالم مظهر غير مظهره الحقيقي ، فيسمون الإصلاح فسادا ، والدعوة الى الحق تهريجا ، أو أن ذلك الملا بلغ من حقه وغاوته أن كان الإصلاح الذي يدعو إليه نبي الله موسى في نظره إفسادا في الأرض .

والذي تميل إليه النفس أن ذلك القول وأمثاله شأن بظانة السوء التي تلتفت دائما حول الظالمين ، وتعيش في أحضان الحكام المسبدين ، لاقتناعها أنها لا تستطيع أن تعيش إلا في أولئك الأوساط المظلمة ، ولا تستطيع أن تصيد إلا في الماء العكر ، فليس لها من المؤهلات ما تستطيع أن تعيش به على حساب نفسها ، ولامن الأخلاق ما يسمح لها بقول الحق والاعتراف بالأمر الواقع . وقد ساعدتهم على ذلك أنهم رأوا من حاكمهم المسبقة استبدادا لذلك القول ، ولولا علمهم أن ذلك القول وأمثاله يتفق وشهوة صاحبهم مآلوه ، فهم إنما يصارحون الناس بما يجيش في صدره وما يناسب مع أطمائه وشهوته ، فهو شريركمهم في الجرم ورئيسهم في الانتم ، عليه وزره ووزرم . لذلك صور الملا من قوم فرعون موسى وخزبه بتلك الصورة البشعة ، صورة الفساد في الأرض . ويعلم الله أن إفساد موسى في الأرض هو إيقاظ بني إسرائيل من استبدادهم ، والحيولة بين الشعب وبين بطشهم ، فإذا كان فيه إفساد فهو إفساد سياستهم ، وإحباط تديبرهم ، وتفتت الجمهور من أيديهم ، وذلك ما يخشاه فرعون وملأ فرعون الذين يعيشون على حساب غيرهم ، وينعمون بشقاء أمتهم ، ويثرون بافكار إخوانهم ، ويرقون مناصب الدولة وظوائفها الكبرى على حساب إذلال بني جلدتهم . ألا قائل الله قوما ذلك حالهم ، وبعدا لطائفة تلك أخلاقهم . بقي أن الملا يقول لفرعون (ويدرك وأهنتك) وهل كان لفرعون آلهة ، وهو يقول (أنا ربكم الأعلى) .

قيل : إن فرعون وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها ، وقال : أنا ربكم الأعلى ورب هذه الأصنام .

واستظهر بعض المفسرين أن فرعون لم تصل به العبادة أن يعتقد في نفسه أنه خالق للسموات والأرض ، وليس هناك من العقلاء من يعتقد فيه ذلك ، لأن فسادهم معلوم بضرورة العقل ، والأقرب أنه كان دهريا ينكر وجود الصانع ، وكان يقول : مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكب والمربى لتلك الطائفة طائفة بني إسرائيل هو نفسه . فقلوه (أنا ربكم الأعلى) أي مربيكم ، والنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله (ما علمت لكم من إله غيري) أي لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا ، وذا كان مذهب ذلك لم يبعد أن يكون قد اتخذ أصناما على صور الكواكب يعبدونها ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب .

واليهود في تاريخ قدماء المصريين أنهم كانوا يعبدون الكواكب ومنها الشمس ، واسمها في لغتهم [رع] وأن مصر هي السليبة الوحيدة للعبود [رع] منذ وجود الآلهة ، وأن فرعون مصر الملك [منفتح] سليله أيضا وهو الجالس على سدة المعبود [شو] وأن الآلهة [رع] التفت الى

مصر فولى [منفتح] ملك مصر ، وشئ له أن يكون مناضلا عنها فتخضع له الولاة .
واذا كان فرعون مصر يعتقد أنه سليل الشمس وابنها ، والشمس معبودة لقدماء المصريين
فلا يبعد أن يتطلع إلى عبادة الناس له ، ولا بعد في أن يقول (أنا ربكم الأعلى) لأنه سليل
العبود [رع] فيه .

(قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون) يريد فرعون أنه سيحول بين
موسى وبين الشعب من طريق إبادته ، وذلك بأن يقتل أبناء المؤمنين ويستحي نساءهم كما كان
يفعل ذلك من قبل .

ثم أراد أن يبين أن ذلك ميسور له وسهل عليه ، لأنه فوقهم بالسلطان والنفوذ ، مستعمل
عليهم بالغبية ، فلا يستطيعون افساداً في الأرض ، ولا اخراج بني اسرائيل من تعبد فرعون ،
وفي سورة المؤمن (فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم
وما كيد الكافرين إلا في ضلال « ٢٥ ») وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن
يقتل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد « ٢٦ ») .

وهو يريد أن التهديد كان لحزب موسى المؤمن كما ترى آية المؤمن أنه كان من قوم فرعون
من يدافع عنه ويحول بين فرعون وبين بطشه بموسى ، ولذلك يقول (ذروني أقتل موسى) .

(٢) (قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتقين) ذلك هو الجواب الطبيعي الذي كان ينتظر من نبي الله موسى بعد تهديد فرعون
لمن آمن معه بقتل أبناءهم واستحياء نساءهم ، يقول لهم : استعينوا بالله على هذا الطاغية ، واصبروا
على إبادته ، فإن الأرض التي وعدتم دخولها ، وهي فلسطين أو الأرض مطلقاً ملك لله يورثها من
يشاء من عباده ، وليست ملكاً لفرعون ولا لملائسته فرعون ، فهي بحسب سفته دول ، والعاقبة الحسنة
التي ينتهي إليها النزاع بين الأمم للذين يتقون بمرعاة سته الله تعالى في أسباب إرث الأرض ،
كالاتحاد وجمع الكلمة ، والاعتصام بالحق ، وإقامة العدل ، والصبر على المكروه ، والاستعانة بالله تعالى
ولاسيما عند الشدائد ، ونحو ذلك مما هدى إليه وحيه ، وأبدته التجارب .

ومراءه عليه السلام أن العاقبة ستكون لكم بآرث الأرض بشرط أن تكونوا من المتقين
له بأقامة شرعه والسير على سفته في نظام خلقه ، وليس الأمر كما تتوهمون ويتوهم فرعون وقومه
من بقاء القوى على قوته والضعيف على ضعفه ، فإذا كان من تأثير وصية موسى عليه السلام
لقومه ، وبم أجابوه ؟ (قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا) يعنون أنهم لم يستفيدوا
من إرساله لآلئهم من ظلم فرعون شيئاً فهو يؤذهم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذهم من قبله
أو أشد ؟ (قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظروا كيف تعملون) فهو
يرجو لهم من فضل الله تعالى أن يهلك عدوهم الذي سخرهم وآذاهم بظلمه ، وأن يجعلهم خلفاء
في الأرض التي وعدهم إياها ، فينظروا سبحانه كيف يعملون بعد استخلافه إياكم فيها ، هل تشكرون
النعمة أم تكفرون ، وهل تملحون في الأرض أم تفسدون ؟ ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما
تعملون ، وقد عبر بمسى ولم يقطع بالوعد لئلا ينكوا ، ويتركوا ما يجب من العمل ، أو لئلا يكذبوه

لضعف أنفسهم بما طال عليهم من الذل والاستخذاء لفرعون وقومه ، واستعظامهم للملك وقوته . وهو أسلوب آخر من أساليب القسيلة والعزاء بعد أن أمرهم بالاستعانة بالله تعالى والصبر ، وأمرهم أن الأرض ملك لله يعطيها من يشاء ويحرمها من يشاء ، وإطعام لهم في تقويض ملك فرعون واستخلافهم في الأرض مصحوب باحتياط من نبي الله موسى ، وتحريض لهم على بقاء الملك والقوة فيهم إذا هم حصلوا عليه .

(٣) (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ألعلمهم بذكرهم) تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيما قبل هذه الآية ، وانجاز وعد الله تعالى لبني اسرائيل بالاستخلاف في الأرض وقد صدرت الجملة بالقسم الدالة عليه لانه لتأكيد مضمونها وتعظيم شأنه ، كيف لا وهو من أظهر آياته على تأييد رسله ، وقدرته على الادانة للظالمين المستضعفين من الأقوياء الظالمين .

وقد كثر استعمال مادة الأخذ في العذاب كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد «١٠٢»^(١) - فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر «٤٢»^(٢) - فأخذناه أخذاً وبلا «١٦»^(٣)) وآل فرعون قومه أو خاصته وأعوانه في أمور الدولة وهم الملا من قومه الذين كثر ذكركم في قصته ، ووجهه أنهم هم المذنبون المعاندون لموسى ، وإنما وقوع العذاب على غيرهم بالتبع لأنهم كانوا موافقين ومتزينين لهم على ظلمهم (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة «٥٥»^(٤)) وتأمل قوله تعالى (لعلمهم بذكرهم) لفهم أن الله تعالى ما أخذهم بالسنين المجدية وضيق العيشة الارزاء أن تذكركم هذه الشدة بضعفهم أمام قوة الله تعالى . وعجز ملكهم الجبار المنغطرس ، وعجز آلهتهم ، ولعلمهم إذا تذكروا اعتبروا ، فرجعوا عن ظلمهم لبني اسرائيل ، وأجابوا دعوة موسى ، فان الشدائد من شأها أن ترقق القلوب ، وترجع الأنفس الى مرضاة الله (فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) .

يرينا الله تعالى بهذه الآية أن أولئك الشدائد التي أخذ بها بني اسرائيل رجاها التذكر لم تقدم شيئاً ، فبقوا على عنادهم وأصرّوا على شركهم ، فاذا جاءتهم الحسنة من خصب ورياء قالوا : هي لنا دون غيرنا ، ونحن المستحقون لها لما لنا من التفوق على الناس ، وإن تصبهم سيئة من جذب أوجاعهم أو مصيبة أخرى في الأبدان أو الأزواق تشاءموا بموسى ومن معه من الأنصار ، ويرون أنهم أصيبوا بشؤمه وشؤمهم ، وغفلوا عن سيئات أنفسهم وظلمهم لقوم موسى ، لأن هذا عندهم من الحقوق كما هو شأن المتقدمين في ظلمهم لمن يستضعفونهم .

وقد رد الله تعالى عليهم بقوله (ألا إنما طأرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون) فالتشؤم الذي نسبوه الى موسى عليه السلام وعدوه من آثار وجوده فيهم : هو عند الله لا عند موسى ، فهو تعالى قد جعل لكل شيء قدراً من حسنة وسيئة ، ووضع لنظام الكون سنانكون فيها المسببات على قدر الأسباب ، وبمقتضى هذه السنن والأقدار ينزل البلاء عليهم ، وهو امتحان لهم عما يسوؤهم ليرجعوا عن ظلمهم ، ولكن أكثرهم لا يعلمون حكم التصرف الرباني في الخلق ولا أسباب

الخير والشر ، ولو كانوا من أهل العلم والمعرفة مانسبوا الى موسى السيئات والى أنفسهم الحسنات فهم قوم جمعوا بين رذيلتين : رذيلة العناد للرسول صلى الله عليه وسلم ، ورذيلة الجهل .

وتأمل احتياط القرآن الكريم في قوله (ولكن أكثرهم) ولم يقل (ولكنهم) ليرينا أن فيه قلة من أهل العلم والانصاف لم يفتنوا بملك فرعون ولا بجبروت الملك . وأن هذه القلة هي التي كانت تناصر موسى عليه السلام سرًا ، وفيهم مؤمن آل فرعون الذي كان يكتنإيمانهم ويقول : (أنقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) الى آخر الآيات ، ومن هذه القلة الحزب الذي آمن بموسى بعد إيمان السحرة وهم الذين هذهم فرعون بقتيل أنثاهم واستبقاء نسائهم .

(٤) (وقالوا مهما تأتنا به من آية لمسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) فالقوم لم يتربوا بالحسنات ولا بالسيئات ، ولم يذعنوا لما أيد الله تعالى به موسى من الآيات ، بل أصرّوا بعد إيمان كبار السحرة على عدّ آيتى موسى من السحر ، وقالوا له : انك ان تحشنا بكل نوع من أنواع الآيات التي تستدل بها على حقيقة دعوتك لأجل أن تصرفنا بها عما نحن فيه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في خدمتنا فما نحن لك بمصدقين (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) .

أنزل الله تعالى بهم هذه المصائب والنكبات آيات واضحات على صدق نبي الله موسى ، فاستكبروا عن الإيمان به استكباراً مع اعتقاد صحة رسالته ، وصدق دعوته باطناً ، وكانوا قوما راسخين في الاجرام والذنوب مصرّين عليها .

أما الطوفان فغناه في اللغة : ما طاف بالشيء وغشيه ، وغلب في طوفان الماء سواء كان من السماء أو الأرض . قيل : هو الأمطار المرفقة بالثلفة للزرع والثمار ، وكذلك أرسل الجراد فأكل الزرع واجتاح الثمار .

وأما القمل فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الخنطة ، وعنه أنه العيس ، وهو الجراد الصغير الذي لا أجنحة له ، وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة ، وعن ابن جرير أنها دواب تشبه القمل تأكل الابل ، وحزم الراغب أن القمل صغار الذباب ، وسواء قلنا انها السوس الذي يفسد الزرع والحبوب أو الجراد الصغير أو دواب تشبه القمل أو الذباب ، فهي من الضربات التي أصيب بها قوم موسى عليه السلام في زرعهم أو إبلهم أو في صحتهم ، لأن الذباب قذر يحمل العدوى وجراثيم الأمراض ، فإذا كثرت في جهة من الجهات نقص على أهلها عيشتهم ، وأفسد عليهم صحتهم وانظرو كيف أذل الله المستكبرين من فرعون وملأه الذين يدعون الألوهية - أذلهم الله بأضعف المخلوقات ، وكأنه يقول لهم : إذا كنتم ضعفت عن مقاومة في أضعف خلقي فكيف يدعى زعيمكم فرعون أنه ربكم الأعلى ، وكيف تماثلونه في ذلك الزعم الخاطيء ؟ .

وما أقرب الشبه بين أولئك القوم في تفريع الله لهم وتعرّيفهم قيمتهم بذلك الأسلوب وبين المشركين إذ يقول لهم (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » (١) » ماقدروا الله حقّ قدره إن الله لقوى عزّز » (٧٤) » (١) .

وأما الضفادع فقبل إنها كثرت عندهم حتى نقصت عليهم عيشتهم يسقطها في طعامهم وشرابهم ووجدناها في فرائضهم وبين ملابسهم .

وأما السم : فقبل هو الرعاف سلطه الله عليهم . وقيل : دم كان في مياه المصريين (ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك) الخ .

لما حل العذاب الذي تضطرب له النفوس بقوم موسى لجأوا إليه وقالوا : ادع لنا ربك بما عهد عندك أن تدعوه به فيعطيك الآيات ويستجيب لك الدعاء - أن يكشف عنا هذا الرجز ، ونحن نقسم لك الآن كشفته عنا (لنؤمن لك ولنساق معك بنى اسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالنوء) فلما كشف الله عنهم العذاب الى حد من الزمان هم بالنوء لاحالة فمذبون فيه لا ينفعهم ما تقدم لهم من الامهال وكشف العذاب الى حواله (إذا هم ينكتون) في عهدهم ويحشون في قسمهم (فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم) وهو البحر و يطلق على النيل ، وعلل هذا الانتقام كما علل أمثاله (بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين) .

(هـ) (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) الخ .

بعد أن أرانا الله تعالى ما فعله بأعداء الحق من الانتقام منهم وإغراقهم في اليم بسبب تكذيبهم بايات الله وغفاتهم عنها - بعد ذلك عرفنا أنه قد كافأ أنصاره وعباده المخلصين الذين كانوا مستضعفين بالأمس ، كافأهم بتوربهم أرض الشام وجعلهم خلفاء الله فيها (وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا) والمراد أن كلمة الله ووعده ابني اسرائيل باهلاك عدوهم قد نفذ ومضى كاملا ، وذلك بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه (ودصرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) أحبط الله على فرعون وقومه ما كانوا يصنعون من باطل ، وأفسد عملهم عليهم ، والعرش : رفع الباني والسقايا للنبات والشجر المنسلق كعرائش العنب ، ومنه عرش الملك ، والمراد أن الله تعالى أدخل الخراب على عمل فرعون جيعه ، ولا سيما ما يتعلق ببقاء عرشه ، والاحتفاظ بملكه ، فقد كان حربه لحزب الله احتفاظا بالعرش ، وخوفا على الملك ، فدمر الله عليه عمله وأفسد عليه تديره ، لأن الله لا يصلح عمل مفسد .

وقد أرانا الله بعمله هذا مع فرعون أن للملك الذي يرعى ملكه بظلم الناس والاستبداد معهم خصير ملكه مصير فرعون وملائه .

(وجاوزنا بنى اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم) الخ .

يرينا الله تعالى أنه تخطى بنى اسرائيل البحر الذي أغرق فيه فرعون وملائه ، فقرأوا على قوم عاكفين على أصنام يعبدونها فطلب أصحاب موسى أن يجعل لهم إلها مثل آلهة هؤلاء ، لأن الوثنية عاقلة بنفوسهم ، وخلق التقليد متمكن منهم ، ونسوا أن مهمة موسى عليه السلام محاربة الوثنية وأنه إنما بعث إليهم ليغرس في نفوسهم حب التوحيد ، ويحط منها عروق الشرك .

جهلوا ذلك كله وغفلوا عنه ، ولئلا كان رده عليهم أن قال لهم (إنكم قوم تجهلون) .

وصفهم بالجهل المطلق غير متعلق بشيء ، وهو يشمل كل ما يصلح له من الجهل الذي هو فقد

العلم ، والجهل الذى هوسه النفس ، وطيش العقل ، وأهمه المناسب للقام جهل التوحيد ، وما يجب من إفراد الرب بالعبادة ، وما يتناسب مع مهمة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم .
ثم قال (إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) أى إن هؤلاء القوم الذين يمكنون على هذه الأصنام مقضى على ما هم فيه بالتبر والمهلك ، وباطل ما كانوا يعملون من الأصنام وعبادة غير الله لا بقاء له .

ثم أراد أن ينكر عليهم ذلك الطلب الذى طلبوه من موسى عليه السلام فر(قال أغير الله أفيكم إلها وهو فضلكم على العالمين) والاستفهام فى الآية للانكار للشرب معنى التعجب .
ثم أيد ذلك الانكار بما يعرفون من آيات الله تعالى فيهم ، وهو تفضيلهم على أهل زمانهم برسالة موسى وهارون منهم ، وتجديد ملة أبيهم فيهم .
ثم عطف عليه أظهر نعمة عليهم فقال (وإذا أنجبناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقولون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم) .

موسى عليه السلام

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِمَشْرِيقَتِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ «١٤٢» وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ «١٤٣» قَالَ يَمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَاءً آتِيَتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ «١٤٤» وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ «١٤٥» سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ «١» فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا

[١] اتكلف وظهر بعد خفاء ، والدك : الدق ، أو ضرب منه ، يقال ناقة ذكاه لا ستام لها ، (وجمهوكا) : أى أرضاً مستوية ، (وخر) : سقط من علو شاق ، (وصفاً) : مفتشاً عليه من تأثير الصاعقة . [٢] صيغة تكلف ، من الكبر ، وهو غمط الحق بعدم الخضوع له واحتقار الناس ، (الرشد) : الصلاح والاستقامة ، وضده ، التى ، وهو الفساد .

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعِثَىٰ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ «١٤٦» وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «١٤٧» وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عِجْلًا ^(١) جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ «١٤٨» وَلَمَّا سَقَطَ ^(٢) فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا إِنَّ لِمَ يَرْحَمَنَا رَبَّنَا وَیَغْفِرَ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ «١٤٩» وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبًا أَسِفًا قَالَ إِنَّمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَتَّخِذْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ^(٣) وَأَلْقَى الْأَلْوَحَ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «١٥٠» قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ «١٥١» إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ «١٥٢» وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ «١٥٣» وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ^(٤) أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي نُسَخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ «١٥٤» الأعراف

شرح وعبرة

(١) (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) ألح عطف على قوله (وجاوزنا بني إسرائيل البحر) . وهذه الآيات نزلت في بيان بدء وحى الشريعة لموسى عليه السلام ، أما الوحى المطلق فقد بدى

[١] ولد البقرة ، (جسداً) لا يأكل ولا يهرب ، يريد أنه هيك من الخلق وليس بهيكل حقيقة ، (خوار) : صوت . [٢] تدوموا . [٣] من عجله : سبقه ، والحق : أجمعهم عن أمره ، وهو انتظار موسى لحظتين لهداه وما وصاكم به ، فينبغي الأمر على أن اليباد قد بلغ آخره ولم أرجع إليكم . [٤] كان الغضب يشره ويقول له : قل لقومك كفنا وهو تمثيل .

في جانب الطور الأيمن من سيناء منصرفة من مدين إلى مصر ، وإنما المذكور هنا بدء وحى كتاب التوراة .

يرينا الله تعالى هذه الآيات أنه ضرب لموسى موعدا لمكالمته وإعطائه الألواح المستحقة على أصول الشريعة قبل ذلك ، وجعل ذلك الموعد ثلاثين ليلة ثم آتيا بمشرا ، وأن موسى عليه السلام قال لأخيه هرون لما أراد الذهاب إلى ميقات ربه (اخلفني في قومي) وترأس عليهم للحكم بينهم والاصلاح فيهم ، ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين ، وهو لا يكون من نبي ، لأن الافساد منه ماهو واضح جلي ، ومنه ما هو خفي ، ومنه الفرائع المشبهات التي يختلف فيها الاجتهاد ، ويأخذ التقى فيها بالاحتياط . واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم ، ومعاشرتهم والاقامة معهم ، في حال اقترافها ولو بعد العجز عن إرجاعهم عنها .

ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الانبياء عليهم السلام فيصح نهيهم عنه تحذيرا من وقوعهم فيه بضرب من الاجتهاد كالذي وقع الاختلاف فيه بين موسى وهرون عليهما السلام في قصة معجى السامري الذي حكا الله تعالى عنه في سورة طه (قال ياهرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا « ٩٢ » ألا تتبعن أفصيت أمسى « ٩٣ » قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي « ٩٤ ») .
(ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الخ) .

لما حضر موسى عليه السلام للميقات الذي وقته الله له للكلام وإعطاء الشريعة وكلمه ربه من وراء حجاب امتشرفت نفسه العالية للجمع بين فضيلتي الكلام والرؤية فقال : رب أرني ذاك المقدسة بأن تجعل لي من القوة على حل تحليكم ما أقدر به على النظر إليك ورؤيتك (قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني) أي إنك لا تراني الآن ولا فها يستقبل من الزمان ، ثم استمدرك بما يدل على تعليل النبي ، ويخفف عن موسى وطأة الرد بأعلامه مالم يكن يعلم من سنده ، وهو أنه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته ، ولكن انظر إلى الجبل فأنني سأجعل له فان ثبت لدى التجلي وبقى مستقرا في مكانه فسوف تراني ، لمشاركتك له في مادة هذا العالم الثاني .

وإذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت لهذا التجلي اهدم استعداد مادته لقوة تجلي خالقه فاعلم أنك لن تراني أيضا وأنت مشارك له في كونك مخلوقا من هذه المادة ، وخاضعا للسنان الربانية في ضعف استعدادها (وخلق الانسان ضعيفا) . (فلما تجلى ربه للجبل) انتهت وهبط من شدته وعظمته وصار كالأرض المدكوك أو الناقة المكاء ، وسقط موسى على وجهه مغشيا عليه ، كمن أخذته الصاعقة ، والتجلى إنما كان للجبل لا لموسى فكيف لو كان له ؟ (فلما أفاق) موسى من غشيته (قال سبحانه) تنزهها لك وتقديسا عما لا ينبغي في شأنك عما سألتك أو من لوازمه (ثبت إليك) أن أسألك الرؤية وأن أتخطى مارسمتي (وأنا أول المؤمنين) أن لا يراك أحد في هذه الحياة .

(قال يا موسى إني اصطفتك على الناس برسالاتي وبكلامي) هنالك قال الله لموسى : إني استخلصتك من الناس ، واخترتك مفضلا لك على أهل زمانك برسالاتي ، وجعلها باعتبار تعدد

ما أرسل به من العقائد والعبادات ، والأحكام السياسية والحرية والمدنية والشخصية ، وقرى برسائى بالافراد ، واصطفيتك بكلامى بتكليمى لك بعد وصى الالهام من غير توسط ملك وان كان من وراء حجاب ، وهو ما طلب موسى رفعه ليحصل على الرؤية مع الكلام فأعلمه الله تعالى أنه غير مستعد له (نخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين) خذ ما آتيتك من الشريعة والتوراة وكن من الشاكرين لنعمتى بها عليك وعلى قومك . يشير بذلك إلى أنه لا ينبغي لموسى أن يتخطى ما أعطاه الله تعالى ولا يطلب من ربه ما لا ينبغي لمثله أن يطلبه لأنه رسول ، والشأن فى الرسول أن يأخذ ما آتاه الله ، ويدع ما لم يكلفه به ، ويشكر ربه على ما آتاه وهده .

(وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء) أعطيناه ألواحا كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من شأنها أن تؤثر فى القلوب ترغيبا وترهيبا وتفصيلا لكل نوع من أصول التشريع ، وهى أصول العقائد والآداب ، وأحكام الحلال والحرام (نخذها بقوة) قبلها بحجة وعزيمة وحزم ، لأن المراد بها تكوير شعب جديد بترية جديدة ، غفلة كل المخالفة لما نشأ عليه من الذل والعبودية لفرعون وقومه ، فإذا لم يكن للتولى تربية هؤلاء القوم ، ولرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأس شديد ، فانه يهيجز عن سياستهم ، ويفشل فى تنفيذ أمر الله فيهم (وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) .

قيل : إن (أحسن) هنا بمعنى ذى الحسن النام ، وليس فيه تفضيل شىء على آخر ، وهو ما يعبرون عنه بقولهم : اسم التفضيل على غير بابه . وقيل : ان فيها الحسن والأحسن ، فأصول العقائد من الايمان بالله تعالى وتوحيده أفضل من الأحكام العملية ، والفرض مثلا أحسن من النفل ، والأوامر أفضل من النواهى ، والمراد بأخذهم بأحسنها الشروع والابتداء بتقديم اللام على المهم (سأريكم دار الفاسقين) أى وقل لهم : سترون عاقبة من خالف أمرى وخرج عن طاعتى ، كيف يصير إلى الهلاك . وقال ابن جرير : هو كما يقول القاتل لمن يخاطبه . سأريك غدا ما يصير إليه حال من خالفنى . وقيل : معناه سأريكم دار الفاسقين من أهل الشام وأعطيكم إياها . وقيل : منازل فرعون .

(٢) (سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق الخ) بيان لسنة من سنن الله تعالى فى ضلال البشر بعد مجئ البينات لهم ، وهى تسلية لتبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة كفار قريش ، لأن شأنهم شأن جميع الأمم الذين أضلهم الله بعد أن قامت عليهم الحجة بالبيان كما قال فى سورة التوبة (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شىء عليم «١١٤») .

وقد ذكر هذه السنة عقيب بيان ما أنزله على قوم موسى عليه السلام من التوراة ، وفيها من اللواعظ ما يبنى لهدايتهم لو كانوا يريدونها ، لبرينا أن قوم موسى قد حرمهم الله تعالى الهداية ، وحال بينهم وبين فهم آيات التوراة ، وشرح صدورهم لما فيها ، لأن هذه سمة فى المتكبرين المعاندين . وقد وصف أولئك الذين يصرفهم عن الهداية بصفات :

[أولها] أنهم يتالون فى الأرض ويظهرون للناس أنهم من طبقة فوق طبقتهم ، ومن طينة

غير طبيعتهم ، ومن لوازم ذلك أنهم لا يأبهون لما يأتي على أيديهم من الحق ، وما يصلهم منهم من خير .

وقد وصف ذلك التكبر بقوله (بغير الحق) لأن ذلك هو الشأن في التكبرين فهو لبيان الواقع ، ولك أن تفهم أن الآية تشير إلى أن هناك تكبرا بالحق ، وهو التكبر على التكبرين ، وأنصار الباطل ، وأصحاب الشهوات ، فهؤلاء وأمثالهم إذا تكبر الرجل عليهم ورأى أنه أعظم منهم ، واستهان بما هم عليه من باطل ، فلا يدخل فيمن يصرفهم الله تعالى عن آياته لأن تكبره بالحق لا بالباطل .

وقد ورد تفسير الكبر بغط الحق وعدم الخضوع له ، واحتقار الناس بحيث يرى التكبر أنه أكبر من أن يخضع لحق ، أو يساوى نفسه بشخص آخر ، وكثيرا ما يفهم الناس من الرجل الذي لا يخاطب الناس ولا يتصل بهم أنه متكبر ، وكذلك يفهمون من رجل متأنق في ملبسه أنه متكبر وهو فهم خطأ ، ولذلك ورد « الكبر غط الحق » و بطر الحق » .

[ثانيها] عنادهم وإسرافهم في ذلك العناد المشار إليه بقوله (وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها) فإن كثرة الآيات وتعددتها إنما تفيد طالب الحق الذي عنده جهل أو شك أو سوء فهم ، فإذا خفيت دلالة بعضها فقد ظهر له دلالة غيره ، أما الذي لا يطلب الحق فلا يجديه كثرة الآيات ولا وضوحها .

[ثالثها] أنهم (إن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا) لأنهم صرنا على الضلال واستمرروا صرعى التي والفساد ، فإذا رأى أحدهم سبيل الرشاد واضحة جلية لا يختار لنفسه جعلها سبيلا له بإثارها وتضيئها على ما هو عليه ، وما كل أحد يصل إلى هذه الدرجة من التي ، لأن من الناس من يسلك سبيل التي على جهل ، فإذا علم بما تنتهى به إليه من الفساد ، ورأى لنفسه مخرجا منها تركها ، واختار سبيل الرشاد عليها .

[رابعها] أنهم (إن يروا سبيل التي يتخذوه سبيلا) وهذه الصفة شر مما قبلها ، فإن هذه صفة إيجابية وتلك سلبية ، وبينهما حال أخرى هي حال من ليس فيه من نور البصيرة ما يحمله على سلوك سبيل الرشاد إذا رآه لضعف همته ، ولكنه يكره التي والفساد ، إذ لم يصل من اعتلال النظرة وظلمة البصيرة إلى تفضيله على الرشاد ، فن اجتمعت له هذه الصفات فهو الذي أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فلم تبق له سبيل من أسباب الحق يسلكها .

وقد علل الله تعالى ذلك الجزاء العادل بقوله (ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) ليرينا أن الله تعالى لم يخلقهم مطوعين على الضلال ، ولم يكرهم عليه إكراها ، بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب بآياته التي هي الدلالة على الحق والصودود عن سبيله الموصلة للرشاد (وكانوا عنها غافلين) لا يعطونها حقها من النظر والتدبر ، لاشتغالهم عنها بأهوائهم ، وبذلك قطعوا على أنفسهم طريق الهدى ، فالتفتة ههنا : هي الفتنة المانعة لهم من أسباب العلم والفتنة الناشئة من اهمال العقول وتعطيل الأذان والأسماع ، وهي المينة في قوله تعالى من سورة الأعراف (ولقد

ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون (١٧٩) « وهى الغفلة التى يقولون عنها وهم فى جهنم » وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير « ١٨٠ » فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير (١١) (١).

وقد وضعت بابا لسانه الله تعالى فى الهداية والاضلال فى كتاب [آيات الله فى الآفاق] واستوفيت فيه كل الآيات التى لها تعلق بذلك الموضوع ، وهى مشكلة القضاء والقدر التى ضلّ فيها كثير من الناس وشرحها شرحا يوفق بين بعضها وبعض ، ويزيل ما فيها من شبه ومشاكل .

(والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) الظاهر أن الآيات فى الآية السابقة هى المعجزات والبيّنات : من براهين عقلية وعلمية وكونية ، والآيات هنا المنزلة من حيث اشتغالها على الهداية والاصلاح ، وتركيز النفس من خرافات الشرك ، وفساد الأخلاق ومنكرات الأعمال ، ولقاء الآخرة هى ملاقة الله عزّ وجلّ والمصير إليه (واعلموا أنكم ملاقوه ٢٢٣) (٢).

والمراد أن الذين كذبوا بآيات الله المنزلة بالحقّ والهدى وكذبوا بقاء الآخرة وما يكون فيها من الجزاء على الأعمال لا يجزون هناك إلا ما كان من تأثير أعمالهم النفسية والبدنية فى أرواحهم وأنفسهم من خبر زكاه وأصلحها ، أو من باطل وشرّ دساها وأفسدها ، فالجزاء فى الآخرة أثر للعمل مرتب عليه ترتب السبب عن السبب كأنه هو نفسه ، ولذلك ختم الآية بقوله (هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) وقال فى سورة الأنعام (سيجزىهم وصفهم إنه حكيم عليم ١٣٩) (٣) (واتخذ قوم موسى من بعده من حطبهم عجلا جسدا له خوار) الخ فى الوقت الذى توجه فيه موسى لميقات ربه اتخذ قومه من الذهب والفضة عجلا جسدا له صوت يشبه صوت العجل ، وذلك لانفسهم الوثنية وتمسكهم الشرك من تقوسهم ، وفى سورة طه إن الذى اتخذ لهم ذلك الخلق عجلا يعبد هو السامرى ، إذ يقول (فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهمكم وإله موسى خفى ٨٨) .

وقد نسب اتخاذها الى قوم موسى لأنهم رضوا بعمل السامرى وأقرّوه وكانوا مستعدين له ولذلك نسب إليهم اتخاذها كما نسب عقر الناقة الى قوم صالح ، مع أن الذى عقرها واحد منهم ، وكذلك نسب المعاصى والمنكرات الى القوم جميعهم إذا كانوا بها راضين ، ثم أراد أن يوضح أولئك القوم على اتخاذهم صورة عجل من الخلق ليعبدوه فقال (ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا) وفى سورة طه (أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ٨٩) . والمراد أن أولئك القوم جماعة بانغماسهم فى السفه والحقّ إلى أقصى حدود الحماقة والسفه إذ يستعبدون الخلق من الذهب والفضة من نساء المصريين ثم يعطونها للسامرى ليصنع لهم عجلا ويزعم أن ذلك العجل الذى صنعه بيده هو الإله الذى يستحقّ العبادة ، أو أنه إله موسى الذى كان يطلبه ففسى وأخذ يطلبه فى طور سيناء ، ولو كان عند هؤلاء شيء من العقل لعرفوا أنه عجل مصنوع

لا يستطيع أن يكلمهم ولا يستطيع أن يهديهم سبيلا ضلوه ولا يجيبهم إذا هم خاطبوه ولا يملك ضرهم إذا خالفوه ولا تفهم إذا أطاعوه ، ومعبود ذلك حاله لا يستحق أن يعبد بحال .
وبعد أن بين أن اتخاذ ذلك العجل معبودا سفه وحق لأنه صنع أيديهم أعاد انكار الاتخاذ وقال (اتخذوه وكانوا ظالمين) فأضاف الاتخاذ إليهم مرة ثانية ، وأرانا أنهم كانوا ظالمين لأنفسهم بذلك الاتخاذ لأنهم يرون أنه لا يكلمهم بمافيهِ صلاحهم ، ولا يهديهم لمافيهِ رشادهم ، فهم لم يتخذوه عن دليل ولا شبه دليل ، بل عن تقليد لما رأوا عليه للصريين من عبادة العجل (أيسس) من قبل ، ولما رأوه من العاكفين على أصنام لهم من بعد (ولما سقط في أيديهم) وندموا على عملهم هذا (ورأوا أنهم قذصاوا) بعبادة العجل (قالوا) وأكدوا القول (لنن لم يرجعنا ربنا ويفر لنا لنكونن من الخاسرين) لسعادة الدنيا ، وهي الحرية والاستقلال في الأرض التي وعدنا بها الله تعالى ، ولسعادة الآخرة ، وهي دار الكرامة والرضوان .
(ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) الخ .

يرينا الله تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع من الميقات غاضبا على أخيه هارون ، وذلك أنه ضعف في سياسته لهم ، ولم يكن ذا عزيمة في خلافته فيهم ، خربنا على ما وقع منهم من الشرك وإغضب الله عز وجل (قال بئسما خلفتموني من بعدى) أى بئس خلافة خلفتمونها بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب تعالى ، وكان الواجب عليكم أن تختلفوني باقتناء سيرتي ، ولكم خلفتموني بضدها ، إذ صنعتكم لكم صنما كأصنام أولئك القوم ، فعبداه بعصمكم ، ولم يردعكم عن ذلك سائرهم ، فالتو ببع عام ، وفيه تعريض بهارون عليه السلام ، وفيه من العبرة أن المصلح إذا رأى تيار الفساد قد غلب على مابذله من مجهود ، وقضى على ماخلفه هو أو غيره من أثر صالح مرضى فانه يحزن لذلك حزنا عميقا ويعمل على استرجاع ذلك الأثر ، ويحتج على من كان سببا في ذلك الفساد من قريب أو بعيد .

فهذا نبى الله موسى بعض الأيام في دعوة القوم الى توحيد الله تعالى ، وبدأب على محاربة الشرك والوثنية أياما وليالى ، ثم يترك أخاه هارون عليه السلام فيقطع القوم في حلمه ولين جانيه ، فيفترص السامري تلك الفرصة ، ويضل القوم بعمل عجل من حلى الذهب والفضة على محوخاص بحيث إذا صر الهواء منه صوت كصوت العجل ، ويستل سداجة بنى اسرائيل وجهلهم بحقيقة تلك الصنعة ، ويريهن أن ذلك هو الذى ينبئ أن يعبد ، فيعود نبى الله موسى فيحزن على ذلك العمل الحزن العميق ، ويأسف غاية الأسف على إضاعة مجهوده بسبب ضعف قومه ، واستعدادهم لكل أنواع التخريف ، ثم يصنع بأخيه هارون من أنواع التعنيف والشدة ما يصنع - كل ذلك ليرينا أنه ينبئ للمؤمن أن يطمئن للإصلاح ، وأن يتزعج من الوثنية والشرك كما انزعج لذلك نبى الله موسى ، وغضب على أخيه ذلك الغضب الشديد الذى جعله ينسب ألواح التوراة ويليها من يده ، ويأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه فيتألم لذلك أخوه هارون ، ويعتذر عن عمله هذا وموقفه من قومه ذلك الموقف السلبى - بأن القوم استضعفوه واستلأنوا جانيه وقاربوا أن يقتلوه ، فلو وقف منهم موقفا إيجابيا في إنكار الشرك وعبادة العجل لكان منهم ما كان مما لا يقف عند حد .

وقد توسل إليه نبي الله هارون بأسلوب من شأنه أن يرق النلوب ، ويكسر من حدة الغضب ، ف(قال يا) (ان أم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين) يريد يا من تجتمع بك أم واحدة لا تعجل بتعني ومواخذتي ، فاني لم آل جهدا في الانكار على القوم والنصح لهم ، ولكنهم استضعفوني فلم يرعوا النصحي ، ولم يمشلوا أمسى وكادوا يقتلونني ، فلا تفعل بي من الاهانة والمعانة ما يشمت في الأعداء ، ولا تجعلني مع القوم الظالمين لأنفسهم بعبادة العجل في درجة واحدة من الغضب والمواخذة فليست منهم في شيء . هنالك (قال) موسى (رب اغفر لي ولأخي) طلب من الله أن يغفر له ما أغلظ به على أخيه من قول وفعل ، وأن يغفر لأخيه ما عساه قصر فيه من مؤاخذة القوم لما توقعه من إيذائهم له (وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين) وهو ثناء على الله تعالى يدل على مزيد الثقة في الرجاء ثم قفي على ذلك ببيان عاقبة عبدة العجل من غضب الله عليهم وذلتهم في الحياة الدنيا . وقيل : ان هذه الفلة هي للسامري الذي أضل القوم واتخذ لهم العجل ، حيث قال له (اذهب فان لك في الحياة أن تقول لامساس «٩٧» (١)) أي لا يمكك أحد ولا تمس أحدا ، ثم قال (وكذلك نجزي المفترين) أي هذه سنة الله في جزاء المفترين على الرسل في كل زمان .

ثم أراد أن يرينا أن هذه عاقبة من عمل السيئة وعكف عليها وبقى على ذلك حتى الموت ، أما من عمل السيئة ثم تاب منها وآمن فان الله يغفر له ما قدم من سيئات (والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) وهو حكم عام يدخل فيه متخذو العجل وغيرهم ، ليرينا أن الذنوب وان عظمت وجلت فان عفوه وكرمه أعظم وأجل ، ولكن لا بد من حفظ الشريعة ، وهي وجوب التوبة والانابة ، وما وراءه طمع فارغ ، وأشعية باردة ، لا يلتفت إليها حازم .

ثم يرينا أن الغضب لما سكت عن نبيه موسى (أخذ الألواح وفي نسخها) أي ما نسخ منها وكتب هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ويخشون عقابه وغضبه .

موسى عليه السلام

وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِمِّيقَتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ (٢) فَفَعَلَ السَّفْهَاءَ مِمَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ (٣) فَضِلْ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ «١٥٥» وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا مُدْنَا (٤) إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

فَسَأَ كُتِبَ عَلَيْهَا لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ «١٥٦»
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخْلِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ^(١) وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ ^(٢) وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ «١٥٧» قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ «١٥٨» الأعراف

شرح وعبرة

(١) (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) .

يرينا الله أن موسى عليه السلام انتخب من قومه سبعين رجلا يصحبونه لليقات الذي ضربه
له ربه ، فلما أخذتهم رجفة الجبل الذي تجلى الله عليه عند سؤال موسى الرؤية حزن موسى ،
وعنى أن لو أهلكهم الله قبل خروجهم مع موسى لذلك الوعد حتى لا يقول بنو إسرائيل : قد
ذهبت بخيارنا لاهلاكهم فيقع في حرج شديد معهم (أتهلكنا بما فعل السفهاء منا) وهم الذين
طلبوا رؤية الله جهرة ، أو الذين عبدوا العجل ، أو كلابها (إن هي إلا فتنك) بلاؤك واختبارك
بالأمور الشاقة تبثي بها الناس ليظهر استعدادهم وما انطوا عليه من ضلال وهداية ، فصل بهذه
الفتنة من تشاء من عبادك ، ولست بظالم في تقديرك ، وتهدي من تشاء ، ولست بمحب لهم في
توبيخك ، بل أمر مشيتك دائر بين العدل والفضل (أنت ولينا) مولى أمورنا والقائم علينا
بما تكسب نفوسنا (فاغفر لنا) ما يترتب عليه المؤاخاة ، والعقاب من مخالفة سنتك ، أو التقصير
فيما يجب من ذكرك وشكرك (وارحنا) برحمتك الخاصة فوق ما شملت به الخلق من رحمتك
العامة (وأنت خير الغافرين) حلما وكرما وجودا ، فلا يتعاطمك ذنب ، ولا يعارض غفرانك
ما يعارض غفران سواك من عجز أو ضعف أو هوى نفس (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة)

[١] تظلم الذي يأخذ صاحبه وبجسه من الحراك لثقله ، وهو مثل ثقل التكليف ، والأغلال : مثل لما
كان في شرائهم من الأشياء العاقة .

[٢] منعوه حتى لا يقوى عليه عدو من الزر والمنع ، ومنه انحرير لأنه منع من معاودة القبيح .

من العافية ، و بسط الرزق ، وعن الاستقلال والمالك ، والتوفيق للطاعة (وفي الآخرة) بدخول جنك ، ونيل رضوانك ، وهو كقوله (ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » ٢٠١)^(١) (إنا هدانا إليك) تبنا إليك ، ورجعنا مما فرط من سفهاتنا .
(قال عذابي أصيب به من أشاء) الخ : أى قد كان من سبق رحمتي غصبي أن أجعل عذابي خاصا أصيب به من أشاء من الكفار والعصاة المجرمين ، وأما رحمتي فقد وسعت كل شيء في العالمين ، فهي من صفاتي القدسية الأزلية الذى قام بها أمر العالم ، والعذاب ليس من صفات الله تعالى ، بل من أفعاله المرتبة على صفة العدل .

ولهذا عبر عن التعذيب بالفعل المضارع ، وعن تعلق الرحمة بالفعل الماضى ، وهذه الرحمة هي العامة المبذولة لكل مخلوق ، ولولاها هلاك كل كافر وعاص عقب كفره وجفوره (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مازك على ظهورها من دابة « ٤٥ »)^(٢) . وهناك رحمة خاصة يوجهها الله تعالى ويكتبها لبعض المؤمنين المحسنين ، وما كتابته الأفضل منه ورحمة ، أما العذاب فلم يرد في الكتاب ولا في خبر المعصوم أن الله تعالى كتبه على نفسه ، ولكن أثبتته وتوعد به ، فكان لابد من وقوعه بمقتضى ذلك الوعد (فسأكتبها للذين يتقون) الخ ، سأكتب رحمتي كتبة خاصة وأثبتها بمشيئتي أثباتا لا يحول دونه شيء . لتوم جمعوا بين أولئك الصفات الآتية .

[أولاها] (للذين يتقون) وقد حذف متعلق التقوى ليفيدنا أنهم يتقون كل ما يغضب الله تعالى من الكفر والمعاصي والفرد على الرسل وما إلى ذلك ، ولربنا أن التقوى أصبحت عادة لهم وخلقاً من أخلاقهم ، وصاروا جديرين بذلك الوصف وهو أنهم (يتقون) وإذا وقعوا في محرم من المحرمات فاعلموا بأن يكون ذلك على وجه الشذوذ والندرة لأسباب وقتية تزول المعصية بزوالها ، وذلك لاختراجهم عن كونهم من أهل التقوى .

[ثانياً] أنهم (يؤتون الزكاة) فلم يكن في نفوسهم شح بالمال ، وخص الزكاة بالذكر لأن فتنه حب المال تقضى بنظر الفعل والاختبار أن يكون المانعون للزكاة أكثر من التاركنين لغيرها من الفرائض ، وفيه إشارة الى حب اليهود للدنيا واقتنائهم بالمال وجهه ومنع بذله في سبيل الله تعالى .

[ثالثاً] ما أشار له بقوله (والذين هم بآياتنا يؤمنون) أى يصدقون بجميع آياتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسلنا تصديق إذعان مبنى على العلم والايقان دون التقليد للآباء وعصية الأقوام .
[رابعاً] (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل) والأمي نسبة إلى الأم ، والمراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب ، وكان أهل الكتاب يسمون العرب بالأميين (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل « ٧٥ »)^(٣) (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم « ٢ »)^(٤)) ولم ينقل أن الله تعالى بعث نبيا أميا غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو وصف خاص لا يشارك محمدا صلى الله عليه وسلم فيه أحد من النبيين ، والآية آية من آيات نبوته فانه جاء بعد النبوة بأعلى الملوام النافعة ، وهو ما يصلح مافسد من عقائد البشر ، وأخلاقهم

وآدابهم وأعمالهم وأحكامهم ، وعمل بها ، فكان لها من التأثير في العالم ما لم يكن ولن يكون من خلق الله .

وقوله (الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) معناه الذى يجدون صفته وفته مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل بحيث لا يشكون أنه هو ، وقوله (عندهم) لزيادة التقدير وبيان أن شأنه عليه السلام حاضر عندهم لا غيب عنهم ، وقوله (بأسمهم بالمعروف وبإنهم عن المنكر) استئناف لبيان أهم ما يحتاجون إليه عند بعثه . والمعروف ما تعرف العقول السليمة حسنه ، وترتاح القلوب الطاهرة له لنفعه وموافقته للضرورة والمصلحة ، بحيث لا يستطيع العاقل النصف أن يردّه أو يعترض عليه ، والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتنفر منه القلوب ونأباه .

قال الحافظ ابن كثير هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة ، وهكذا كانت حاله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر كما قال عبد الله بن مسعود : إذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارعها سمعك فانه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه .

ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له ، والنهي عن عبادة ما سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » (١)) .

وروى الامام أحمد بسنده إلى أبي حنيفة وأبي أسيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم ، وتلين له أشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم قريب فأما أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم ، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأما أبعادكم منه) رواه أحمد بإسناد جيد ، وقوله (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) بيان لصفة أخرى من صفات ذلك النبي . والطيب ما نستطيع الأذواق من الأطعمة ونستفيد منه التغذية النافعة ، ومن الأموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة . والخبث من الأطعمة تمجده الطباع السليمة وتستفد منه ذوقا كالميتة والسم المسفوح ، أو تصد عنه العقول الراجحة لضرره في البدن كالخنزير الذى تتولد منه السوددة الوحيدة - أولضرره في الدين كالذى يذبح للتقرب به الى غير الله تعالى على سبيل العبادة ، أى لاما يذبح لتكريم الضيفان ، والذى يحرم ذبحه أو أكله لتفريع باطل لم يأذن به الله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامى . والخبث من الأموال ما يؤخذ بغير حق كالربا والرشوة والسرقة والخيانة والنصب والسحت ، وقوله (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم) تمثيل لنقل تكليف بنى اسرائيل وصعوبته كاشتراط قتل الأتيس في محبة توبتهم ، وهو يشير الى أنهم كانوا فيها أخذوا به من الثقة في أحكام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية والعقوبات كالذى يحمل أثقالا يثقل منها ، وهو مع ذلك موثق بالسلاسل ، والأغلال فى عنقه ويديه ورجليه ، فجاءت الشريعة المحمدية بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « بعثت بالحنيفية السمحة » وقال صلى الله عليه وسلم لأمر به : معاذ ، وأبى موسى الأشعرى لما بعثهما الى اليمن « بشروا ولا تنفروا

ويسروا ولا تعسروا وتطوعا ولا تحتلفا) رواه الشيخان وغيرهما ثم ختم الآية بقوله (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) .

والمعنى أن الذين يؤمنون بالرسول النبي الأُمِّي عند مبعثه من قوم موسى ومن كل قوم ، ويعزروه ، بأن ينعوه ويحموه من كل من يعاديه مع التعظيم والجلال ، لا كما يحمون بعض ملوكهم مع الكره والاشتماز ، ونصروه باللسان واللسان ، واتبعوا النور الأعظم الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن ، أولئك هم المفلحون الفائزون بالرحمة العظمى والرضوان .

ولعل في الآيات السابقة عبرة لقوم اعتمدوا على سعة رحمة الله تعالى ، وغفلوا عن عدله وحكمته اعتمدوا على قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) وما أدروا أن تلك الرحمة هي الرحمة التي تشمل المؤمنين والكافرين ، والبر والفاجر ، كما تشمل الإنسان والحيوان الأعجم ، وتشمل الموات والخشرات فهي جميعها في رحمة الله تعيش ، فمن رحمة بهم أن سخر لهم الرزق ، ومتعهم بالصحة ، وأمدتهم بالعافية وصورهم فأحسن صورهم ، وهداهم كيف يعيشون في هذه الحياة ، وكيف يتعلمون ، كل ذلك رحمة من الله ببنی الانسان .

أما الرحمة الخاصة التي يمتاز بها المؤمن فقد كتبها على نفسه تفضلا منه وإحسانا (الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون) الى آخر الآيات ، وما كتبها لفاجر أو فاسق ولا لشيخل شحيح ، كتبها لقوم يتبعون الرسول النبي الأُمِّي الذي بشرت به التوراة ، وأخبر به الانجيل ، الذي يأمرهم بما تعرفه نفوسهم ، وينهاهم عما تنكره فطرتهم ، ويحل لهم الطيب ويحرم عليهم الخبيث ، ويضع عنهم أثقالمهم من التكليف الشاقة .

ثم ختم الآية بذلك الحصر الخفيف وقال (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) ولا فلاح لغير هؤلاء ممن سمنوا على العصيان ، وتمودوا الفسوق والفجور ، وهي آية ما أشدها على نفوس أرباب الشهوات ، وما أقساها على قلوب المناهين بأوامر الله تعالى ونواهيه ، وكان على الذين يمنون أنفسهم بقوله (ورحمتي وسعت كل شيء) أن لا يغفلوا عن الآية التي تليها ليعلموا أن أصحاب أولئك الصفات هم الذين كتب الله على نفسه لهم الرحمة ، وقضى لهم بالقوز والفلاح .

ولعل وعظما اليوم يفتنون لذلك النوع من الاغراء على المعاصي ، وتهوين المنكرات على الناس - لعلهم يفتنون لذلك ، ولا يتقون من الناس موقف المبرر رضوان الله ورحمته خصب ، وإنما يتقون مبشرين ومنذرين ، مبشرين برحمته ، مخوفين من بطشه وعذابه ، مذكرين بقوله سبحانه وتعالى (نبي عبادي أتى أما الغفور الرحيم «٤٩» وأن عذابي هو العذاب الأليم «٥٠») فهو واسع الرحمة ، ولكنه لا يرضعها إلا في الموضع الذي يستحق ، والمكان الذي يذنب أن تكون فيه ، فانه حكيم والشأن في الحكيم أن يكون كذلك ، وقد بين الله ذلك الموضع بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) الى آخر الآيات .

(٢) (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) .

هذا خطاب عام لجميع البشر من العرب والعجم ، وجهه إليهم محمد بن عبد الله النبي العربي بأمر الله تعالى ، يفهم به أنه رسول الله تعالى إليهم كافة ، لا إلى قومه العرب خاصة ، كما زعمت المسيحية من اليهود فهو كقوله (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون « ٢٨ »)^(١) وقوله (وأوحى إلى هذا القرآن أن نذكرك به ومن بلغ « ١٩ »)^(٢) أى وأنذر به كل من بلغه من الثقلين ، فمن قال انه يؤمن برسالة الى العرب خاصة لا يعتد بإيمانه لأنه مكذب لهذه النصوص العامة القطعية ، وما فى معناها كقوله تعالى (نبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا « ١ »)^(٣) وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين « ١٠٧ »)^(٤) . ثم وصف الله عز وجل نفسه فى هذا المقام بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ، وبالإحياء والامانة فقال (الذى له ملك السموات والأرض لإله إلا هو يحيى ويميت) وبني على ذلك الدعوة الى الإيمان على طريق التفرع (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي) ليلفت النظر الى تلك المعجزة الظاهرة معجزة الأتمة (الذى يؤمن بالله وكتابه) أى يؤمن بما يدعوكم إليه من توحيد الله تعالى ، وكتابه التشريعية التى أنزلها لهداية خلقه ، وهى مظهر علمه وحكمته ورحمته ، وكتابه التكوينية التى هى مظهر إرادته وقدرته .

وبعد أسهم بالإيمان أسهم بالاسلام فقال (وانبعوه لعلكم تهتدون) أى رجاء اهتدائكم بالإيمان واتباعه لما فيه سعادتكم فى الدنيا والآخرة .

وهنا نكتة لطيفة : هى أنه قال فى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم (واتبعوا النور الذى أنزل معه) وهنا قال (وانبعوه لعلكم تهتدون) فان تلك فى اتباع القرآن خاصة ، وهذه تشمل اتباعه صلى الله عليه وسلم فى العمل بالقرآن ، كاتباعه فى صفة الصلاة وكيفيتها ، وعدد أوقاتها ، وسرها وجهرها وطولها وقصرها وما الى ذلك ، واتباعه فى صفة الحج ، وصفة بقية العبادات التى أجلها القرآن وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق العمل كما يشمل اتباعه فى اجتهاده واستنباطه من القرآن الذى أقره الله عليه إذا كان تشريعا - كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها قياسا على الجمع بين الأخنتين للنصوص فى القرآن .

والتشريع : إما عبادة أمرنا بالتقرب الى الله تعالى بها وجوبا أو ندبا ، وإما مفسدة نهينا عنها اتقاء لضررها فى الدين كدعاء غير الله فيما ليس من الأسباب التى يتعاون عليها الناس ، وكأكل المذبح لغير الله ، أو لضررها فى العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة ، وإما حقوق مادية أو معنوية أمرنا بأدائها الى أهلها ، كالوارث والنفقات ، ومعاشرة الأزواج المعروف ، أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود .

وليس من التشريع الذى يجب فيه امتثال الأمر ما لا يتعلق به حق لله تعالى ولا خلقه ، لاجل مصلحة ولا دفع مفسدة ، كالعبادات والصناعات ، والزراعة والعلوم والفنون المبنية على التجارب والبحث ، وما يرد فيها من أمر ونهى يسميه العلماء إرشادا لا تشريعا إلا ما ترتب عليه وعيد كليس الحرير .

وقد ظن بعض الصحابة أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور الدينية المبنية على التجارب للتشريع كتلقيح النخل ، فامتنعوا عنه فخرج عمره رديئاً بإيسا ، فراجعه في ذلك فأخبرهم أنه قال ما قال عن ظن ورأى لا عن تشريع ، وقال لهم « أتم أعلم بأمر دنياكم » كما ورد في صحيح مسلم ، وحكته تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الأمور الدينية والمعاشية لا يتعلق بها لغاتها تشريع خاص ، بل هي متروكة إلى معارف الناس وتجاربهم .

وكانت الصحابة يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشبه عليهم أهو من رأيه صلى الله عليه وسلم واجتهاده الديني ، أو بأمر من الله تعالى ؟ وإن لم يكن تشريعاً كسؤاله عن الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدر ، قال له الحباب بن النضر رضي الله عنه : أهذا منزل أنزلك الله ليس لنا متقدم عنه ولا متأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجابه بأنه رأى لا وحى وأن العول فيه على الصلحة ومكاييد الحرب أشار بغيره فوافقه صلى الله عليه وسلم .

ومنه يعلم أنه لا يدخل في باب التشريع مثل حديث « كلوا الزيت وادخنوا به فإنه طيب مبارك (١) » بل هو من أمور العادات ، بخلاف حديث « كلوا لحوم الأضاحي وادخنوا (٢) » فإن الأضاحي من الفسك ، والأكل منها سنة ، فأمر الضحى به للندب ، واختارها جائز له ، ولولا الأمر به لظن تحريمه أو كراهته لعلاقة الأضاحي بالعيد ، فهي ضيافة الله تعالى للمؤمنين في أيام العيد ، وكذلك ليس من باب التشريع ما ورد في الشيب من صبغه بالسواد ، بل هو من الأمور العادية المتعلقة بالزينة الباحة ، إذ لا تعبد فيه ولا حقوق لله ولا للناس .

موسى عليه السلام

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ «١٥٩» وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا (٣) أَمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقِيَهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِمَصْلِكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ (٤) مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَّ وَأَوْرَثْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَى (٥) وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ «١٦٠» وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ (٦) وَأَدْخَلُوا الْبَابَ سَجْدًا تَقَرَّرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ «١٦١» قَبِلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ

[١] رواه أحمد . [٢] رواه أحمد والحاكم . [٣] فرقاً وجاعات .

[٤] اضمحرت . [٥] مادة يضاء تنزل من السماء كالطلل ، حلو الطعم أشبه السلس ، وإذا جفت .

تكون كالصنع ، وهو التزجيج ، والسلى : طير البهائم المعروف . [٦] الدعاء بأن يحط عنهم خطاياهم .

الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾
وَسُئِلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ^(١) الْبَحْرِ إِذْ يَعْبُدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِثَّائُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَڪًا وَيَوْمَ لَا يَأْتِيهِمْ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا
مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْبَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ
بَئِيسٍ ^(٢) بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا ^(٣) عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ
كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ ^(٤) رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٧﴾
وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ ^(٥)
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ نَخْلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ ^(٦) هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ
مِثْلُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
وَدَرَّسُوا مَا فِيهِ وَاللَّهُ آخِرُهُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ
يُمَسِّكُونَ ^(٧) بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾
وَإِذْ تَقَرَّبْنَا ^(٨) إِلَى الْجِبَلِ فَوَقَّعْنَاهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾ الأعراف

[١] قرية منه « يدعون » يتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه « سبتهم » تعطيتهم السبت
« شرطا » ظاهرة على وجه الماء . [٢] شديد، من البأس ، وهو الشدة ، أو البؤس ، وهو المكروه .
[٣] تكبروا « خاسين » : صاغرين أذلاء . [٤] أعلم صيغة نفل ، من الإيذان وهو الاعلام .
[٥] اخبرناهم : [٦] عرض هذا الحطام الحقيق من متاع الدنيا كالسحت والرشا ،
[٧] يمسكون به في جميع أحوالهم وأوقاتهم . [٨] رفضاه أو زلزلناه ، وهو مرفوع فوقهم مظلالمهم ،
من فوق السماء : هزم وعضه . ليخرج منه الزبدة .

شرح وعبرة

(١) (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحقّ وبه يعدلون) .

لما بين في الاستطراد السابق كتابه رحته الخاصة للذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم من قوم موسى وعيسى عليهما السلام وقال فيهم (أولئك هم المفلحون) قفى على ذلك ببيان أن من قوم موسى طائفة تهدى الناس بالحقّ الذى جاءهم به من عند الله ، ويعدلون به إذا حكموا بين الناس لا يتبعون فيه الهوى ، ولا يأكلون السحت والرشا .

والظاهر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره و بعد عصره ، فان الأُمّ العظيمة لا تخلو من أهل الحق والعدل ، وهذا من بيان القرآن للحقائق ، وعدله في الحكم على الأمم ، كقوله (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما « ٧٥ ») (١) ولا ينافى ذلك قوله (يهدون - ويعدلون) المفيدة للحال ، لأن أمثاله مما حكى فيه حال الغابرين وحدهم بصيغة المضارع كثير ، فهو لتصوير الماضى في صورة الحاضر . وقال بعض المفسرين : المراد بهؤلاء من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه ، ولكن الآية ليست صريحة في هذا ، بل السياق ينافيه لأنها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به صلى الله عليه وسلم ، والصريح في ذلك النوع مثل آية آل عمران (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم « ١٩٩ ») . فالآيات في خيار أهل الكتاب أنواع :

[الأول] ما هو صريح في الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ، وقد أئنت عليهم قبل الإيمان به و بعده . كقوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته أولئك يؤمنون به « ١٢١ ») (٢) وقوله (الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم به يؤمنون « ٥٢ ») وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحقّ من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين « ٥٣ » أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا (٣) .

[الثانى] ما كان صريحا في الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام واستقاموا معه ، ثم في عهد من بعده من أنبيائهم إلى عهد البعثة العاتية قبل بلوغ دعوتها كالآية التى نحن بصدد تفسيرها . [الثالث] المحتمل للقسامين كقوله تعالى (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون « ١١٣ ») يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين « ١١٤ » وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمقين « ١١٥ ») (٤) .

والعبرة في الآية التامس بالقرآن الكريم في بيان الحقائق وعدله في الحكم ، فالرجل الذى اتخذ القرآن إماما له ، ونورا يهتدى به يتأسى به في حكمه على الأفراد والشعوب ، فلا يسرف في المدح

[١] آل عمران . [٢] البقرة . [٣] القصص . [٤] آل عمران .

أوّلهم ، ولا يتغالى في بيان التاريخ .

ألا ترى القرآن يقول في أهل الكتاب (ونسوا حظا مما ذكرنا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحبّ المحسنين « ١٣ » » (١) .
وإذا سمعت هذه القصّة من رجل لم تهذب بهذب القرآن ، ولم يتأدّب بأدبه ، نجد منه الأساليب الخطابية ، والمؤثرات الشعرية ، وتجدّه يبالغ في تحريف أولئك لدينهم ، وإهالهم لتعاليمهم حتى ليخيل إليك أن ما بقى من دينهم بدون تحريف لا يبلغ عشر معشار ما أضاعوه ، ثم تراه يقول (الإقلا منهم) ليريك أن الفساد لم يكن عائنا فيهم بل كان فيهم فريق قليل على صلاحه ورشده . فالقرآن يرينا أنه لا يسهح أن تحملنا العصبية للدين أو الكتاب على أن نهمط أهل الكتاب حقهم أو نبخسهم أشياءهم ، وإنما الواجب على المؤرخ أن يذكر ما لهم وما عليهم ، ولا أدلّ على اهتمام القرآن بالعدل في الأحكام من قوله (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون « ٨ » » (٢) .

(٢) (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما) .

يقنّ الله تعالى على بني اسرائيل أن جعلهم الله أسباطا وجاعات يمتاز كلّ منها بنظام خاصّ في معيشتة وبعض شؤونه ، وللشهور في معنى السبط أنه ولد الولد ، وقد خصّ بولد البنت ، وأسباط بني اسرائيل : سلال أولاد العشرة ، فالأسباط بيان للفرق والقطع التي هي أقسام بني اسرائيل كما سميت الفرق في العرب بالقبائل ، والأمم بيان للراد من معنى الأسباط الاصطلاحي ، والامة : الجماعة التي تؤلّف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد .
والمراد أن الله تعالى يقنّ عليهم بأن كثرتهم وجعلهم أمما وشعوبا ، فكان عليهم أن لا يتقابلوا هذه النعم بالكفران ، بل يتقابلوها بالشكر .

ثم يقنّ عليهم بأنه أوحى الى نبيه موسى عليه السلام حين طلب قومه منه السقيا أن يضرب بعصاه الحجر فتجرت منه اثنا عشرة عينا ، وقد عرف أناس كلّ سبط المكان الذي يشربون منه ، إذ خصّ كلا منهم بعين لا يأخذ الماء إلا منها ، لما في ذلك من النظام واتقاء ضرر الزحام ، وهي نعمة أخرى فوق نعمة الماء .

ثم سخر عليهم الغمام يلقي عليهم ظله فيقيهم لفتح حرارة الشمس من حيث لا يحرمون فائدة نورها ، وحرها المعتدل .

ثم أنزل عليهم المن والسوى ، وقال لهم (كلوا من طيبات ما رزقناكم) ولكنهم ظلموا بالكفر بهذه النعم ، وبموجود آيات الله تعالى وشؤم ظلمهم عائد إليهم ، ولا يعود على ربهم وخالقهم منه شيء ، ولذا يقول (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) .

ثم يذكرهم الله تعالى حين أمرهم بسكنى قرية معروفة لهم وأن يأكلوا منها حيث شاءوا من أنواع النعم ، وأن يدخلوها خاضعين خاضعين داعين أن يحطّ عنهم خطاياهم ، ووعدهم أن سيزيد

المحسنين نعيما الى نعيمهم ، غالفوا أمر الله تعالى خلافا لا يقبل التأويل حتى كأنه قيل لهم غير الذى قيل ، فأرسل الله عليهم عذابا من السماء (بما كانوا يظلمون) .

وقال فى سورة البقرة (فأنزّلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون « ٥٩ ») وهو يرينا أن العذاب كان خاصا بالذين ظلموا ، لاعلاما ، ومجموع الآيتين ربما أنهم كانوا جامعين بين الظلم الذى هو نقص للحق أو إيذاء للنفس أو الغير ، وبين الفسق الذى هو الخروج عن الطاعة ولو فى غير الظلم للنفس أو للناس .

والعبرة فى ذلك أن تنقّ الظلم والفسق ، ونعلم أن الله تعالى يعاقب الأمم على ذنوبها قبل الآخرة ، وأنه عاقب بنى اسرائيل على ذنوبهم ولم يحل دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل وكثرة وجود الأنبياء فيهم .

(٣) (واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر) الخ ، وهو تفصيل لقوله فى سورة البقرة (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت) يخاطب بها علماءهم ، والخطاب فى قوله (واسألهم) لمحمد صلى الله عليه وسلم ، والسؤال فيه للتقرير المتضمن للتقريع ، والادلاء بعلم ماضيهم ، يريد واسأل بنى اسرائيل عن أهل المدينة التى كانت حاضرة البحر قرية منه رابكة لشاطئه ، إذ يتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه (إذ تأنيهم حيثأنهم) يوم تعظيمهم للسبت ظاهرة على وجه الماء (ويوم لا يسبّتون لأنأيهم) .

قيل : إنها اعتادت أن لا يتعرض لها أحد لصيدها يوم السبت فأمنت وصارت تظهر فيه ، وتخفى فى الأيام التى لا يسبّتون فيها لما اعتادت من اصطيدائها فيها ، فلما رأوا ظهورها وكثرتها فى يوم السبت أغرامهم ذلك بالاحتيال على صيدها ففعلوا (كذلك نبأهم) مثل ذلك البلاء بظهور السمك لهم نبأهم وتخبرهم (بما كانوا يفسقون) بسبب فسقهم عن أمر ربهم واعتدائهم حدود شرعه .

(٤) (وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلمهم يتقون) أى واسألهم عن حال أهل القرية فى الوقت الذى قالت أمة وجاعة منهم (لم تعظون قوما) الخ والآية تدلّ على أن الذين كانوا يعدون فى السبت بعض أهل القرية لا كاهنهم وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين التى أشير إليها فى الآية الأولى ، وفرقة الواعظين الذين نهوا العادين عن العدوان وعظومهم ليكفروا عنه ، وفرقة الاثمين للواعظين التى قالت لهم : لم تعظون قوما قضى الله عليهم بالهلكة أو العذاب الشديد ، فهو إما مهلكهم بالاستئصال أو بعذاب شديد دونه ، أو مهلكهم فى الدنيا ومعذبهم فى الآخرة .

والآية ترينا أن الأمة قد تسرف فى العدوان ، وتهاذى فى الباطل ، وتكلم عليها الشهوات جميع حواسها ومشاعرها ، فيقلّ أمل الواعظ فيها ، وتتغلب عليه روح اليأس ، وكثيرا ما يحسن المصلح ذلك الاحساس ، ويشعر ذلك الشعور ، ولا سيما إذا رأى الفساد قد شل الخلاصة والعامة ، ولم يدع فريقا من الأمة بدون أن يتسرّب إليه ، وخاصة العلماء الذين هم من الأمة بمنزلة الرأس من الجسم .

إذا رأى المصلح أن أولئك القوم جرفهم تيار الفساد ، فاندمجوا مع العامة في الشهوات واللهاى وشابخوا الجاهير من الناس في الملاءة والنفاق ، وأصبحوا يداجون ويدارون ، رجاء عرض من أعراض هذه الحياة ، ومتاع زائل .

إذا رأى المصلح ذلك فانه يحزن الحزن كله ، ويأس اليأس كله ، ويتمّ لذلك التّمّ كله ، وحين ذاك يقول في نفسه : ماذا أصنع وماذا يصنع المصلح ؟ أ يصلح العامة أو الخاصة ؟ يصلح الرأس أو الجسم ؟ وما سبيل ذلك الاصلاح ؟ وكيف يستطيع اصلاح العامة ، وخاصة قد ضربوا لهم الأمثال السيئة في الرذيلة ، وعبدوا لهم طريق الشهوات ، وهوتوا عليهم للنكرات ، وجروهم على ما لا ينبغي من المحرمات ؟ وكذلك يحزن المصلح حين يرى ولادة الأمور وأصحاب الحول والطول ، وذوى النفوذ والسلطان من الأمة ، قد فسدوا الى حد بعيد ، وتجاهروا بذلك الفساد ، فلا يبالون بأن بعضى الرجل منهم على رموس الأشراف ، ولا يستنكف أن يناضب الله تعالى على صمدى من الجاهير .

والشأن في الناس أن تكون على دين رؤسائهم وأصحاب السلطان فيهم ، يفسدون بفسادهم ويصلحون بصلاحهم ، يتأسون بهم في الخير والشر ، ويقتدون بهم في كلّ عمل .

إذا رأى المصلح الفساد قد تنفّل في جميع طبقات الأمة ولم يدع فريقا منها بدون أن يصل إليه ضفت عند ذلك نفسه ، وتسرب إليه اليأس ، فيأخذ في التحفّت الى نفسه ، مافائدة الوعظ ، وماغاية الارشاد ؟ وماهو الأمل في ذلك العمل الذى لايجدى ولايفيد .

يرينا الله تعالى بهذه الآية الكريمة أن طاقة من أهل القرية قد استولى عليها اليأس ، وانقطع فيها الأمل في صلاح من معهم من الذين يعدون في السبت ، فأخذت تنكر على الواعظين وعظهم وعلى المصلحين اصلاحهم وتقول لهم (لم تطون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا) ومافائدة الوعظ وماقيمة الارشاد ؟ فكان جواب الواعظين (معذرة الى ربكم) لعظهم وعظ غير نعمتدرب الى ربكم عن الكوت عن النكر وقد أمرنا بالتناهى عنه (ولعلمهم يتقون) رجاء في انتفاعهم بالموعظة ، وحلا لهم على انتقاء الاعتداء الذى اقترفوه ، أى فنحن لم نياس من رجوعهم الى الحق .

وفى هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه الواعظ ، يذبح له أن لا يأس من الاصلاح ، وأن يعلم أن الوعظ أثره وغايته في النفوس ، وان كانت الغاية تتفاوت بمقدار استعداد النفوس للوعظ وتأهبها للتأثر به .

فن النفوس ماهو مستعد للاصلاح استعدادا قريبا ، فاذا وصل وعظ المصلح الى ذلك الصنف ، فان النفوس تستفيد من الوعظ في الحال ، ومنها ماهو مستعد لاستعدادا بعيدا ، ولاغنى للواعظ عن الصبر على ذلك النوع من النفوس ، وإذا لم يحزن هو ثمرة ذلك الوعظ فسيجنه من بعده من المصلحين .

ومن الجهل أن يعتقد الواعظ أن ثمرة وعظه لابد أن يجدها في الحال ، وما مثل الواعظ إلا كفلاح يصلح الأرض ويمتها للزراعة والانبات ، والأرض معادن ، فنها الصالح الذى يجنى ثمرة . بمجرد وضع البذر فيه ، ومنها غير الصالح الذى يحتاج الى زمن طويل ، فاذا لم يجد الزارع ثمرة .

ذلك النوع الآن فسيجده من بعده ، وكلّ مجهود يقوم به الزارع في الأرض لا يضيع ، وكذلك الوعاظ والمصلحون ، فكثيرا ما انتفع الواعظ باصلاح من سبقه ومجهود من تقدمه ، وكثيرا ما اصطدم الواعظ بافساد من سبقه ، وكتمان من تقدمه ، ولا أدلّ على ذلك من احتجاج العامة بسكوت العلماء السابقين ، وغفلة فريق منهم عما أوجبه الله عليه من بيان الدين للناس ، فكم سمعنا منهم : قد كان فينا الشيخ فلان والشيخ فلان ولم نسمع منهم ذلك ، ولم ينكروا علينا ماتنكرون ، وهل لذلك من معنى سوى تأييد ماقلنا من أن ترك الناس بدون اصلاح مدعاة لموت نفوسهم ، وقسوة قلوبهم ، وتسلب الشهوات عليهم ، وأن تعهدهم بالوعظ يخفف من وطأة النساد ، ويقلل من قيمة الشهوات ، ويضعف من سلطان الباطل ، وأن تجاوب الأصوات بالوعظ والارشاد ضرورة من ضرورات الأمة ، وحاجة من حاجات البشر (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم » ١٦٥) (١) .

إذا لاحظ الواعظ ذلك كله ، فإن اليأس لا يجد الى نفسه سبيلا ، وأقرب فائدة للوعظ أن يكون حجة على أنصار الباطل وأهلب الشهوات ، وأن يكون قد قام بما أوجبه الله عليه من انكار المنكر وتقبيح شأنه للناس وأن يكون وعظه عدّة لغيره من المصلحين فيما يستقبل من الزمان وتسكّاة يعتمد عليه من يجيء بعده من يريد الاصلاح . ويعجبني ماحكى عن بعض الزراع أنه مرّ به رجل فوجده يزرع نوعا من الأشجار لا يمر إلا بعد مائة سنة فقال له لماذا تزرع وأنت واثق من أنك لا تبقي ثمرته ؟ فقال له الزارع : قد زرعه آبائنا جئنا ونحن نزرعه ليجنى أبناؤنا . وما أحسن قول الله تعالى حكاية عن أولئك الواعظين (معهرة الى ربكم) وعلى الواعظ أن يكثر من تبرير هذه الحكمة حتى تترج بلحمه ودمه ، فيؤدّي واجبه في الوعظ امتثالا لأمر الله تعالى ، وثقة بأنه أدري بمصالح الناس ، وما يعود عليهم بالخير ، وأنه أعلم منا بفائدة الوعظ ، والدعوة الى الله تعالى ، وأنها ركن ركين من أركان الدين لا يستقيم أمر الناس بدونها ، ولذلك أوجب على الأمة أن يكون منها طائفة تدعو الناس الى الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهام عن المنكر ، وأنه إذا فقدت هذه الطائفة صارت الناس فرقا وشيعا ، فينحاز كل فريق لشهوته ، ويتعصب لهواه (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » ١٠٢) ولانكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم » ١٥٥) (٢) .

وقوله (ولعلهم يتقون) رجاء من الواعظين في أن أولئك القوم يبتفعون بتلك الموعظة كلهم أو بعضهم ، فقد يكون في الطائفة الفاسدة أفراد صالحون أو مستعدون للصلاح ، فخرمانهم من الوعظ خسارة كبرى على المستعدّ .

وما دام هناك احتمال أن طائفة تستفيد من الوعظ فلا بأس ، وهو ظاهر إذا كان الوعظ موجها لأمة وطائفة ، أما إذا كان الوعظ موجها لشخص معين فإن الواعظ متى عرف بالاحتياط من ذلك الشخص أنه ليس مستعدّا للوعظ ، ولا متأهبا للتذكر فليس عليه بأس من ترك وعظه .

ولعل ذلك هو محل قول الله تعالى (فذكر ان نعمت الذكرى «٩»^(١)) فشرط في التذكير أن تنفع الذكرى ، أما إذا لم تنفع فهي من العبث .

وهناك من فوائد الوعظ عدا ما تقدم حاية المؤمنين من الفساد ، ووقايتهم من الشر ، فهو بمثابة الحياولة بين السليم والأجرب حتى لا يعديه الجرب فيصبح الكل مريضا ، فإذا لم يقد الوعظ في تكثير سواد الأنحاء فهو مجدى في وقوف المرض وعدم انتشاره ، فان العدوى الخلقية أسرع من عدوى الأجسام ، والتأثر بأرباب الشهوات والأهواء أضعاف التأثر بالمصابين بالأمراض الجسمية ، وكل انسان مستعد لأن يتأثر بالخير والشر استعدادا قريبا أو بعيدا ، فإذا سمع الصنف الصالح من الأمة الوعظ ، وتعهده المصلحون بالارشاد فان ذلك يكون وقاية له من التطلع لأرباب الشهوات والانغماس معهم .

ومن أجل ذلك أوجبت الشريعة الاسلامية الوعظ على المنابر في كل أسبوع مرة عدا المواعظ التي يتبرع بها فريق من الأمة ، وكثيرا ما نرى في البيت الواحد الصالح والطالح ، ونرى صراعا بينهم في صلاحهم وفسادهم ، فترى الصالح في البيت يمثل قول المواعظ وعمله ، ويحاول أن يظفر بأخيه الفاسد لينقله من وهدة الفسق ، ويذهب به الى حيث يذهب الصالحون المؤمنون .

وترى صاحب الشهوة مغرما باللهو والخلاعة ، تجري كلمات اللهو على لسانه ، وتظهر خفة الطيش على جوارحه ، وهو في طريقه هذا يحاول أن يضم إليه أخاه وبكسب صاحبه ، ولا يزال بينهما ذلك الصراع ان ظاهرا وان خفيا حتى يتغلب القوى على الضعيف سنة الله في كل صراع فإذا لم يكن الوعظ من وعظهم سوى حاية المؤمنين والحياولة بينهم وبين الشهوات ، فذلك فائدة كبرى ، وغاية من أجل الغايات ، فكيف إذا كان من وراء ذلك إعداد النفوس للصلاح ، وجعلها مهابة للارشاد ، وإقامة الحججة على أرباب الشهوات والمعاصي ، وإظهار هذه الطاقة بظهور لا يلبق بالناقل ولا يتناسب مع الكرامة ، ويبان أن حياة الناس المعنوية والمادية في طاعة ربهم ووقوفهم عند ما رسم لهم ، وأن الفل كل الفل في أن يكون الناس كالبهائم لا يعينهم لإمل بطونهم وقضاء شهواتهم ، وأن الانسان قد أعدّه الله بما هبأه له لحياة وراء هذه الحياة ومعيشة أرقى من تلك العيشة ، ولا يستطيع الوصول الى تلك الحياة الغالية الا بتزكية نفسه وطهارة روحه ، وإعما يكون ذلك كله بالدين الصحيح والعلم النافع .

وجلة القول أن اليأس من الشيطان ، فإذا تسلط عليك أيها الواعظ خاربه بما تستطيع وقاومه بكل ما أوتيت من قوة ، وقم بما أوجهه الله عليك من وعظ وارشاد ، ودع ما لا تستطيع من هداية القلوب خلافتها وبارئها فهو القدر يصرفها كما يريد ويقلبها كما يشاء (وإما يزعجك من الشيطان تزغ فاستد بالله انه سمح عليم «٢٠٠»^(٢)) .

(٥) فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفعلون فلما نسي العادون في السبت المذنبون ما ذكروهم به وعظهم به اخوانهم المتقون ، بأن تركوه وأعرضوا عنه حتى صار كالشيء للنسي في كونه لا تأثير له ، أنجينا الواعظين

من العتاب الذى استحقه فاعلوا السوء ، وأخذنا الذين ظلموا وهدم بعذاب شديد .
وانظر الى قوله (بما كانوا يفسقون) لتعرف أن نزول العذاب بهم سببه فسقهم المستمر
لاظلمهم فى الاعتداء فى السبب فقط ، ولو كان هذا هو السبب لكفى أن يقول (لأخذنا الذين
ظلموا) وكان وصفهم بأنهم ظلموا تعليلا لأخذهم بالعذاب على قاعدة أن تعليق الحكم أو الجزاء
على المشتق يدل على أن المشتق منه علة له ، ولكن الله أراد أن يرينا بذلك التعليل أن سفته
فى أخذ الأثم والشعوب فى الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب أن يظهر أثر الذنوب فيها بالإصرار
والاستمرار عليها ، وهو ما أفاده هنا قوله (بما كانوا يفسقون) وليس من سفته أن يؤاخذ كل
ظالم فى الدنيا بكل ظلم يقع منه قل أو أكثر لقوله (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على
ظهورها من دابة «٤٥»)^(١) وقوله (ويعفو عن كثير «١٥»)^(٢) بل قد يعاقب الظالم وتند
يؤخره ، وهو حكيم فى ارجاء العقوبة ، علم بما تقضى به المصاححة .

والآية ناطقة بهلاك الظالمين الفاسقين ، ونجاة الصالحين الذين نهوهم عن عمل السوء ، وسكنت
عن الفرقة التى أنكرت على الواعظين وعظهم ، فقيل انها كانت مع المالكين لأنها لم تنه عن
المكر ، بل أنكرت على الذين نهوا عنه . وقيل : بل نجت لأنها كانت منكرة للمكر ، ولذلك لم
تفعل ، وإنما لم تنه عنه لياستها من فائدة النهى وجزمها بأن القوم قد استحقوا عقاب الله
بإصرارهم فلا يفيدهم الوعظ .

وتستطيع أن تأخذ من الآية فائدة أخرى للوعظ والواعظين ، والاصلاح والمصلحين ، هى
نجاتهم من السوء الذى أنزله الله تعالى بأهbab الذنب ، ولولا ذلك الانكار الذى كان منهم لمهلكوا كما
هلك المذنبون (وانقروا فتنة لاصبين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب «٣٥»)^(٣)
(فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) أى تعلقت إرادتنا بأن يكونوا قردة
خاسئين صاغرين أذلاء ، فكانوا كذلك . قيل : ان هذا تفصيل للعذاب البئيس فى الآية السابقة
وقيل : هو عذاب آخر وأن الله تعالى عاقبهم أولا بالبؤس والشقاء فى العيشة ، لأن من الناس من
لا يريه إلا الشدة ، كما أن منهم من يريه الرخاء والنعمة ، وبكل يتلى الله عباده (وبأولناهم
بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون) ولكن هؤلاء القوم لم يزدحم البؤس إلا عتوا واصراروا على
الفساد والظلم ، فقدم عليهم ربهم بذنوبهم ، ومسخهم مسخ خلق وبدن ، فكانوا قردة بالفعل ،
أو مسخ خلق ونفس ، فكانوا كالقردة فى طيشها وشرها وافسادها لما تفصل إليه أيديها ، وهو
قول مجاهد قال : مسخت قلوبهم فلم يوقفوا لفهم الحق ، وهى عاقبة من أوحش العواقب ، وغاية من
أشد الذابيات على النفوس ، ولعل فيها عبرة لقوم استهانوا بالمعاصى ، واستمروا بالفواحش ماظهر
منها وباطن ، وفسقوا عن أمر الله وضلوا ضلالا بعيدا ، لعلمهم يعلمون أن الله تعالى الذى مسخ
سلفهم فى الشهوات ، وأتمتهم فى الضلال ، فصاروا قردة وخنازير ، طباعهم طباعهم ، ونفوسهم
نفوسهم - لعلم يعلمون أنه قد مسخ أولئك الأقوام بسبب فسقهم وإصرارهم على المعاصى ، وأن فى
قدرته أن يمسح من كان مثلهام ذلك المسخ المعنوى الذى يقضى على كل فضيلة فى النفوس ،

ويعحواكل خلق من أخلاق الانسانية الفاضلة ، لعل لهم مذكرا في أولئك الأقوام وماحل بهم من عقوبات فيقلعوا عن سيئاتهم ، ويرجعوا إلى ربهم ويخالقهم ويثوبوا إلى رشدكم ، والله تعالى واسع الفضل يقبل التائب ، ويعفو عمن أساء ، متى أصلح ما فسد ، وبدل سيئاته حسنات ، وعمل عملا صالحا (وإني لعنار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى «٨٢») (١) .

(٦) (وإذ تأذن ربك ليعنن عليهم إلى يوم القيامة) الخ : أى اذكر لهم أبها الرسول إذ أعلم ربك هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضى عليهم في علمه وكتب على نفسه وفاقا لما أقام عليه نظام الاجتماع البشرى من سننه ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من بسوهم سوء العذاب أى يوقعه بهم عقابا على ظلمهم وفسقهم ، وهو هنا سلب الملك وإخضاع القهر .

وقد فصله الله تعالى في سورة الامراء (وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب أنفسهم في الأرض مرتين ولتعلن عادوا كبيرا «٤» فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولى بأسا شديدا فجاسوا (٦) خلال السيار وكان وعدا مفعولا «٥» ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا «٦» ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسمووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عملوا قديرا «٧» عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا «٨») وقوله (وان عدتم عدنا) أى ان عدتم بعد عقاب المرة الأولى إلى الافساد عدنا إلى التعذيب والاذلال ، وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارى فسلبوا ملكهم الذى أقاموه بعد نجاتهم من السبي البابلى ، وقهرهم واستذلهم ، ثم جاء الاسلام فعاده أولئك الأقوام الذين كانوا هربوا من الفل والنكال ، ولجشوا إلى بلاد العرب فعاشوا فيها أعزاء آمين .

ثم عاهدكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم ، فلم يوفوا له بل غدروا به وكادوا له ، ونصروا المشركين عليه ، فسلطه الله عليهم فقاتلهم فنصره عليهم ، فأجلى بعضهم وقتل بعضا ، إلى أن جاء عمر رضى الله عنه فأجلى من بقي منهم .

ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح كيث المقدس ، وبعضها عنوة ، فانتقل اليهود من سيادة الروم الجائرة إلى سلطة الاسلام العادلة ، ولكنهم مع ذلك ظلوا أذلة يفقد الملك والاستقلال (إن ربك لسريع العقاب) للأثم التي تفسق عن أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا «١٦») (٣) أى أمرناهم بالحق والعدل ففسقوا عن أمر الله ، وأفسدوا وظالموا في الأرض ، فحق عليهم القول بمقتضى سننه تعالى في الخلق خل بهم الملاك على الفور (وإنه لعفور رحيم) لمن تاب بعد الذنب وأصلح ما كان أفسد ، كما قال في سورة طه (وإني لعنار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى «٨٣») .

وقلما ذكر الله تعالى عذاب الفاسقين الفاسدين إلا وقرنه بذكر العفوة والرحمة للنايبين المحسنين

[١] طه . [٢] ترددوا « نفيرا » من يفر مع الرجل من قومه « يتبرأ » يهلكوا .

[٣] الامراء .

حتى لا يأس صالح مصلح من رحته بذنب عمله بجهالة ، ولا يأمن مفسد من عقابه اغترابا بكرمه وعفوه وهو مصرّ على ذنبه .

ثم بين تعالى كيف بدأ إذلال اليهود بازالة وحدتهم ، وتزيق جامعتهم ، فقال (وقطعناهم في الأرض أمما) فرتقاهم في الأرض أمما متقطعة ، بعد أن كانوا أمة متحدة (منهم الصالحون) كالذين نهوا الذين اعتمدوا في السبب عن ظلمهم ، والذين كانوا يؤمنون بأنبياء الله تعالى فيهم من بعد موسى الى عهد عيسى عليهم السلام ، والذين آمنوا بمحمد خاتم النبيين (ومنهم دون ذلك) فلم يبلغوا وصف الصلاح ، وهم درجات : منهم الغلاة في الكفر والفسق كالذين كانوا يقتلون النبيين يضر الحق ، ومنهم السامعون للكذب الأكولون للسحت ، وما إلى ذلك مما هو شأن الأمم الفاسدة (وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) .

ابتلى الله سرايرهم واستعدادهم بالنعم التي تحسن ، وتقربها إليهم ، وبالبقم التي تسوء صاحبها ، وربما حسفت بالصبر والرضا عواقبها ، رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم ، فيعود رحته وفضله عليهم (تخلف من بعدهم خلف) خلف من بعد أولئك الذين كان فيهم الصالح والطالح والبر والفساد (وورثوا الكتاب) الذي هو التوراة عنهم ، وقامت به الحجة عليهم بوجود الكتاب في أيديهم بعد سلفهم يقرءونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي ، والتحليل والتحرير ، ولا يعملون بها (يأخذون عرض هذا الأدنى) أي يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى : أي هذا الخطام الحقيق من متاع الدنيا وهو ما كانوا يأكلون من السحت والرشا والنجار بالدين والمحاباة في الحكم والفتوى (ويقولون سيغفر لنا) فانا شعبه الخاص ، وسلائل أنبيائه ، ونحن أبناءه وأحبائه (وإن يأثمهم عرض منله يأخذوه) جملة في موضع الحال : أي يقولون ذلك وهم مصرّون على ذنبهم إن يأثمهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أولا بالباطل لا يتعففون عنه .

وانما وعد الله بالمغفرة للتائبين الذين يتركون الذنوب ندما وخوفا من الله تعالى ورجاء فيه ، ويصلحون ما كانوا أفسدوا ، وقيل (يأخذون عرض هذا الأدنى) يأخذون ما يعرض لهم من أعمال سلفهم السافلين المنحطين للشار إليهم بقوله (ومنهم دون ذلك) و يتركون أعمال سلفهم الصالحين ، ويقولون سيغفر لنا ، والحال أنهم مصرّون على الاجرام كما يفيد قوله (وإن يأثمهم عرض منله يأخذوه) والأول أظهر .

وقد ردّ الله عليهم زعمهم أن الله سيغفر لهم أولئك الذنوب مع إصرارهم عليها في قوله (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) وهو يرينا أن سيئات أولئك الأقوام كانت في تحريف الكتاب والمحاباة بأحكام الله تعالى في التحليل والتحرير في نظير ما يحصلون عليه من مال أوجه لدى الحكام وولاة الأمور كقوله (اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدّوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون « ٩ ») وقوله (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أن لا ينسوهن للناس ولا تنسوهن فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون « ١٨٧ ») (١) .

وقد سرى كثير من ذلك الفساد إلى رجال الدين من المسلمين الذين ورثوا الكتاب الكريم والقرآن الحكيم ودرسوا مافيه ، غلب على أكتفهم الطمع في حطام الدنيا القليل وعرضها الدنيء والنزور بالنسبة إلى الاسلام والتجلى بقلبه ، والتعلل بأمانى المغفرة مع الاصرار على الذنب ، والانتكال على المكفرات والشفاعات ، وهم يقرءون مافى الكتاب من النهى عن الأمانى والأوهام ، ومن نوط الجراء بالأعمال ، والمغفرة بالتوبة والاصلاح ، وكون الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله لمن رضى عنه كقوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٢٨٨) (١) ولن يرضى الله عن فاسق ولا عن منافق (فان رضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين «٩٦» (٢) . وما قص الله علينا مثل هذه الآيات من أخبار بنى إسرائيل إلا لتعتبر بأحوالهم ، وتتنق الذنوب التى أخذهم بها ، ولكنتنا مع ذلك كله اتبعنا سننهم شبرا بشبر ، وذراعا بذراع ، ونحمد الله إن لم يكن ذلك الانواع فينا علما ، ولا يزال فينا طائفة ظاهرة على الحق إلى أن يأتى أمر الله . نسأل الله أن يجعلنا منها ، ويعصمنا من الفتنة فى ديننا ، ويجعل الحق رائدنا ، والاخلاص حليفنا . ثم قال (والله ارا آخره خير) من ذلك العرض الحسيس (الذين يتقون) الرشا ومحارم الله (أفلا تعقلون) قيمة ذلك الوعظ ؟ .

ثم أراد أن ينبه إلى أن المستمسكين بالكتاب وأقاموا الصلاة التى أرجبها الله عليهم [وخصها للإشارة إلى علو مكانها من الدين] لا يضيع الله تعالى أجرهم ، وعلل ذلك بقوله (إنا لا نضيع أجر المصلحين) وهو دليل لما قبله ، ومثله قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا «٣٠» (٣) .

(٧) (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم) أى وادكر أنها الرسول النبىء الأسمى إذ نتقنا فوق هؤلاء الجبل: جبل الطور : أى رفعناه كما عبر به فى الآيات الأخرى وهو المروى عن ابن عباس ، أو زلزاله وهو مرفوع فوقهم مظل لهم ، كما يقال تنق السماء : إذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة .

قال الجمهور : إنه اقلعه وجعله فوقهم [فان قيل] : لو كان كذلك لكان ظلة بالقلع لا كالظلة فان الظلة : كل ما أظلك من فوق ، ويصدق رفع الجبل فوقهم كالظلة بوجودهم فى سفحه ، واستظلهم به .

قلنا : إنه وان صح هذا التأويل فان رفع الجبل على الوجه الأول إنما كان لاختفهم لا لظلالهم ، وأما ظنهم أنه واقع بهم فأنما جاء من زلزاله واضطرابه ، على أن الله تعالى قادر على قلعه وجعله فوقهم .

وكم وأوا من آياته ما هو أدل على قدرته تعالى من ذلك (خذوا ما آتيناكم بقوة) أى قلنا لهم فى تلك الحالة : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بقوة عزيمة ، وعزم على احتمال مشاقه (واذكروا مافيه لعلكم تتقون) اذكروا مافيه من الأحكام وأوامرها ونواهيها ، أو أعمالها به تلا نسوه ، فان ذلك يعدكم للتقوى ، ويجعلها مرجوة لكم ، فان الجدة وقوة العزم فى إقامة الدين

يهذب النفس ويزكيها ، والنهوان والاعماص فيه يدسها ويفويها (قد أفلح من زكاهها « ٩ »
وقد خاب من دساها « ١٠ » (١) .

وقد اعترض بعضهم رفع الجبل بأنه إكراه على الإيمان وإلجاء اليه ، وذلك يناقض التكليف
قال الأستاذ الامام في رده على ذلك القائل : لاجابة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه
بأسلوبه النصيح ، فهو لا يحتاج في فهمه إلى إضافات ولا ملحقات .

وقد ذكر لنا مسألة رفع الطور فوق بني إسرائيل ، ولم يقل : إنه أراد بذلك الإكراه على
الإيمان ، وإنما حكى عنهم في آية أخرى أنهم ظنوا أنه واقع بهم ، فقد قال تعالى في سورة الأعراف
(وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلمكم
تقون) والنتق : الزعزعة والهمز والجذب والنفض ، ونتاج الشيء يفتقه وينتقه ، من بابي ضرب
ونصر ، نتقا : جذبه واقتلعه ، وقد يكون ذلك في الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه التعبير
بالنتق ، وهو في الأصل بمعنى الزعزعة والنفض .

والفهم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الإيمان وعاهدوا موسى عليه ، برفع الطور وظنهم أنه
واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق كان لأجل أخذ ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد
لأن رؤية الآيات تقوى الإيمان وتحرك الشعور والوجدان ، ولذلك خاطبهم عند رؤية هذه
الآية بقوله (خذوا ما آتيناكم بقوة) أى تمسكوا به ، واعملوا بجد ونشاط لا يلبس نفوسكم فيه
ضعف ، ولا يصحبها وهن ولا وهم .

ثم قال (واذكروا ما فيه) بالمحافظة على العمل به ، فان العمل هو الذى يجعل العلم راسخا
في النفس مستقرا عندها ، ويؤثر عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال « يمتد العلم
بالعمل فان أجابه وإلا ارتحل » : انظر تفسير آية « ٦٤ » من سورة البقرة .

موسى عليه السلام

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ « ٧٥ » فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ
مُبِينٌ « ٧٦ » قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ
السَّحَرُونَ « ٧٧ » قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا (٢) عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ
لَكُمْ الْكِبَرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ « ٧٨ » وَقَالَ فِرْعَوْنُ
أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ « ٧٩ » فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ

مُتَّقُونَ «٨٠» فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَابِغُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ «٨١» وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ «٨٢» فَأَمَّا أَمِّنٌ لِّمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّتَهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ ^(١) فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ «٨٣» وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ تَآمِنْتُمْ بِإِلَهِكُمْ فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ «٨٤» فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ وَكَانَ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ^(٢) لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «٨٥» وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «٨٦» وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا ^(٣) لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يَمِينًا وَاجْعَلُوا يَمِينَكُمْ قِبْلَةً ^(٤) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ «٨٧» وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا ابْزُلْهُمْ مِنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ ^(٥) عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ ^(٦) عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ «٨٨» قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ «٨٩» وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا ^(٧) وَعَدُوا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٩٠» ءَالْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ «٩١» فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَعَفَلُونَ «٩٢» بونس

[١] غالب قاهر . [٢] موضع فتنة : أى عذاب لهم يفتنوننا به من ديننا ، أو فتنين لهم ، يقولون : لو كان هؤلاء على الحق ما أسهبوا . [٣] من تبوء المكان : اتخذ مبادء كتبطله : اتخذ وطنه .
[٤] مسجداً . [٥] أزل أثرها ، والانتفاع بها . [٦] استوثق منها حتى لا يذهبها إلا بعين .
[٧] طلب الاستعلاء من غير حق ، وعدواً : طلباً .

شرح وعبرة

(١) (ثم بعثنا من بعدهم موسى) إلى آخر الآيات .

يرينا الله تعالى أنه بعث بعد رسوله السابقين في الآيات السالفة الذكر (موسى وهرون إلى فرعون وملائه) مؤيدين بآيات الله تعالى ودلائل قدرته (فاستكبروا) عن قبولها ، وتعاظموا على الإذعان لها (وكانوا قوما) دأبهم الاجرام ، وعادتهم الافساد في الأرض ، وأنهم لما جاءهم الحق من عند الله تعالى (قالوا إن هذا لسحرميين) وقد سبق الكلام على شرح السحر وأقسامه في سورة الأعراف عند الكلام على قصة موسى عليه السلام .

والعجيب من أولئك الأقوام أن يقطعوا بأن ما جاء به موسى سحر ، وأنه سحر واضح بين لا يشك فيه أحد ، فيقول لهم نبي الله موسى قول المتعجب (أتقولون للحق لما جاءكم) وحذف القول لأنه معلوم ، وكأنه استعظم أن ينطق به ولو على وجه الحكاية لقولهم ، فهو ينكر عليهم أن يقولوا في شأن الحق الذي جاء به ما قالوا ثم قال (أسحر هذا) أى هذا الذى جئت به عن الله تعالى سحر؟ (ولا يفلح الساحرون) من كلام نبي الله موسى أيضا : أى أيمكن أن يكون ما جئت به عن الله سحرا مع أن الساحر لا يفلح كما قال موسى للسحرة (ما جئتم به السحر إن الله سيظهر إن الله لا يصلح عمل المفسدين) فإذا كان منهم بعد إنكار نبي الله موسى عليهم أن ما جاء به سحر؟ كان منهم أن رجعوا إلى الآباء فتمسحوا بتقليدهم ، واعتصموا بسلفهم الطالح في التمسك بآثارهم (قالوا أجبنا لتفتننا عما وجدنا عليه آباءنا) يريدون أن عملا هذا من العبث ، ومحاولة باطلة ، فان ديننا هذا قد وجدنا عليه الآباء ، وورثناه عن السلف ، فلا يمكن أن نتخذه عنه وهى حجة لانسمعها إلا من قوم قد أعوزتهم الحجة ، فرجعوا إلى الآباء فتمسحون بهم ، وإلى من تقدمهم في ذلك العمل يقولون على قيادتهم ، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون .

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم (وتكون لكما الكبرياء في الأرض) يخشون من نبي الله موسى وأخيه هرون عليهما السلام أن تكون دعوتهما دعوة إلى الملك لادعوة إلى الرسالة ، فيضيع الملك على فرعون وملائه بمن يدر عليهم الملك المال الجرم والخير الكثير .

وهذه الكلمة من ملائ فرعون هى إذكاء لشعور الملك وأهبة السلطان ، وتأريث للعداوة والبداء ، لموسى وصاحبه ، لأنه يحاول بعمله هذا أن يسلب فرعون ملكه ، ويقضى على نفوذه وعظمته ، وهى دسيسة خبيثة ذنبة ألفتها من بطانات الملوك والأمراء ، وتعودناها من حواشي السوء ، إذا كرهوا رجلا دسوا عليه تلك الدسيسة ، واتهموه بذلك التهمة ، لأنهم يعلمون أن الملوك لا تتأثر بشئ ، تأثرها بما عسى ملكها ، ويتعلق بسلطانها ، فإذا لقوهم تلك الكلمة فاتهم لا يناقشونهم فيها ، ولا يطلبون عليها دليلا ولا شبه دليل من ذلك المبلغ الساس ، وهى طبيعة من طبائع الملك ، وخلق من أخلاقه ، لا تخص رجلا دون آخر ، ولا تتعلق ببجل دون جيل .

وقد يعلم ملائ فرعون أن موسى عليه السلام وأخاه هرون لا يريدان ملكا ، وإنما يريدان إصلاحا في الأرض وإيقاظا لبني إسرائيل من بطش فرعون وظلمه ، ولكن بطانات السوء تأتي إلا أن تظهر المصلح بذلك الصورة التى من شأنها أن يطير لها لب فرعون ومن على شاكلته من

الظلمة والمستبدّين ، ولذلك لجئوا إلى تلك السيدة : دسيسة أنهما يريدان ملكا ، ولا يريدان رسالة .
ويحتمل أن يكون ذلك القول من ملأ فرعون شعورا منهم بأن موسى وهرون إذا نجحا في دعوتهما انتهت إليهما العظمة ، وذهب فرعون وسلطان فرعون ، لأن عظمته أساسها الباطل ، أما عظمة موسى وأخيه هرون فأساسها الحق وبقاء الصالح ، فالعاقبة لعظمة موسى وأخيه ، وبذلك يصبح فرعون وملأ فرعون أفرادا عاديّين لا يؤبه لهم ، ولا يقيم لهم وزن ، بل ينظر لهم نظر الإنسان للشيء البغيض للمقوت .

إذا كان ذلك هو ما يبغيه بطانة فرعون كان ذلك اعترافا منهم من قرارة نفوسهم بأن موسى وأخاه على حق ، وأن فرعون وملأه على باطل ، وأن العاقبة ستكون لموسى وأخيه ، والهلاك لفرعون ومن معه ، ثم الأسلوب مع ذلك أسلوب تحريض على موسى وأخيه ، وإيهام الناس أنهم طلاب شهرة وكبرياء ، لاطلاب حق ورسالة ، ومهما يكن من شيء فإنها أساليب شيطانية أساسها الشهوة والوقية ، فإن فرعون متى قرأ في نفسه أن موسى وهرون سقتهى دعوتهما للناس بالقضاء على ملكه ، أوصرف الناس عنه وتركه كالشيء اللقا المنبذ ، متى قرأ في قلبه ذلك فإنه لا يبذل جهدا في محاربة موسى ودعوته والتسكيل به في سبيل اعتزازه بملكه وحرصه على سلطانه وأهبيته ، ثم عقبا على ذلك بقولهم (وما نحن لكما بمؤمنين) مصدقين فيما جثم به .

(٢) (وقال فرعون اتئوني بكل ساحر عليم) الخ .

يرينا أن فرعون لما اضطرب أمره وخاف على نفسه من موسى وهرون ، قال للملائكة اتئوني بكل ساحر عليم بالسحر ، ليتغلب بهم على موسى ، وأنهم لما جاءوا (قال لهم موسى اتقوا ما أتم ملقون ، ثلما ألقوا قال لهم (موسى) إن (ما جئتم به السحر إن الله سيبطله) بالمعجزة والدليل الواضح (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) .

وقد فصل الله ذلك في سورة الأعراف وطه ، والجديد في القصة قول موسى عليه السلام (إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وهو وعد من نبي الله قد بناه على الثقة بنجر الله تعالى ، ثم علل ذلك بقوله (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وهي قاعدة من قواعد الاجتماع وسنة من سنن الله في الخلق ، إنه لا يصلح عمل مفسد ، لا يثبت ولا يدبمه ، بل يسلط عليه الدمار والهلاك ، وهو كقوله (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض «١٧» (١)) ومن آيات الله تعالى في المفسدين أن لا يوفقهم خير ، ولا يعينهم على حق ، وإذا دبروا أمرا في سبيل الشيطان والهوى لا بد أن يغفلوا عن مواطن ضعف في ذلك التدبير ، تقضى على تدبيرهم وتذهب بباطلهم من حيث لا يشعرون .

واضرب لهم مثلا للزور الذي يلجأ إلى وثيقة فيزورها على رجل من الناس ، أو إلى شهادة فيلفقها على برى . ليلصق به جريمة من الجرائم ، تكفل الله ووعد بأن ذلك المزور لا يصلح الله عمله ، ولا يتم له تديره ، ولا بد أن يغفل عن ناحية من النواحي يكون فيها هلاكه والقضاء عليه ، وإذا شئت أن تعرف كيف لا يصلح الله عمل مفسد ، فارجع إلى الخبراء الذين لهم دين ودقة كيف يكشفون ما يعمل المزورون ، ويفضحون ما يدبر المفسدون .

ثم ارجع إلى النضال الجناية التي تقام على حساب شهود مسترزين ، وأفراد فاسدين ، يحاولون أن يوقعوا بشهادتهم الأبرياء ، ارجع إلى هذه التضاي وما أكثرها في أيام المحن والشدائد واضطراب السياسة العامة تعرف كيف يكشف رجال المحاماة المؤامرات التي تدبر للأبرياء ، وكيف يحبطون ما يحاك خيوطه للساكنين .

ولو فرض أن مفسدا نجح في عمله ، أو أن منورا قضى له بتزويره ، فليس ذلك لأن الله أصلح عمله ، بل لأنه لم يجد من المهر ما يكشف تدبيره ، وبفضح عمله فغلب باطله على حق غيره ، لأن الحق لم يجد ناصرا ، والباطل لم يجد خادلا ، كل ذلك مصداق لتلك الآية الكريمة ، وتحقق لتلك الوعد الإلهي (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وهي آية عجيبة من آيات الله تعالى في الفرق بين المصلح والمفسد .

نرى المصلح دائما موفقا للخير ، وإذا عرض له مانع لم يكن في حسبانه أعانه الله على تذليله ، وأزال من طريقه العقبات ، وألهمه كيف يسير ، وإذا أخطأ صرّة استفاد من خطئه كما يستفيد من صوابه .

أما المفسد فإن الله تعالى لا يدعه ليتّم عمله ، ولا ليؤديه على الوجه الكامل ، بل لابد أن يترك فيه من النقص ما يقضى على ذلك العمل ، ويوجد في سبيله من العقبات والعراقيل ما لا قبل له به ، ولا يترك ذلك الباطل ليقو ويغمر لأنه غير صالح للبقاء .

والعبرة في الآية الكريمة بالناس بالله تعالى والخلق بخلقهم ، في أنه لم يترك السحرة ليفتن به الناس ، بل أبطله بالمعجزة ليرى إذا نحن رأينا باطلا كيف لا نتركه ليقو ويفتن الناس به ، بل نقضى عليه بالحق ونكشف أسمه للجماهير .

فاذا رأينا رجلا مشعوذا يؤثر على بسطاء العقول بما يبرهم من أساليب الشعوذة ، ويحاول أن يبرهم أنه يملك لهم من أمر الله ما يملك أحد من خلقه كعمله بالغيب ، أو تحويله قلوب العباد من محبة إلى بغض ومن بغض إلى محبة ، إذا رأينا رجلا ذلك حاله فلا ينبغي أن نسكت عليه ، بل يجب أن نكشف باطله للناس حتى لا يخذلوا به ولا يباطله .

ثم قال نبي الله موسى (ويحقّ الله الحق بكلماته ولو كرهه المجرمون) أي يثبت الله الحق بأوامره تعالى وقضائه التي قضى فيها بذلك ، أو بكلماته التي أنزلها على رسله (ولو كرهه المجرمون) ذلك ، فهو لا يبالي بكراهتهم ، ولا يهتم لأمرهم ، وإنما يعنى بأمره هو وإمضاء سنته .

والعبرة في ذلك أن نعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل ، ولا نزعى عاطفة أحد ولا أهواء فريق من الناس ، فاذا كره فريق من الناس أن نجهر بالحق أو نذيعه بين الجماهير فلا نعمل حسابا لسكواتهم ولا نقيم وزنا لارادته ، لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق .

(٣) فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأهم أن يفتنهم) أي فلم يؤمن بموسى بعد ذلك الجهد إلا طائفة من أولاد قومه ، وهو يرى أن الشأن في الآباء أن تكون متعاضة على الدعوة ، حريصة على التقاليد ، قد شاخت منها العقول ، وأنت طريقا خاصة في تدينها ، فمن الصعب عليها الرجوع عن ذلك الألف وتلك التقاليد .

وإذا شئت أن تعرف كيف يكون خروج الشيوخ عن مألوفا صعبا فانظر الى رجل ألف كيفا من الكيوف من صفوه ، وامتزج بلحمه ودمه ، ومضى على ذلك الحال زمنا طويلا ، ثم حاولت أن تحول بينه وبين ذلك الكيف ، فانك تجد من أعصابه وعاداته المستحكة ما يحول بينك وبين محاربة مألف ، ويندر من الشيوخ من يقامون عن عادة ألقوها من الصفرة ، وتودوها منذ زمن بعيد ، وكذلك الحال في كل مألف ، فإذا ألف الناس دينا تقليديا ورثوه عن الآباء ، وأخذوه بمقتضى العادة بدون بحث ولا تمحيص ، ثم حاولت أن ترزحهم عن ذلك الدين ، وتحملهم على البحث كنت قد كفتهم غير مأوفهم ، وغير عاداتهم ، وقليل من هؤلاء من يستمع لدليل أو ينصاع لحجة أو برهان ، ولا بد أن يكون ذلك الصنف من الشيوخ الذين ينتقصون على عاداتهم ، ويشورون على إلفهم وعاداتهم ، يأخذون في تمحيص آرائهم ومذاهبهم ، ووضعها تحت مشروط النقد ، وجعلها خاضعة لكل ما تخضع له الآراء من حق أو باطل - لابد أن يكون ذلك الصنف من الشيوخ قد ظهرت نفسه ، وقويت ارادته ، وعالت همته حتى لا تخنك فيه العادة ، ولا يتأثر بما ألفه سنين عدة ، كأبي بكر رضى الله عنه الذى كان أول شيخ قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صديقه الأكبر ، ولعلنا نلمح من ذلك السر في أن مشيخة قریش كانت تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب العوان ، وتدبر له المكائد ، كأبي جهل عمرو ابن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ، وأبي لهب بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان أشد عليه من الأبعد ، وعقبة بن أبى معيط الجار الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكعب بن الأشرف وغيرهم ممن قتل في غزوة بدر وأحد والخندق وغيرهم من صناديد قریش .

أما الشباب الذى لم يتأثر بأولئك العادات ولم تألف نفسه طريقا خاصة في الدين والتذهب ، فانه مستعد لمناصرة الجديد من الآراء أكثر من مناصرة الشيوخ ، وقل أن تجد جودا في شاب ، كما يقل أن تجد مرونة في شيخ ، ونجد ذلك واضحاً جليا في الجمعيات الخيرية ، والوزعات الوطنية والقومية ، تجد الجمعيات لا تقوم إلا على الشباب ، والأعمال الحرة لا تسير إلا بالشباب ، وحرارة الوطنية تجدها أظهر ما تكون في الشباب .

وتجد الشاب مستعداً للتأثر بروح الجماعة فوق استعداد الشيخ ، بل قد يكون ضعفه في ذلك التأثر ، فإذا رأى جماعة في مظاهرة من المظاهرات رأيت يندفع إليها بدون شعور ولا تفكير ، وتجده أسرع ما يكون الى أولئك القوم وإن لم يفهم دعوتهم أو يتدبر غايتهم ، ذلك أن حرارة الشباب فيه تدفعه الى أمثال ذلك العمل ، ولو حاول أن يمنع نفسه منه ما استطاع الى ذلك سبيلا ، وسببه استعداده وطبيعته ، وما كان طريقته طبع الانسان ، واستعداده لا يمكن أن يقاوم بحال من الأحوال ، ولذلك تجد المحاكمات في القضايا السياسية قائمة على الشبان دون الشيوخ ، وعناصر المظاهرات والاجتماعات الشبان ، والناصرين لأرباب المبادئ المدافعين عنهم الشبان .

لذلك كان المؤمن من بني اسرائيل إذعانا لمبادئ موسى عليه السلام (ذرية من قومه) لاشيوخ معمرين ، لأن الشأن في الشيوخ أن يكون إيمانها بعد إيمان الشبان ، وأكثر ما يكون فيها الإيمان نفاقا وثقة .

وانظر الى قوله (على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم) لتعلم أن أولئك الفترية التي آمنت بموسى قد آمنت به وسيف فرعون مسلول على من يؤمن ، وأحكامه العرفية مشهورة ، وإيمان في ذلك الظرف العصيب هو إيمان لا يعبأ صاحبه بتهديد ، ولا يعمل حسابا لوعيد ، هو إيمان الواقى بالله المطمئن لوعده ووعيده . وما أشبه ذلك الايمان الذى وقع من الفرية بإيمان السحرة الذين دعاهم فرعون لمناصرتهم فخذلوه ، وطالهم بأن يكون في صفه فعادوه ، فهتدم بالحديد والنار ، وقال لهم (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أننا أشد عذابا وأبى » ٧١) قالوا لن نؤثر على ما جاءنا من الينبات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا « ٧٢ » ^(١) إيمان وصل إلى القلب فلم تؤثر عليه المؤثرات ، وتمكن من النفس فلم ينفع معه وعيد ولاتهديد ، وهكذا العقائد متى تمكنت لايق شئ أمامها ، والعزائم متى صحت تغلبت على كل قوة في هذه الحياة ، لأنها من قوة الحق ، وقوة الحق لا يقوى عليها شئ .

ثم أراد أن يصور لنا جبروت فرعون ، وفضل المؤمنين بموسى في ظل هذه الأحكام فقال (وان فرعون لمع في الأرض وانه لمن السرفين) ليرينا أن فرعون كان متعلبا على بني اسرائيل قاهرا لهم في الأرض لا يستطيعون مقاومته ، وانه من السرفين في الظلم المتجاوزين للحدود في الاستبداد بالناس .

(٤) (وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين) . قال موسى حين رأى خوف قومه من فرعون وبطشه بهم : يا قوم ان كنتم آمنتم بالله وصدقتم بوعدوه ووعيده فكلموا أمورك إلى وحده وأسندوها في العصمة من فرعون إليه لا الى غيره ، فهو الذى يحميكم من كيده وينقذكم من بطشه ، وقوله (ان كنتم مسلمين) أى مستسلمين لقضاء الله منقادين له فافعلوا ذلك ، وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين ، فان المعلق بالايمان وجوب التوكل عليه تعالى فانه المقضى له . والمعلق بالاسلام وجوده . فان التوكل لا يتحقق بدونه .

ونظيره ان أحسن إليك زيد فأحسن إليه ان قدرت عليه ، فان الاحسان شرط في وجوب الاحسان ، أما القدرة فهي شرط في الوجود ، ولاغنى لموسى عليه السلام عن أن يربط قلوب قومه بربه ، ويصل بينها وبينه في مثل هذه الظروف العصيبة ، لأن صلتها بخالقها تسكبها قوة وتبينها على الحق ، وتجعلها تستهين بكل ما ينالها من أنواع الابداء ، وتشتق لها طريقا للخلاص من كيد فرعون . وكذلك يجب على المؤمنين إذا نابههم أمر في سبيل الحق وحل بهم مكروه ، أن يرجعوا الى ربهم وينبئوا الى خالقهم وبارئهم ، فيطلبون منه المعونة على خصمهم وتوفيقهم للخلاص منه (فقالوا على الله توكلنا) لأن التوكل كانوا مخلصين (ربنا لتجعلننا فتنة لاقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) دعاء منهم أن لا يفتن بهم فرعون وقومه ، لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لوكلنا على الحق لما سلطتهم علينا ، فيصير ذلك شبهة في اصرارهم على

الكفر ، أولانجعلنا مفتونين بهم فنصرف عن الدين الحق الذى قبلناه ، كما قال (على خوف من فرعون وملئهم أن يقتلهم) .

ثم طلبوا من الله تعالى أن ينجيهم برحمة منهم ، وقد أجاب الله دعاءهم ، ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه ، وجعلهم خلفاء فى أرضه (وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر يوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين) .

أوحى الله إلى موسى وأخيه أن يتخذوا بمصر بيوتاهم مبادء ومرجعا لقومهم يرجون إليها فى العبادة والسكنى ، ويستوطنونها ، وأن يجعلوا بيوتهم مساجد متوجهة نحو القبلة ، قيل انهم أمروا بجعل بيوتهم مساجد خيفة من الكفرة لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتوهم عن دينهم كما كان المسلمون على ذلك الحال فى أول أمرهم ، وقيل أمروا بذلك لما أمر فرعون بتخريب مساجد بنى اسرائيل ومنعهم من الصلاة ، وقيل ان المراد من قوله (قبلة) أن تكون متقابلة فى مكان واحد حتى يعتصد المؤمنون بعضهم ببعض ، ويتعاونوا على الحق الذى أمرهم الله تعالى به ، ويسلوا بعضهم بعضا على الشدائد التى تنوبهم (وأقيموا الصلاة) لذكروا بها سلطان ربكم عليكم ورحمة بكم ، ونميتوا بأقامة ذلك الركن على يقينكم وإيمانكم ، (إن الانسان خلق هالوعا » ١٩) إذا مسه الشرّ جزوعا » ٢٠) وإذا مسه الخير منوعا » ٢١) إلا للمصلين » ٢٢) الذين هم على صلاتهم دائمون » ٢٣) (١) .

ثم قال (وبشر المؤمنين) وترك للبشر به لتذهب نفوسهم كل مذهب فيما يشرون به ، والمراد بشرهم بأن العاقبة لهم وبرضوان الله ورحمته بهم .

(٥) (وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا) الخ ، ذلك مظهر آخر من مظاهر جبروت فرعون يتجلى فى دعاء نبيّ الله موسى عليه السلام بعد دعاء قومه ، ليربنا كيف يرجع المكروب إلى ربه ، وينب المضطر إلى خالقه ، فيقول موسى مخاطبا لربه : ربنا انك أعطيت فرعون وملأه فرعون زينة ، وهى مايتجلى به من لباس أو حلى أو فرش أو أثاث أو غير ذلك من زينة الحياة ، وأعطيته أموالا يجمع بها فى هذه الحياة ، وقوله (ربنا ليضوا عن سبيلك) .

قبل هو دعاء بلفظ الأمر كقوله (ربنا اطمس ، واشدد) وذلك أنه لما عرض عليهم آيات الله عرضا مكررا ، وردد عليهم النصائح زمانا طويلا ، وحذرهم عذاب الله واتقاهم ، ورآهم لايزيدون على عرض الآيات إلا كفرا ، وعلى النصيحة إلا ابتوا ، ولم يبت فيهم مطمع له ، وعلم بالتجربة أنه لايجب منهم الا الفنى والاضلال ، وأن إيمانهم كالحال الذى لايدخل تحت الصحة - أو علم ذلك بوحى من الله تعالى - اشتد غضبه عليهم ، وأفرط مقته وكراهته لحالهم ، فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون غيره ، كما يقول : لعن الله ابليس وأخزى الله الكفرة ، مع علمك بأنه لا يكون غير ذلك ولا يشهد عليهم بأنه لم يبق له فيهم حيلة ، وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذلوا ، كأنه قال ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال ، وليكونوا ضلالا ، وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنوا ، وما على منهم ،

هم أحقّ بذلك وأجدر ، وهو يشبه دعاء نبيّ الله نوح على قومه إذ يقول (ولا ترد الظالمين إلا ضلّالاً » ٢٤)^(١) وهو دعاء يتفق وسنة الله تعالى في الخلق ، فكان دعاء موسى عليه السلام على ملاّ فرعون من ذلك القليل .

وقيل اللام في قوله (ليضلوا) للتعليل والمراد أن الله تعالى أعطاهم الزينة والأموال في هذه الحياة مع كفرهم ليستدرجهم بها كما قال (والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » ١٨٢) وأملى لهم أن كيدى متين « ١٨٣ »^(٢) .

والمراد أن الله تعالى يعمل هؤلاء للكذابين ويمدّ لهم في أسباب المعيشة كيدهم ومكرهم لاجبا فيهم ونصرا لهم كما قال (فذرهم في غمرتهم حتى حين » ٥٤) أيحسبون أنما نمدّهم به من مال وبنين « ٥٥ » فسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون « ٥٦ »^(٣) .
ونظيره ماورد في حديث الشيخين من حديث أبي موسى « ان الله ليبي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » .

وقيل اللام للعاقبة والصيرورة ، والمراد أن الله تعالى أعطاهم تلك الزينة وذلك المال لتسكون عاقبة أمرها أن يشكروه بها فكان عاقبة أمرهم أن بدلوا نعمته كفرا ، وشكروه جحودا .

ونظيره قول الله تعالى في شأن موسى وهو صغير (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » ٨)^(٤) لم تكن هذه غاية لآل فرعون من التقاطه ، وإنما التقطوه للتبني ورجاء النفع ، كما قال (وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون » ٩)^(٥) ولكن كانت عاقبة التقاطهم أن صار عدوا لهم ، يبتدّ ملكهم ، ويقضى على سلطانهم ، وكذلك الحال في المال الذي متع الله به فرعون وقومه ، أعطاهم لم يشكروه فجعلوا عاقبة أمره أن كفروه وحاربوه ، وهو تحسر من موسى على أولئك الأقوام الذين صنعوا بنعم الله عليهم ماضعوا .

(ربنا اطمس على أموالهم) دعاء من موسى عليه السلام أن يطمس على أموال فرعون وملئه ، والطمس : المحو وإزالة الأثر .

يطلب موسى من ربه أن يطمس على أموال آل فرعون حتى لا يتفقهوا بها في هذه الحياة ، وحتى لا يستأوا بها على الناس ، لأنه المال زينة لهذه الحياة وقوة لصاحبه يربط الناس به ويجمعهم حوله ، والطمس على الأموال يصدق بإهلاكها : كما يصدق بالحياة بينهم وبينها ، فيضلهم عن معادنها ومآخذها ، أو عن طريق تحويلها إلى عملة يفتنح الناس بها ، ويصدق على حرمانهم منها كما حرم قدماء المصريين من تزويجهم التي أودعوها جوف الأرض لأمر ما ، ثم انتفع بها غيرهم ممن بعدهم .

ونرى كثيرا من أثر ياء الناس قد طمس الله على أموالهم ، وحال بينهم وبين الانتفاع بتلك الأموال ، لشحهم بها على المصالح ، ويخلفهم بها على الفقراء ، فقراهم في غناهم فقراء ، وفي عزهم بالمال أذلاء ، وتجدهم بذلك المال معذّبين ، يواصلون الليل بالنهار في جمعه ، تطير قلوبهم لضياح

شيء منه كما قال (ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون «٨٥»)^(١) .

أولئك إذا عاشوا عاشوا عيشة الفقراء ، وإذا ماتوا ماتوا ميتة الأذلاء ، يعيشون حراً على المال ، محرومين من النعيم ، فهل يشك أحد في أن ذلك الفرق من الناس قد طمس الله على أموالهم ، فلم يكن لها أثر في الحياة بذكر ، لافي دور العلم ، ولا في دور الصناعة ، ولا في معاهد الدين ، ولا في ملاجئ أصحاب العاهات والمعوزين ، وأى فرقة بين هؤلاء وبين من سيط على أموالهم الشهوات فبعثتها ، والأهواء ففترقتها ، وصرفها أصحابها في محاربة الله تعالى ونشر الفساد في الأرض .

نعم هناك فرق بين موقف البخلاء من الملم وموقف الأشعراء ، ذلك الفرق أن البخلاء كنزوه فلم يصرفوه ، وقد ببذله من بعدهم في وجوه الخير .

أما أرباب الشهوات فبذلوه فيما يغضب ربهم ، ويهدم محبتهم وكيانهم ، ويعود على نفوسهم بالتدسية والشر ، فهم شر من البخلاء ، لأن موقفهم من الشر إيجابي ، أما البخلاء فموقفهم من المال سلبي ، وكل من الفريقين مصداق لدعوة موسى عليه السلام ، قد طمس الله على ماله وحال بينه وبين الانتفاع به ، إما بامساكه وإما ببذله في وجوه الشر .

(واشدد على قلوبهم) اجعلها قاسية واطبع عليها حتى لا تفهم لايامان (فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) جواب للتعالم الذي هو (اشد) أودعاء بلفظ النهي (حتى يروا العذاب الأليم) يعانوه ويوقنوا به بحيث لا يفهموا الايمان إذ ذاك ، لأنه إيمان إلقاء وإكراه ، لا إيمان عن رغبة واختيار .

(قال قد أجبت دعوتكما) دعوة موسى وهارون ، وقد أضاف الدعوة إليهما مع أن الداعي موسى عليه السلام ، لأن هارون شريكه في الرسالة ، ووزيره في الدعوة إلى الله تعالى ، فدعوة أحدهما دعوة من الآخر .

وفيه دليل على إجابة دعوة المضطرب والظالم ، وبيان عاقبة الظلم والفساد ، ودليل على بطلان قول من يقول: إن الدعاء لا ينعفع الداعي ، والآية نص في إجابة الدعاء بما طلبه موسى عليه السلام ، وهو نظير قول الله تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه (قرأتيت سؤالك يا موسى «٣٦») . بعد أن طلب من ربه أن يشرح له صدره ، ويسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ، ويجعل له أخاه هارون وزيراً له يعاونه في الدعوة .

ولا أدري ماذا يقول للسكران لإجابة الدعاء بنفس مأسأل السائل في مثل ذلك النص القاطع ؟ (فاستقيا) اثبتا على ما أنتم عليه من الدعوة والزمام الحجة فقد لبث نوح عليه السلام في قومه ألف عام إلا قليلاً (ولا تتبعان سبيل الذين لا يعمون) أى طريق الجهالة بعبادة الله تعالى في تعليق الأمور بالصالح كما قال لنوح عليه السلام (اني أعظك أن تكون من الجاهلين «٤٦»)^(٢) . (٦) (وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بني وعدوا) تحطينا ببني إسرائيل

البحر وقد نسب الله التخطي إلى نفسه ليعلم أنه من عمل الله تعالى لامن عمل موسى عليه السلام ، وقد شرح الله ذلك التخطي في سورة طه فقال (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبدى فأضرب لهم طريقا فى البحر يسا لاتخاف دركا ولا تخشى » ٧٧) فأنبئهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمّ ماغشيهم « ٧٨ » وأضلّ فرعون قومه وماهدى « ٧٩ » فكانت مجاوزة البحر ببنى اسرائيل بوحى من الله وأمر منه كما كان فرق البحر حتى صار فيه طريق ييس لاما فيه بتدبيره وارادته ، وهى آية كبرى من آيات الله مع نبيه موسى ، وقوله (فأنبئهم فرعون بجنوده) كأن فرعون لم يرض لبنى اسرائيل أن يتركوا له المكان الذى هو فيه ويفرّوا بدينهم إلى جهة أخرى وقضى عليه جبروته أن يتبعهم هو وجنوده ليحولوا بينهم وبين الهجرة ، ويجازوهم على ذلك الفرار ، وذلك متنبى القسوة ، وامعان فى الظلم ، وكان يكفهم لو كانوا مقتصدى فى الظلم أن يدعوا بنى اسرائيل ليذهبوا حيث شاءوا ويتركوا لهم وطنهم ، ولكن الجبروت قضى عليهم أن يحاربهم حتى فى طريق الفرار منهم ، ولذلك عقبه بقوله (بغيا وعدوا) أى ان فرعون وجنوده كانوا بغاة عادين فى تبعيتهم لبنى اسرائيل .

ويرينا من جهة أخرى أنهم ماتبعوهم ليصالحوهم على البقاء ، ويضعوا حدا لهذه الخصومة الجائرة ، وانما تبوهم للبنى والعدوان ، وما دروا ماخباهم لهم التقدر ، وما دبر الله لهم فى تلك الرحلة (حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنوا اسرائيل وأنا من المسلمين) هنالك آمن ذلك الجبار العاقى ، وهنالك عرف أن هناك قوة فوق قوته ، وجبروت يتفاد معه جبروته ، وهنالك وقد أحاطت به أسباب الهلاك ومقدمات الموت يؤمن بالاله الذى آمنت به بنو اسرائيل ، ويؤكد ذلك الايمان بقوله (وأنا من المسلمين) فإد الله عليه بقوله (الآن) أى أتؤمن الساعة فى وقت الاضطراب حين أهلك الفرق وأبست من الحياة ؟

ينكر الله تعالى عليه ذلك الايمان القهرى ، ويريه أنه لا قيمة لايمان ذلك حاله ، وذلك أسبابه ، إنما الايمان الذى يرفع صاحبه هو الايمان الذى صدر من صاحبه وهو مختار ، طامع فى الحياة أمل فيها ، أما الايمان عند حضور الموت ، وحاول مقدماته وأسبابه فلا يرفع صاحبه ، لأنه إيمان اضطرارى لافضل له فيه (ولست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما « ١٨ ») (١) لذلك ينكر الله تعالى على فرعون إيمانه عند الفرق ويقول له (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) الضالين المضلين عن الايمان والحق (فالיום ننجيك بيدك لتكون لمن خلفك آية) وقرئ ننجيك بالخاء : نلقيك بناحية مما على البحر بيدك لاروح فيك أو بيدك كاملا لم ينقص منه شئ . (لتكون لمن خلفك آية) علامة لمن وراءك من الناس وهم بنو اسرائيل ، وكان فى أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن يعرف ، وقيل عبرة لمن يأتي بعدك من القرون يظهر بها للناس عبوديتك ومهانتك ، وأن ما كان يدعيه من الربوبية باطل ، وأنه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما نزل من ربه عز وجل ، فما الطارق غيره من

الضعفاء ؟ أو لتكون عبرة لمن بعدهك من الملوك فلا يجربوا على مثل ما اجتربت عليه إذا سمعوا بحالك وهوانك على الله .

وقد سبق لنا في قصة موسى من سورة المائدة الكلام على جثة فرعون الموجودة بدار الآثار وهل هي جثة فرعون صاحب موسى أو غيره (وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون) أى هذه آيات الله يطلع الناس عليها ويربهم لها ، وكان من حق الناس أن تنفع بهذه الآيات ، وتذكر بهذه العبر ، ولكن الكثير منهم غافل عن آيات الله معرض عنها ، لا يعيرها التفانا ، ولا تصل إلى قلبه .

فهذه آية الله في فرعون الذى ملأ الأرض ظلما وبطشا ، وادعى أنه الرب الأعلى ، وقال لبني اسرائيل : ما علمت لكم من إله غيرى ، فأغرقه الله فى اليم ، وأخرج بدنه جثة هامدة لا تستطيع حراكا ، قد حيل بينه وبين الحياة ، هذه آية الله فى فرعون يجعلها عبرة لمن يأتي بعده من الملوك الظالمين ، والحكام المستبدّين ، الذين نسوا ربهم وخالفهم ، واغترّوا بسلطانهم الكاذب وعظمتهم الزائلة ، وينجيه يبدنه وبقية دهورا وأعواما ليعلم الناس أن هذه جثة فرعون ، وجسد ذلك الطاغية الذى طبق الأرض بغيا وظلما ، هذه جثته استوت مع جثة أقول الناس عوذا وأضعفهم سلطانا ، وأصبحت خاضعة لكل ما تخضع له الأبدان من محبة وفساد ، وضعف وقوة ، هذه آية الله فى فرعون يذكرنا بها القرآن ، ويلهينا بها التاريخ ، ومع ذلك فالظالمون غافرون فى ظلمهم ، منعسوسون فى شهواتهم ، لا يصدّرون إلا عن أهوائهم ، ناسين أن لهم ربا يرجي ثوابه ، ويخشى بطشه وعذابه ، وأهم مهمما بلغوا من سلطان فلن يبلغوا ما بلغه عدوّ الله فرعون ، وقد حلّ به ما حلّ .

اللهم وفق المسلمين لفهم كتاب ربهم والاعتبار بماضى سلفهم ، والانتفاع بسيرة للمتقدمين منهم ، وألهم الناس رشدهم حتى ينتفعوا بعظمت القرآن ، ويسعدوا به كما سعد سلفهم الصالح ، فلا يكون القرآن حجة عليهم بل يكون حجة لهم .

موسى عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَرِّهُمْ بِآيَتِهِ ^(١) اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ «٥» وَإِذْ قَالَ
مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَجْجَيْكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ ^(٢) سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ

[١] وفاته التى وقت على الأمم قبلهم . [٢] يكفونكم ويغفونكم ما يسوءكم وبذلك من العذاب .

بليغا تنفي عنده الشكوك وتزاح الشبه ، فقال (لئن شكرتم) ماخولكم من النعم (لأزيدنكم) نعمة الى نعمة ، ولأضاعفن لكم ما آتيتكم .

وانظر الى تأكيد الوعد بنون التوكيد في الفعل ولام القسم ، فهو يعدّ بذلك وعدا مؤكدا (ولئن كفرتم) ما أنعمت به عليكم لأعذبنكم وأسلمنكم هذه النعم ، ثم دلال على ذلك بقوله (إن عذابي لشديد) فهو دليل الجزاء فدسّد مسدّه ، وذلك من بلاغة القرآن في الإيجاز .

وقد أكد ذلك الوعيد كما أكد الوعد ، أكدّه باللام في الخبر ، وتصدير الجلة بأن ، وجعل الجلة اسمية بدل أن تكون فعلية ، ثم أكد تأكيدا معنويا إذ أقام الدليل على مجازاته للكافرين بقوله (إن عذابي لشديد) وأن ما نأذّن به موسى قومه ليس خاصا بهم وإنما هو شأن عام لله تعالى مع خلقه في كلّ الأزمان ، سنته معهم أنهم إن شكروه زادهم ، وإن كفروه عاقبهم .

(وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغنيّ حديد) .

يرى نبيّ الله موسى قومه أن انتقامه من كافري نعمه لم يكن سببه وصول ضرر إليه من ذلك الكفران ، ومكافأته للشاكرين لم تكن لأن نفعا يصل منهم إلى الله تعالى ، وأراهم أنهم إن كفروا هم وأهل الأرض جميعا فلا يبقى على وجهها مسلم فإن الله تعالى غنيّ عن إيمانهم (حديد) مستحقّ للحمد بكثرة أنعمه وأياديه ، أو أن قوله (حديد) إشارة إلى أن الله تعالى مجود في غناه بخلاف غنى المخلوق فإن فيه المحمود والمذموم ، فالرجل الذي ينفق الناس بغناه ، ويضعه في المكان الذي يستحقّ هو محمود الغني ، والذي لا ينفق الناس بماله ، أو يتعالى عليهم بذلك المال ، ويستخره لاذلالهم والتشكيل بهم ، أو يحارب به ربه وخالفه ، كلّ أولئك غناهم ليس بمحميد ، وإنما هو غنيّ مذموم .

أما غنيّ الله تعالى فلا يكون إلا حيدا ، لأنه لا يضعه إلا في المكان الذي يستحقّه ولا يصرفه لخلقّه إلا على وفق الحكمة ، وآية ذلك قوله (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم » ٢١) (١) خزائن الرزق بيده وتحت سلطانه ، ولكنه لا ينزله للناس إلا بقدر ، ولا يسلطهم عليها إلا بحساب ، فن عمل للتبني وأحسن عمله لها حصل عليها أيا كانت نخلته التبنية ، كما أن من عمل للأخرة كان حظه الحصول عليها (كلا نعمه هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » ٢٠) (٢) .

وكما أن خزائن الرزق بيده خزائن العلوم والمعارف بيده يعطيها بمقدار وبهيها لمن يعمل ، يعطيها لمن يتعلم ، ويبدل النفس والنفس في تثقيف نفسه وترقية روحه ، وكذلك سيادة الناس بعضهم بعضا ربطها بسنن وعقلها بنواميس ، لا يعطيها إلا لمن يستحقّها ويأخذ الأسباب الطبيعية لها ، كل ذلك من آثار غنيّ الله تعالى ، وكونه جيدا في ذلك النفي يهبه لمن يستحق ويعطيه لمن يستأهله .

موسى عليه السلام

وَهَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى « ٩ » إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي

ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِقَدَسٍ ^(١) أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى «١٠» فَلَمَّا
 أَنهَا بُدِيَ يَمُوسَى «١١» إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّا أَنَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ
 طَوًى ^(٢) «١٢» وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى «١٣» إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي «١٤» إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا
 لِتُخْرِجَنِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْمَعُ «١٥» فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ
 هَوَاهُ فَتَرَدَّى «١٦» وَمَا تَلَكَ يَمِينُكَ يَمُوسَى «١٧» قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ
 عَلَيْهَا وَأَهْشُ ^(٣) بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَازِلُ أُخْرَى «١٨» قَالَ أَلْقِهَا
 يَمُوسَى «١٩» فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَبَّةٌ تَسْمَى «٢٠» قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا
 سِيرَتَهَا الْأُولَى «٢١» وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ءَايَةً
 أُخْرَى «٢٢» لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكُبْرَى «٢٣» أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
 طَغَى «٢٤» قَالَ رَبِّ أَسْرِخْ لِي صَدْرِي «٢٥» وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي «٢٦» وَأَحْلَلْ
 عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي «٢٧» يَفْقَهُوا قَوْلِي «٢٨» وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي «٢٩»
 هَارُونَ أَخِي «٣٠» اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي «٣١» وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي «٣٢» كَيْ
 نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا «٣٣» وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا «٣٤» إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا «٣٥»
 قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى «٣٦» وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى «٣٧» إِذْ
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مَا يُوْحَى «٣٨» أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ^(٤) فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ
 فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي
 وَلِتُصْنَعَ ^(٥) عَلَى عَيْنِي «٣٩» إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ

[١] نار مقبسة في رأس عمود أو فتيلة أو غيرها . [٢] اسم مكان .

[٣] أخطب بها ورق الشجر ليقط فتأكله ، وقرئ أهش بالسين ، وهو زجر الغنم وعدى بلى لتضيئه
 معنى الإنحاء ، أى منجياً ومقبلاً عليها . [٤] صندوق ، واليم : البحر ، وهو نيل مصر .

[٥] تربى تحت رعايتي .

فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ^(١) فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ^(٢) يَمْوُئِي^(٣) «٤٠» وَأَصْطَلَحْتَ^(٤) لَيْفِي^(٥) «٤١» أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنبَأُ^(٦) فِي ذِكْرِي «٤٢» أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى «٤٣» فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى «٤٤» قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُقْرَطَ^(٧) عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى «٤٥» قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَأَى «٤٦» فَآتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِمْرَأِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى «٤٧» إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى «٤٨» طه

شرح وعبرة

(١) (وهل أتاك حديث موسى) الخ .

بعد أن أرى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أنه ما أنزل عليه القرآن ليشقى به ، وينعجب بفرط تأسفه على قومه ، أراد أن يسليه بقصة موسى مع قومه ليتأسى به في تحمل أعباء الرسالة ، ومؤاساة الشدائد ، حتى ينال عند الله تعالى الفوز والمقام المحمود ، فقال (وهل أتاك حديث موسى) وهو استفهام في الصورة ولكنه يقصد منه تقرير الجواب في قلبه .

وهذه الصيغة أبلغ في ذلك ، كما يقول المرء لصاحبه : هل بلمك خبر كذا ؟ فيطلع السامع إلى معرفة ما يوحى إليه ، ولأن القصة يراد تسليتها الرسول صلى الله عليه وسلم ختمها بقوله (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق) أي كذلك القصص الذي يثبت فؤادك ويقوى يقينك بالله وجزائه ، نقص عليك من أنباء ما سبقك من الأجيال .

أما حديث موسى الذي يريد أن يقصه عليه فهو أنه رأى نارا بعد أن قضى الأجل الذي اتفق عليه هو وصهره ، كما قال في سورة القصص (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا «٢٩») والابن عباس : الرؤية ، ولذلك عبر في هذه السورة بقوله (رأى) . (فقال لأهله) أقيموا في مكانكم (إني آنست نارا لعلى آتاكم منها بقبس أو أجد على النار هدى) وكانوا

[١] خلاصتك من محنة بعد محنة . [٢] مقدار من الزمان يوحى فيه للأنبياء غير مضمّن ولا متأخر .

[٣] استخلصتك واصطفتيك . [٤] نقصا . [٥] يماجلنا بالعقاب .

في حاجة إلى العفو بالنار، كما كانوا في حاجة إلى من يهديهم لأنهم ضلوا الطريق، ولذلك قال في القصص (لعل آتيكم منها بجبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون « ٢٩ ») .

(فلما أتاها نودى يا موسى إني أنا ربك) فهو وحى رحاني (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) ولعلّ سبب أمره بالخلع أن نعليه كانا من نوع قدر لا يليق بموسى عليه السلام أن أن يلبسه في ذلك المكان المقدس، روى أنهما كانا من جلد حار ميت غير مدبوغ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وقول مقاتل والضحاك وقادة والسدي كما روى في بعض الأحاديث أن جبريل عليه السلام جاء محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأخبره أن في نعله أذى، فخلعه في صلاته واستمر فيها، فلما رآه أصحابه خلعوا نعلهم، فسألهم لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعلك، فقال إن جبريل عليه السلام أخبره أن في نعله أذى فخلعه، فلا حق لكم في الخلع، ولذلك روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله .

قصة موسى عليه السلام وأمر الله له بخلع نعله لا تصلح حجة لمن ينسكروا الصلاة في النعال، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض السلف: إنها من الزينة التي أمر الله باتخاذها عند كل مسجد، وما من مذهب من مذاهب الأئمة إلا وفيه قائلون بجواز الصلاة في النعال، واعتبرها بعض الفقهاء من السلف .

وكان الصدر الأول من الصحابة والتابعين يصالون في نعلهم إلى أن اتخذت البسط في المساجد فتعود الناس أن يخلعوا نعلهم عند دخول المسجد، وقد اتخذ الجاهل تلك العادة دينا، وأصبحوا ينسكرون على من يصلي في نعله، ويعتدونه مبتدعا أو متطرفا، ويناصروهم على ذلك بعض العلماء الجامدين، وأما البدعة في نسيان هذه السنة التي كان عليها السلف الصالح، والحيولة بين الناس وبين يسر الدين وسهولته في مثل ذلك العمل .

وفي اعتقادي أن الدين لو بلغ للناس على طبيعته التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وتابعيه، ما تبرم له الناس تبرمهم له الآن مثقالا بقشديدات الفقهاء، وتنطعت بعض المؤلفين، والله درّ الامام مالك إذ يقول [لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها] . وقد جر بنا على كثير من متمدني هذا العصر الترحيب بتعاليم الدين حين تبلغه على بساطتها وسهولتها، وفي الأمثال [عدو عاقل خير من صديق جاهل] .

نعم إن أولئك المتشددين أصدقاء للدين جاهلون، لا يعرفون كيف يحبون الناس فيه، ويزيجون من طريقهم العقبات والعراقيل .

(٢) (وأنا اخترتك) اصطفتك لرسالتى، واجتبتك لتكون سفيرا بيني وبين خلقى، وما أغلى هذه الكلمة التي خوطب بها نبي الله موسى، ولو كانت من عظماء الدنيا أو ملك من ملوكها لكان لها قيمتها في نفس رجل قيلت له، فكيف وقد قيلت من ملك الملوك: خالق السموات والأرض (فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى) فلا يصدك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى .

بدأ الله بتوحيده ، ثم عقبه بطلب عبادته ، وخصّ الصلاة لأهميتها . وقوله (لذكرى) أى لتذكرفي بها ، ثم عقب ذلك بقوله (إن الساعة آتية) وقوله (أكاد أخفيها) . قال أبو مسلم : أكاد بمعنى أريد ، وهو كقوله (كذلك كدنا ليوסף) .
ومن أمثالهم للتداوله : لا أفعل كذا ولا أكاد : أى ولا أريد أن أفعله (لتجزي كل نفس بما تسعى) متعلق بقوله (إن الساعة آتية) .

بين لنا أن الساعة قد أعدها الله تعالى للجزاء ، فقد تضمنت الجبل المذكورة [أولا] الدعوة إلى توحيد الله تعالى [ثانيا] الدعوة إلى عبادته [ثالثا] الاخبار بالساعة وأنها آتية لا ريب فيها ليجزى كل أحد بما قدم من الأعمال .

(فلا يصدّك عنها من لا يؤمن بها وانع هواه فتردى) أى لا يصدّك عن ذكرها ومراقبتها أو عن تصديقها ، والمراد كن شديد الشكيمة صلب المعجم ^(١) حتى لا يابوح منك لمن يكفر بالبعث أن يطمع في صدّك عما أنت عليه ، لأن من لا يؤمن بالآخرة متبع لهواه ، وأنت إن فعلت ذلك هلكت مع الهالكين .

(٣) (وما لك بمينك باموسى) سأل موسى عما يمينه وهو يعلم ليجيبه موسى بأنها عصاه فيها من القوائد كبت وكيت ، حتى إذا تأكد موسى من ذلك كله أمر بالقائها ، وتعتيب الله ذلك الالتقاء بجعلها حية ، ولو قبلها حية قبل أن يسأله عنها ، ويتأكد من حقيقتها قبل الانقلاب لتشكك موسى عليه السلام في أن ذلك الذى صار حية هو العصا التى كانت بيده ، أو شئ آخر ؟ كما تقول لصاحبك : ما الذى في يدك ؟ فيقول لك هو [درهم] فيقول لك سأحوّله الى [دينار] تريد بذلك القول أن يتأكد منه ومن حقيقته حتى لا يشك فيه بعد التحويل (فإذا هى حية تسمى) والحية : اسم جنس يقع على الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، أما الثعبان فهو العظيم من الحيات ، والجأنّ الدقيق .

وقد عبر عن الحية مرّة بالثعبان ، ومرّة بالجأنّ للإشارة إلى أنها كان لها أطوار مختلفة ، فتبدو أول أمرها صغيرة دقيقة ، فصيح أن يعبر عنها بالجأنّ ، ثم تتورّم و يتزايد حجمها حتى تصبح ثعبانا ، أو للإشارة الى أنها كانت في شكل الثعبان من جهة عظمها ، وفي خفة الجأنّ وسرعته ، ولذلك قال (فلما رآها تهتزّ كأنها جانّ « ٣١ » ^(٢)) . وقوله (تسمى) تمثى بسرعة وخفة (قال خذها ولا تخفّ سعيدها سبرتها الأولى) .

أمر الله نبيه موسى أن يأخذ العصا وقد زعر منها ، لأنه لم يتعوّد ذلك المنظر الذى تنقلب فيه العصا حية ، فأمره الله تعالى بأخذها ، وأن لا يخاف من إبدائها له ، ووعد أنه يعيدها عصا كما كانت (واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء) والجناح : الجنب استعير من جناح الطائر ، وهو المراد بادخال اليد في الجيب كما ورد في سورة النمل .

ومجموع الآيات يدل على أنه أمر بأن يضمّ يده إلى جانبه واضما عليها ذراعه ، وأن يكون ذلك الضمّ بواسطة إدخال يده في شقّ قميصه . وقوله (من غير سوء) أى من غير آفة تنقلّد

[١] المعجم كقعد ، يقال رجل صلب المعجم : عزيز النفس . [٢] القصص .

منها النفوس كالبرص أو غيره من الآفات (آية أخرى) علامة أخرى على صدقك بعد آية العصا (لنريك من آياتنا الكبرى) أى خذ هذه الآية بعد آية العصا لريك من دلائل قدرتنا قبل أن تدعو فرعون ، فتكون واقفا من صدقك ، مؤمنا بأن الله معك .

وقد اختص موسى عليه السلام بقلب العصا حية له ، وإخراج يده بيضاء بعد إدخالها تحت إبطه دون غيره من الرسل ، لأنه يعلم من بطش فرعون وجبروته ما ليس لغيره من أقوام الرسل ، فكان من الحكمة أن يثبت الله قلب موسى قبل أن يرسله إلى فرعون ، ويطمئن نفسه إعدادا له لتلك الدعوة الشاقة ، وهى دعوة فرعون وملأته للإيمان ، ودعوتهم لأن يسلّموا بنى إسرائيل لنبي الله موسى ويعفوم من بطشهم وعذابهم ، ولذلك قال بعد هذا الإعداد لموسى عليه السلام (اذهب إلى فرعون انه طغى) والطغيان : مجاوزة الحد ، وهل هناك طغيان فوق قوله لنبي إسرائيل (أنا ربكم الأعلى « ٢٤ ») . وقوله (وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرعا لعل أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين « ٣٨ » واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون « ٣٩ ») (١)

(قال ربّ اشرح لي صدري) الخ .

لما طلب الله تعالى إلى موسى أن يتوجه إلى فرعون يدعوه وقال له في أسباب الدعوة (إنه طغى) عرف موسى عليه السلام أهمية الأمر وصعوبته ، فطلب من ربه استعدادا لذلك العمل أمورا .

[أولها] أن يشرح له صدره ، وشرح الصدر : بسطه بنور إلهي ، وسكينة من جهة الله تعالى . ولا شك أن شرح الصدر قوة معنوية يستعين بها نبي الله موسى على أداء تلك المهمة الكبرى فانه مدعاة للصبر واحتفال المشاق ، والاقبال على الدعوة بهمة ونشاط ، أما ضيق الصدر والسآمة فهو من أسباب الضعف ، وخور العزيمة والملل .

[ثانيها] أن يبسرله أمره بتوفيق الأسباب ورفع الموانع والعقبات .

[ثالثها] أن يحلّ عقدة من لسانه لينفهموا قوله . ولا شك أن قوة البيان يحتاجها الرسل ، ويتفهمون بها ، وقد اعترف نبي الله موسى وهو يطلب من ربه مؤازرة أخيه هارون بأن أخاه أفصح منه لسانا ، ولعل الآية تشير إلى أن عقدة لسان موسى عليه السلام الاجال الذي كان في عبارته وقد علل ذلك بقوله (يفقهوا قولي) والفقه : الوصول إلى أعماق القول والتغلغل فيه . ولا شك أن القول البين الواضح أعون على ذلك .

[رابعها] أن يجعل له وزيرا من قرابته هو هارون أخوه ، واشتقاقه من الوزر لأنه يتحمل عن الملك أوزاره ومؤنه ، أو من الوزر بفتح الزاي وهو اللجأ ، لأن الملك يعتم برأيه ويلجأ إليه في أموره ، أو من المؤازرة ، وهى المعاونة (اشدد به أزرى وأشركه في أمرى) .

يطلب من الله أن يشدّ به أزره وقوته ، ويشركه في أمر الرسالة ، وفيه بيان لحكمة اختيار الوزير من قرابته ، لأن الشأن في التريب أن يكون حريصا على نجاح قريبه ، فلم يطلبه لمعاينة أو

ايتار بذلك المنصب ، لأنه منصب مخوف بالأخطار ، محاط بالأشواك ، ولعل السر في قول بعض الزعماء : وقد رلى الوزارة [أريد أن أجعلها كذا لجا ودما] انه يريد ما أرادته نبي الله موسى من وزارة أخيه هارون ، فهو حسن القصد طيب النية ، وان كان خصومه السياسيون قد أخذوا عليه تلك الكلمة ، التي سبقه إليها نبي معصوم ، ورسول من خيرة الرسل ، والأمر بمقاصدها . وقوله (كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) بيان من نبي الله موسى لغايته من تلك الوزارة ، وهي غاية شريفة ومقصد جليل ، لم يرد بها أن يؤازره على إذلال الناس وظلمهم ، أو يعاونه على التشكيل بهم وتمكين قدم الغاصب في بلادهم ، وإنما طلب أخاه وزيرا له لتسكون الغاية من تلك الوزارة أن يسبحوا الله كثيرا ، ويذكروه بما يليق به ذكرا كثيرا فيعبده كما ينبغي ، ويوحده كما يجب ، ويشكروه على ما وهبهم من نعم ، وما أسداهم من فضائل ، وذلك ما ينبغي أن تسكون عليه الولايات في كل زمان ومكان ، يراد منها التعاون على البر والتقوى ، ولا يراد بها التعاون على الاثم والعدوان .

ولكن المستعمرين في زماننا هذا أصبحوا يعمدون في بعض الظروف الى أخط الأمة أخلاقا ، وأمعنها في الرذيلة وأبعدها عن الخلق الفاضل والحياء ، يعمدون الى ذلك الصنف من الأمة فيعطونه الحكم ، ويكثونه من السلطان والنفوذ ، فلا يجمع معه من الوزراء إلا من فسد ضميره ، وغاض منه معين الحياء ، ولا هم له إلا دراهم يجمعها ، وسلطة يتمتع بها ، وفي سبيل تلك العظمة الكاذبة ، وذلك النفوذ المستعار ، يعطى الغاصب بكتنا يديه ، ويمكن له في الأرض ، ويذهب بمصالح البلاد ومرافقها الى هاوية الفساد والخراب ، هذه وزارة الغاصب المسبقة ، وأحكام المستعمرين في الأرض بواسطة رجال من الأمة الغتوبة المهضومة ، أساسها التعاون على الاثم والعدوان واضطهاد الأبرياء والتضييق على الأحرار ، وتبديد أموال الدولة في الشهوات والأهواء وتخريبها من المصانع النافعة والعلوم المفيدة .

أما وزارة الرسل ، أما حكومة خيرة المصلحين في الأرض ، فهي وزارة أسماها الحق ليثبت ويبقى ، وعمادها التعاون على البر وكل ما يعود على الناس بالخير في دينهم ودنياهم ، وشتان ما بين الوزارتين : وزارة الحق ، ووزارة الباطل ، أو وزارة حزب الله وجنده ، ووزارة المستعمر وذنبه . (٤) قال قد أوتيت سؤلك يا موسى) أجاب الله دعائك فشرح لك صدرك ، ويسر لك أمرك ، وحل عقدة من لسانك ، وجعل أخاك هارون وزيرا لك . والسؤل : السؤل ، وفي الآية ان الله تعالى قد أجاب موسى بنفس ما طلبه ، وهي دليل على نفع الدعاء ، ثم أراد أن يريه أن اجابته لما طلب ليست أول فضل لله تعالى عليه فقال (ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا الى أمك ما يوحى) ألهمها ما ألهمها .

وقد أبهم في الوحي به للإشارة الى أهميته ، لأنه كان نجاة موسى من كيد فرعون ، إذ كان من عادته أن يذبح الأبناء ، فلا جل أن ينجو ذلك المولود الذي علم الله أنه سيكون نبيا ألهم أمه ما ألهم ، ثم بين ذلك بقوله (أن اقذفه في التابوت فاقتديه في البئر) ولم يكن إلهامه لأم موسى لأنها من الأبناء ، لأنهم لا يكونون إلا رجالا كما قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم

من أهل القرى «١٠٩»^(١) بل كان وحيه لها كوجيه الى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر، ألهمها الله أن تجعل له صندوقا فتضعه فيه، وأن تلقى بذلك الصندوق في نيل مصر وقال لها (لا تخافي ولا تحزني) على ولدك، لأنه سيرده إليها بتدبيره وحكمته، وألهمها أنه سيقى ويكون رسولا من رسل الله (فليلقه اليم بالساحل) أى إن الله تعالى قال لليم ألقه بساحل النيل ومتى قال للنبي، كن فإنه يكون، وقول الله تعالى لليم هو قول كوفى، لا قول لفظي، ونظيره (فقال لها ولا أرض اتديا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين «١١»^(٢)) . وقوله (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي «٤٤»^(٣)) (يأخذه عدو لي وعدو له) جواب الأمر باللقاء، وتكرير العدو للبالغة، والاشعار بأن عداوته له مع تحققها لا تؤثر فيه ولا تضربه، بل تؤدى إلى المحبة، فان الأمر بما هو سبب للهلاك من قذفه في البحر، ووقوعه في يد عدو الله تعالى وعدو موسى يشعر بأن هناك لطفا خفيا مندرجا تحت قهري (وألقيت عليك محبة مني) أى أحبك ومن أحبه الله خسه تلك المحبة، فقوله (منى) متعلق بقوله (ألقيت) . وقيل معناه: زرعت محبتك وأنت صغير في قلوب الناس بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك، ولذلك أحبك عدو الله فرعون وآله، ولذلك جاء في سورة القصص (وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون «٩»^(٤)) (ولتضع على عيني) متعلق بألقيت: أى ألقيت عليك محبة آل فرعون ليتعطف عليك، ولتربي بالحنو والشفقة بمرأيتي وحظي، وأوعله لحذوف أى ولأجل أن تصنع على عيني وتحت إشرافي فعلت ذلك (إذ تشئ أخذك) .

بعد أن حرّم الله عليه المراضع فلم يقبل لهم ثديا، وحنن لتلك آل فرعون جاءت أخته التي كانت تقسه وتتبع أثره (فتقول) لهم في صفة الناصح (هل أدلكم على من يكذبه، فرجعناك إلى أمك كي تقرّ عينها ولا تحزن) .

هذه مئة يمتنّ الله تعالى بها على نبيه موسى، ويريه أن الذي حفظه وهو في البحر ثم حفظه وهو في أحضان أعداء الله وأعدائه، وسخر له أخته لترشد آل فرعون إلى كاف له بعد أن امتنع عن الرضاعة ثم رده إلى أمه بعد ألمها الشديد، وحننها البالغ .

إن الذي صنع به ذلك كله جدير بأن يحفظه من فرعون وبطش فرعون، وهو رجل راشد كبير، فهذه القصة هي تأنيس لنبيّ الله موسى، ثم عقبها بقصة أخرى فقال (وقلت نفسا فنجيناك من القمّ وقتاك فتونا) .

وقد بين الله قصة القتل في سورة القصص وسنشرحها في مكانها بمشيئة الله تعالى، والراد منها ههنا أن الله تعالى يمتنّ عليه بالتجربة من غمّ القتل الذي وقع منه خطأ وتخليصه تخليصا من الذين (فلبثت سنين في أهل مدين «٩»^(٥)) كلها شدايد وقتن (ثم جئت على قدر يا موسى) على مقدار من الزمن يبعث في مثله الرسل ليس بالتأخر ولا بالتعجل (واصطععتك لنفسى) أعددتك لرسالتي وهياأتك لخدمتي .

[١] يوسف . [٢] فصلت . [٣] هود . [٤] القصص .

[٥] هي في بلاد الحجاز مما يلي الشام إلى الجنوب من القصير من الجهة المقابلة .

(٥) (اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرى).

بعد أن أجاب موسى إلى ما طلب ، وهباً للرسالة أمسه أن يذهب هو وأخوه هارون عليهما السلام مؤيدين بآيات الله تعالى ودلائل ربوبيته ، ونهاها أن يقصرا في ذكر الله تعالى ، لأن ذكره يزيدهما قوة إلى قوتهما ، ثم أعاد ذلك الأمر بقوله (اذهبوا إلى فرعون انه طغى) والطاغى لاغنى له عن دعوة الى الله تعالى تقيم عليه الحجة ، وتقطع عنده أمام الله تعالى ، وقد كرر نسبة الطغيان إليه لنعلم أن الحاجة الى التذكير تنأكد متى كان هناك طغيان ومجازاة للحد (فقولا له قولاً لينا) بيان لآداب الدعوة وما ينبغي أن تكون عليه .

وقد بين الله القول اللين في سورة النازعات (فقل هل لك إلى أن تزكى ١٨) وأهديك الى ربك فتحشى (١٩)) لأن ظاهره الاستفهام والمشورة ، وعرض مافيه الفوز العظيم ، وقوله (لعله يتذكر أو يخشى) أى اذهبوا إلى فرعون على رجاؤكما وطمعكما في أن يتذكر أو يخشى ربه ، وباشرا الأمر مباشرة من برجو ويطمع أن يثمر عمله ، ولا يخيب سعيه ، والغاية من ارسالهما إليه مع العلم بأنه لن يؤمن الزام الحجة ، وقطع المذرة (ولوأنا أهلكنكم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى (١٣٤) (١)) .

وإذا كان الله قد أمر موسى وأخاه أن يذهبا الى فرعون على رجاؤهما فيه ، فذلك لأنه ينبغي لكل واعظ أن يتجه الى من يعظ على ذلك الرجاؤ ، لأنه اذا بئس لا يستطيع أن يعظ ، وقد علم الله أن فرعون سيصير على إباطه ، ويبقى على كفره ، ولكنه مع ذلك أمر رسله بالذهاب إليه ، وإقامة الحجة عليه ، وأمرهما بأن يذهبا إليه راجين لا يائسين ، لتكون هذه سنة في الوعاظ والمرشدين ، وقاعدة في الإصلاح والصلحين ، لا ينبغي لواعظ أن يياس ، ولا يصلح أن يدع الإصلاح .

ومن ناحية أخرى يبين الله لنا أن من آداب الدعوة أن تكون لينة لاغلظة ، ولا سيما مع المتكبرين ، لأن الاغلاظ عليهم لايزيدهم إلا تكبرا وعتوا (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (١٢٥) (٢)) (قالوا ربنا إننا نخاف أن يقرط علينا أو أن يطغى) مع ذلك الاعداد الذى أعد الله له موسى ومع إجابته دعاءه ، وبيان أنه تعالى لطيف به من أول نشأته ، ومنان عليه في تربيته .

مع ذلك كله قال موسى وهارون حينما كانا بالذهاب إلى فرعون : ربنا اننا نخاف من فرعون أن يحول بيننا وبين الرسالة بالمعاجلة بالعقوبة ، أو أن يتجاوز الحد معنا في الايذاء ، وقد كانت مهمتهما من أشق مهمات الرسل ، فقد كان عتوها عنيدا ، وهو فرعون وملا فرعون .

وقد استعبد الشعب الاسرائيلى وطالت عليه مدة الاستعباد حتى ألف النذل والهوان ، فكان اقتاده من مخالب فرعون [والحالة هذه] من أصعب الأمور وأشقها (قال لانخافا إني معكما أسمع وأرى) معكما بالمعونة والحفظ أسمع وأرى مايجرى بينكما وبينه من قول وفعل ، لأنكما توائى وحلفائى فى الأرض ، وقد أرسلتكما لتنفيذ كلمتى وحفظ دينى ، والإصلاح فى الأرض ، فلا أدعكما

لجبار كفرعون ، بل أراكم وأحافظ عليكم ، وليس ذلك الوعد خاصا بنبي الله موسى وأخيه هارون ، بل هو عام لكل من يبلغ دعوته ويحفظ عهده (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون « ١٢٨ »)^(١) (ولقد سبقت لكتنا لعبادنا المراسين « ١٧١ » إسمهم لهم المنصورون « ١٧٢ ») وان جندنا لهم الغالبون « ١٧٣ »)^(٢) وليس معنى كتابة النصر لرسل الله وجنده أنه لا يناهضهم من أعدائهم أذى ، ولا يصيبهم سوء ، بل النصر لحزب الله أقامته الحجة على حزب الشيطان ، بحيث لا يتكون هذه الحياة إلا بعد وضوح الحق واختفاء الباطل .

وقد يلجأ المبطل الى القوة المادية فيقتل بعض أنبياء الله ، ويعذب بعضا آخر ، بعد أن تعوزه الحجة ، وينقصه البرهان والدليل ، فيكون التجاؤء الى التعذيب والقتيل عنوان خذلانه ، وعلامة على نصر أعدائه ، ورب معذب أو قتل كتب الله له النصر ، ولدعوته الظفر والتأييد ، ورب جار أو عنيد كتب الله عليه الفل وسجل عليه الخذلان ، فكان الأول حيا في موته ، منتصرا في قبره ، وكان الثاني ميتا في حياته ، مكبوتا في جبروته وكبريائه فهو نصر معنوى ، يظفر فيه الحق بالباطل ، وتظهر فيه الحجة على التقليد ، والبرهان على الشبهة ، وقوة الروح على قوة المادة ، وقد يكون مع النصر المعنوى نصر مادي ، كأنجاه الله موسى ومن معه من الفرق ، وإغراق فرعون وجنود فرعون ، وأنجاه الله إبراهيم من النار بعد أن دبروا له ما دبروا ، وصنعوا له ما صنعوا ، وإنجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تدبير قريش قتله ، كل ذلك نصر مادي معه نصر معنوى .

(فأنبأه فقالوا يا رسول ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم) رسولان من قبل الله تعالى جئنا لنقاذ بنى إسرائيل من بطشك وظلمك ، وهو غرض كبير من أغراض الرسل أن ينقذوا الناس من أن يظلم قويمهم ضعيفهم ، أو يستعبد كبيرهم صغيرهم .

من أهم أغراضهم أن يوزعوا العدالة على الناس على السواء ، ويجمع الجميع بحجة الطبيعى في هذه الحياة ، وقد عني القرآن الكريم بدعوة الناس إلى العدل ، وتفجيرهم من الظلم ، ولم يقف عند ذلك الحد ، بل نهى الناس أن يقتربوا من الظالم (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون « ١١٣ »)^(٣) ولولم يكن من آثار الذين سوى الاقلاع عن الظلم ، وإنقاذ الانسان من مغالب الانسان لكفى .

جاءت الرسل لذلك الغرض وأمثاله ولكن الناس غفلوا عن ذلك ، فأخذ بعضهم يظلم بعضا ، ولا سيما رجال الحكم ، أخذوا يستعبدون الناس ، ويهيدون لهم عهد فرعون مع الشعب الاسرائيلي فلا يقيمون لحقوق الناس وزنا ، ولا يعملون لرهبهم وخالفهم حسابا ، فصاروا خلفاء لفرعون وجنودا له ، وسيحل بهم من الغضب والقتل ما حل بفرعون (قد جئناك بأية من ربك) بيينة وبرهان يدل على صدقنا في دعوى الرسالة (والسلام على من اتبع الهدى) وعد من قلعهما لمن آمن وصدق بالسلامة له من عقوبة الدنيا والآخرة ، وفيه ترغيب له في اتباعهما على أ لطف وجه

وأحسنه (إننا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) ولم توجه كلمة العذاب إليه تلطيفا للخطاب لأنهما أسرا أن يقولوا له قولنا .

هذه جلة الدعوة التي وجهها نبي الله موسى وأخوه هرون إلى فرعون ، وقد تضمن قولهما (إنا رسولا ربك) الدعوة إلى الرسالة ، وأن هذه الرسالة من قبل إله صعب للعالم ، ثم توعداه بالعذاب إذا هو كذب وأعرض ، ووعداه بالسلامة من العقاب إذا هو اتبع الهدى ، وهي كلمة جامعة للإيمان والعمل الصالح .

موسى عليه السلام

قَالَ فَن رَّبُّكُمْ يُمُوسَى «٤٩» قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى «٥٠» قَالَ فَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى «٥١» قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى «٥٢» الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى «٥٣» كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَمْنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّعَى «٥٤» مِّنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُبْعِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى «٥٥» وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى «٥٦» قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِّنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يُمُوسَى «٥٧» فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى «٥٨» قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ ^(١) وَأَنْ يُخَشِّرَ النَّاسُ صُحَى «٥٩» فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ جَمْعَ كَيْدِهِ ثُمَّ أَتَى «٦٠» قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ ^(٢) بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى «٦١» فَتَزَعَّوْا أَمْرَهُمْ يَنْتَهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى «٦٢» قَالُوا إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى «٦٣» فَأَجْمَعُوا كَيْدَكم ثُمَّ اتَّوَا صَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى «٦٤» قَالُوا يُمُوسَى إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيٌّ وَإِنَّمَا أَنْتَ نَكُونُ

أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى «٦٥» قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبالُهُمْ وَعَصِيهِمْ يُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
 أَنَّهُا تَسْعَى «٦٦» فَأَوْجَسَ ^(١) فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى «٦٧» قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ
 أَنْتَ الْأَعْلَى «٦٨» وَالَّتِي مَافِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ
 وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى «٦٩» فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ
 هَارُونَ وَمُوسَى «٧٠» قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُفٍّ الَّذِي
 عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْبَبَنَّكُمْ فِي
 جُذُوعِ النَّخْلِ وَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى «٧١» قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى
 مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا «٧٢» إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهٍ مِنَ السِّحْرِ
 وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَى «٧٣» إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا
 وَلَا يَحْيَى «٧٤» وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ
 الْعُلَى «٧٥» جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ
 تَزَكَّى «٧٦» وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي
 الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا ^(٢) وَلَا تَحْشَى «٧٧» فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِحُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ
 مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ «٧٨» وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَى «٧٩» يَبْنِي إِسْرَءِيلَ
 قَدْ أَجْنَحْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْناكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ
 الْمَنَّ ^(٣) وَالسَّلَوى «٨٠» كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ
 عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى «٨١» وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ
 تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى «٨٢» طه

[١] أضر الخوف . [٢] لإدراكا . [٣] مادة حلوة تشبهه عمل النحل ، والسلاوى :
 الطير السمان .

شرح وعبرة

(١) (قال فن ربك يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى) أى أعطى خلقته كل شئ، يحتاجون إليه ويرتفقون به، أو أعطى كل شئ صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة به، كما أعطى العين الهيئة التى تطابق الإبصار، والأذن الشكل الذى يوافق الاستماع وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان، كل منها مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه (ثم هدى) عرفه كيف يرتفق بما أعطاه، وكيف يتوصل إليه .

قال المزمشرى : والله درّ هذا الجواب ما أخصره وما أبعده وما أبينه لمن ألقى النهن ، ونظر بعين الانصاف ، وكان طالباً للحق !

وقد شرحت هذه الآية الكريمة بما يصلح أن يكون رسالة فى كتاب [آيات الله فى الآفاق] .
(قال فما بال القرون الأولى) سأله فرعون عن شئون القرون الأولى ، فأجابه أن علمها لم يكن من شئون الرسل ، وإنما هو شأن من شئون الله تعالى ، يقصّ علينا ما يرى المصلحة فى تبليغه ، ويخفى عنا ما لا يحتاج إليه . (قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضلّ ربي) ويعد عن الصواب فى معرفة شئ منها (ولانيسى) ما علمه لأن النسيان والاضلال من شئون الخلق .

ثم عقب ذلك بقوله (الذى جعل لكم الأرض مهدياً) فراشا صالحة للشى والضرب فيها لطلب الرزق (وسلك لكم فيها سبلاً) فلم يجعلها جميعها جبالا حتى لا تكون صالحة للشى ، ولم يجعلها جميعها بحارا ، بل جعل فيها الماء واليابس ، وجعل فيها الجبل والسهل (وأزّل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى) مختلف فى طوله وقصره ، ولونه وطعمه ، ودرجة حرارته وجوضه (كلوا وارعوا أنعامكم) أى آذنين لكم فى الانتفاع بها ، مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا دوابكم بعضها (ان فى ذلك لآيات لأولى الهى) فى ذلك كله من الأرض التى مهدها ، وجعل فيها السبل للعيشة ، وانزال الماء من السماء فأثبت به النبات المختلف — فى ذلك كله دلائل وعبر لأصحاب العقول .

وقد سأل فرعون موسى عن القرون الأولى ، فأجابه أن علمها عند الله فى كتاب ، ثم استطرد لذكر آيات الله تعالى ودلائل قدرته ، ليريه ويرى قومه آثار ربه فى الأرض . وآثاره فى الزرع الذى نعيش منه ، وآثاره فى الماء الذى ينزل من السماء ، وهى فرصة أتاحها لموسى كيف يصف له ربه ، وبقم عليه الحجة من الآيات التى يقع عليها بصره وسمعه .

وفى قوله (فأخرجنا) انتقال من لفظ الغيبة الى لفظ المتكلم حيث لم يقل (فاخرج) ايذانا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره ، وتدعن الأجناس المتفاوتة لمشيئته ، لا يمتنع شئ على إرادته ، ومثله قوله تعالى (وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ «٩٩»^(١)) وقوله (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها «٢٧»^(٢)) (أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأثبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تفبتوا شجرها «٦٠»^(٣))

ثم عقب ذلك كله موسى عليه السلام بالتمهيد للبعث فقال (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) ليرى فرعون أن الاله الذى قدر على البدء قادر على الاعادة ، وإن نشأتنا من الأرض كما قال فى سورة المؤمنون (ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين « ١٢ ») وسنعود الى الأرض فصيبر جزء منها كما كنا ، ثم يخرجنا الله من الأرض عند البعث .

يرينا الله تعالى بذلك البسط الذى واجه به فرعون مع أنه لم يسأل إلا عن القرون الأولى أنه ينبغي للواظ أن يتحين الفرصة لبث وعظه ، وتبليغ دين الله ، واقامة حجته على الطغاة .

وقد كان من توفيق الله تعالى لى أن طلب منى وأنا مدرس بمعهد طنطا قراءة القصة النبوية فى أيام المولد ، فافترست (١) هذه الفرصة ، وأخذت أبلغ الناس دين الله ، وأشرح لهم مضايه ويسره ، وأنه جاء بسعادة الدنيا والآخرة ، ولاغنى لأحد عن تعلم الله تعالى وهديه الذى جاء به الرسل ، وقد قال وكيل من وكلاء مديرية طنطا بعد سماعه أول صرة : هذا درس علم وهكذا يجب أن تكون الحفلات .

وقد كانت هذه الحفلات تجمع المدر ووكيله ، والأطباء ، ورجال المحاماة ، والأعيان والوجهاء وكانت بفضل الله تعالى موضع سرور جميع الطبقات ماعدا طبقة العلماء الرسميين ! ! وكذلك كنت أطلب بأحياء الليالى التى تعودوا إحياءها فى طنطا كإيلة القدر وعاشوراء والمعراج والنصف من شعبان . فكنت أحول هذه الحفلات الى عظات ، وتذكير للحكام بما يجب عليهم من العدل ، والتجار بما يجب عليهم من الصدق ، والعلماء بواجبهم من التعليم والارشاد ، وكنت شديد شكير على الشناق والمناققين ، ومداهنة ولاية الأمور بما لا يتفق وكرامة العلم ، ومشايعتهم فى الأهواء والشهوات ، وكان يتألم لهذه المحاضرات من يحسون من أنفسهم تلك الأخلاق الذميمة ، من رجال العلم والادارة ، وكانت العاقبة لهذه المحاضرات نقلت الى معهد أسيوط مرتين ليحال بينى وبين ذلك العمل ، ولكننى كنت أقابل ذلك النقل بما يغبى أن يقابله به كل مصلح واثق بمايقول ، مؤمن بما يدعوا الناس إليه - كل ذلك استغلالا للفرصة التى أناحت لى أن أعظ الحكام فى بيوت الله ، وأن أذكر التجار والأعيان الأطباء ، وأدعو كل صف الى تقوى الله فى عمله ، ومراقبته فيما اتقن عليه .

(٢) (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى) .

يرينا الله تعالى أنه بصره إياها وعرفه مخنها فكذب بها لظلمه ، وأبى أن يخضع لها وبقبلها . قيل : الآيات تشمل آيات التوحيد وآيات النبوة ، فأيات التوحيد هى التى عرض لها فى الآيات السابقة ، وآيات النبوة هى النسخ : من العصا واليد وخلق البحر وانفجار الماء من الحجر والجراد والقمل والضفادع والدم وتنق الجبل - وقيل المراد بها آيات النبوة فقط .

(قال أجبنا لنخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى) .

قال بعض المفسرين : يلوح من جنب هذه الكأمة أن فرائضه كانت ترعد خوفا مما جاء به موسى عليه السلام ، لعلمه وإيقانه أنه على الحق ، وأن المحق لو أراد قود الجبال لانقادت ، وأن

مثله لا يخذل ، ولا يقلّ ناصره ، وأنه غلبه على ملكه لا محالة ، وقوله (بسحرك) تملل وتحير ، وإلا فكيف يخفى عليه أن ساحرا لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه ، ويغلبه على ملكه بالسحر . وقد شرحنا قصة السحرة وجمع فرعون لهم ووعدهم الأجر إذا هم غلوا ، وتهديده لهم بعد الإيمان وعدم مبالاهم بالتهديد - شرحنا ذلك كله في قصة موسى من سورة الاعراف كما بينا غباوة فرعون في قوله لهم (أنتم به قبل أن آذن لكم) وأنه لم يدرك أنه ان ملك أجسام الناس فلا يستطيع أن يملك قلوبهم .

والجديد في هذه السورة أن موسى عليه السلام حينما التقى بالسحرة في الموعد الذي ضربوه أخذ يعظمهم ويقول لهم (ولبكم لا تفترؤا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى) فلا تدعوا آياته ومعجزاته سحرا ، لأنكم ان فعلتم ذلك أهلككم الله بعذاب ، وختمت في حياتكم لأن هذه عاقبة المفتري ، وهو ظرف ينفع فيه الوعظ ، ويفيد فيه التذكير ، ومع أنهم خصومه وعظمهم ، ولم يباس من ضمهم إليه وقد أفاد الوعظ ، ونجحت الذكري ، فأصبحوا من أنصاره بعد أن كانوا من خصومه . وتجد في هذه السورة أن سحرة فرعون حين أقروا جلالهم وعصيتهم خيل الى الرائي أنها تسمى ، وأن موسى حين ذلك أضمر خوفا في نفسه ، فطمأنه الله تعالى وقال له (لا تخف انك أنت الأعلى) لأنك على الحق ، وبالحق تنطق ، ومن كان على الحق فهو الأعلى ، فهو عالم منزلة ومكانة ، وهو تظمين آخر لنبي الله موسى بأنه سيغلب فرعون وملأه ، وستكون له العاقبة ، وهي بشارة لكل من يستعين بربه ، ويعتصم بحالته ، بأنه لا يخاف من المبطّل ، ولا يذعر من حزب الشيطان ، لأن كيده ضعيف ، وباطله لا يقي ولا يدوم ، وفي هذا المعنى قول الله تعالى في سورة آل عمران وهو يحرض المؤمنين على الثبات والصبر على الجهاد (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتتكم الأعوان ان كنتم مؤمنين « ١٣٩ ») .

وبعد إيمان السحرة وتهديد فرعون لهم بأشد أنواع العذاب (قالوا) له (ان نؤثرك على ما جاءنا من الآيات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليعفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى) وهي عظات بالغة ، وحكم غالية ، صدرت من قوم امتلأت قلوبهم بالحق فازدروا كل شيء في سبيله ، حتى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، والغشيل بهم ، إذ رأوا أن ما جاءهم من الأدلة والبراهين لا يقدمون عليها ممرضا فرعون ، وكذلك لا يؤثره على الإله الذي فطرهم وخلقهم ، لذلك قالوا : أحكم بما شئت ، وانفذ ما تريد ، لأنك انما تحكم هذه الحياة المحدودة ، وسنلتقي جزاءنا وتلقى جزاءك في حياة بعد هذه الحياة ، ولانستطيع أن نؤثر حياة فانية على حياة باقية ، إنا آمنا بربنا ليعفر لنا خطايانا ويعفر ما أكرهتنا عليه من السحر ، والله خير منك وأبقى ، فهو الجدير بالإيمان به .

ثم ختموا العظة بقولهم (انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) لا يموت فيها فيستريح من العذاب كما يستريح الميت ، ولا يحيا حياة يستريح لها ، فهو بين الحياة والموت ، لم يتمتع براحة الموت ، ولا ينعم الاحياء (ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدن فيها ، وذلك جزاء من تركى) ومن آمن ذلك

الايمان ، ووثق من ربه تلك الثقة ، واقنع ذلك الاقتناع ، جدير بأن يستخف بهذه الحياة الى حد عدم المبالاة بشئ في سبيل إيمانه . اللهم ثبت إيماننا ، وقوّ يقيننا ، وشدّ عزيمتنا ، كما شددت عزم الذين آمنوا بموسى من سحرة فرعون ، حتى لم يبالوا بتهديد فرعون ، ولا بجرب فرعون ، ولم يحاولوا قلبهم سوى الخوف منك ، وجعلوا إجلالك فوق كل إجلال ، وتوقيرك فوق كل توقير وأصبحوا مثلاً عالياً في التضحية والفضيلة ، فكانوا قدوة حسنة وأسوة صالحة .

(٣) (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى) الخ يجوز أن يكون سبب إبحار الله تعالى إلى نبيه موسى بالمهجرة أن عدوّ الله فرعون أمعن في الإيذاء بعد حادث السحرة ، لأن إيمانهم غاظه ، ولذلك تهّدّم بتقطع الأبدى والأرجل وتصلبهم في جذوع النخل ، ويدلّ لذلك أن السنة العائمة مع كل رسول أن يأذنه الله بالمهجرة فرارا من الاضطهاد ، وليخلص بدين المؤمنين من أمته من الفتنة .

ثم لما تبعهم فرعون بجنوده في المهجرة ليؤذوهم كان مدبراه و الجنوده أن يفرق لموسى وقومه أن ينجو ، ويجوز أن يكون السبب الأول لمهجرة موسى مع قومه هو انجاؤه و اغراق فرعون ، أما الطريق اليبس الذى كان فيه العبور فلم يعلم بالضبط ، ويستبعد صاحب كتاب [قصص الأنبياء] أن يكون العبور من المكان الذى يسمى [بركة فرعون] بينها وبين السويس بضع ساعات يسير السفن .

ويرى أن خليج السويس كان يمتد في تلك الأزمان الى البحيرة المرة أو يقرب منها ، وفي هذا الخليج من تلك الناحية كان عبورهم ، وبعبارة أخرى أنهم عبروا من مكان شمالى المكان المعروف بعيون موسى في البرّ الأسوى وهى لاتبعد عن السويس كثيرا اه .

وقولهم (فأضرب لهم طريقا) أى اجعل لهم ، من قولهم : ضرب له فى ماله سهما : جعل له ذلك ، وضرب اللبن : عملّه ، وتفسره آيات الشعراء (فأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم «٦٣») فاضرب الطريق تكوينه وجعله بواسطة ضرب البحر بالعصى وانفلاقه انفلاقا يبعد ما بين الفرقين حتى صار قاع البحر يابسا يستطعم معه موسى وقومه أن يعبوا البحر (لاتخاف دركا ولا تخشى) فى موضع الحال . أى حال كونك لاتخاف أن يدركك فرعون ، ولا تخشى ذلك ، وقرئ (لاتخف) على الأمر ، وقوله (فتنهيهم من اليم مانغيهم) أى غطاهم من الماء شئ كثير لايعل كنهه إلا الله (وأضلّ فرعون قومه وماهدى) أضلهم طريق الهدى ، وأبدهم عن الرشاد ، ولم يراد به هنا أن يعتذر عن قوم فرعون ، وإنما يريد أن عقبة طاعتهم لفرعون وبمالاته ذلك الضلال البعيد ، وماذا عليهم إذا هم خرجوا على فرعون ، ولم يبالوا برعيده كما خرج عليه السحرة ؟ وهل أعان فرعون على ضلاله وإضلاله سوى ضعف قومه وهوان شعبه عليه ؟ ولو أنه رأى منهم صلابة فى الحق ، ووفرة من الظلم ، واستنكارا للباطل ، ما وصل فى طغيانه إلى ذلك الحد ، وحسبنا أن الله تعالى يقول فيه وفى قومه (فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين «٥٤» ^(١)) وقوله (وماهدى) تنهم بفرعون فى قوله (وما أهديكم إلا سبيلا الرشاد «٢٩» ^(٢)) .

ثم أخذ يذكر بني اسرائيل بنعمه ويسرد لهم فضله عليهم يستفيدون من ذلك التذكير ، ثم ختمه بقوله (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وهو كقوله تعالى حكاية عن الذين يحملون العرش ومن حوله في استغفارهم للذين آمنوا (فاغفر للذين تابوا وانبأوا سيلاً وقهم عذاب الجحيم «٧»^(١)) حتى لا يطمع في المغفرة من هو مصير على العصية دائب على مغاضبة الله تعالى فان ذلك خلاف سنته ، ولذلك كان دعاء الملائكة بالمغفرة للذين تابوا وانبأوا سيلاً الله ، وهو المراد بقوله (وعمل صالحاً ثم اهتدى) .

موسى عليه السلام

وَمَا أَفْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى «٨٣» قَالَ لَهُ أُولَاءِ عَنِّي أَتَمَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى «٨٤» قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ «٨٥» فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي «٨٦» قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا^(٢) وَلَكِنَّا خَلَقْنَا أَزْوَاجًا^(٣) مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ آتَى السَّامِرِيُّ «٨٧» فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً^(٤) لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ «٨٨» أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا «٨٩» وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي «٩٠» قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى «٩١» قَالَ يَهُودُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا «٩٢» أَلَا تَتَّبِعُنْ أَفَعَسَيْتَ أَمْرِي «٩٣» قَالَ يَتَّبِعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَقَالَ أَفَرَأَيْتُ أَنِّي أَخَذْتُ بِالْخَيْتِ وَلَا بِرِئْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي «٩٤» قَالَ فَا خَطْبُكَ^(٥) يَسْمُرِي «٩٥» قَالَ بَصُرْتُ^(٦) بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ^(٧)

[١] فاجر . [٢] بأن ملكنا أمورنا . [٣] جمع وزر ، وهو الثقل والجل .

[٤] عجل قد خلا من الروح ، وخوار : صوت . [٥] قبضك وشأذك .

[٦] علمت ما جهلوا . [٧] تاليه .

الرَّسُولَ فَبَدَّلَهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي «٩٦» قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنْ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ^(١) وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ مَا كَفًا لَنُحْرِقْهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا «٩٧» إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا «٩٨» طه

شرح وعبرة

(١) (وما أعجلك عن قومك ياموسى) أى شىء عجّل بك عنهم ، يتكرر عليه ذلك ، وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد المضروب وقد بين الله ذلك الموعد في سورة الأعراف بقوله (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأعمسناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المنسدين «١٤٣») ثم قال (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا «١٥٥») وهذه الآية التي نحن بصدد شرحها ترينا أن موسى عليه السلام سبق قومه في لقاء الله تعالى ، فسأله عن السبب منكرًا عليه ذلك السبق ، فكان جوابه (هم أولاء على أترى) ليس بيني وبينهم إلا تقدم يسير لا يعتد بمثله في العادة ، وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة ، يتقدم بثلاث الفود - رأسهم ومقدمهم . ثم عقب ببيان السبب في ذلك في قوله (وعجلت إليك رب لترضى) فقد سبقت النقباء تسوقًا إلى رضاك ، وتنجزا الموعدك .

(قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى) أخبره الله أنه قد اختبر قومه من بعده ، وابتلاهم بالعجل الذى صنعه السامرى من حلى القوم . وقد نسب الضلال الى السامرى ، لأنه هو الذى استغف جهلهم ، وألهمهم الوثنية وصنع لهم صورة تشبه العجل ، وجعله صوتا كصوته ، ولولا أن السامرى وجد من القوم استعدادا لذلك الخرافة ماصنعها (فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) شأن الرجل الذى يحرض على الحق أن يذهب ، وعلى مجهوده أن يضيع سدى (قال يا قوم أن يعبدكم ربكم وعدا حسنا) إذا أتم بقيم على الإيمان (أطفال عليكم العهد) مدة مفارقتي لكم (أم أردتم أن يحلّ عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى) .

يريد أم هي شهوة ومحبة للشرك حلتكم على ذلك العمل المغضب لله تعالى ففقتضتم موعدى معكم بأنكم لاتعودون إلى الشرك ، ولاترجعون إلى الوثنية (قالوا ما أخلفنا موعداك بملكنا) باختيارنا وقدرتنا (ولكننا حلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى) حلنا أحلاما من حلى القوم التى استعروناها منهم ، فقذفناها في نار السامرى التى أوقدها (فكذلك ألقى السامرى) أراهم أنه يلقي حليا في يده مثل ما ألنوا (فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار) وقوله

(جسدا) إشارة إلى أنه هيكلا خال عن الروح كقوله (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب «٣٤» (١))

يريد هيكلا قد خلا عن آثار الحياة (فقالوا هذا الحكم وإله موسى فنسى) أى نسى موسى أن يطلبه ههنا وذهب ليطلبه عند الطور ، أو فنسى السامرى وترك ما كان عليه من الإيمان (أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) تفرغ لعباد العجل وتوخيخ لهم بأنهم بلغوا من العباداة حدا كبيرا ، إذ يعبدون هيكلا لا يرجع إليهم قولا إذا هم طلبوه ، ولا يملك لهم ضرا إذا هم خالفوه ، ولا نفعا إذا هم أطاعوه (ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) .
برينا أن هارون قد نهام عن عبادته وجلهم على عادة الرحمن فعصوه وأصرّوا على شركهم (قال يا هارون مامنك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تبعن أفصبت أمري) أى مادعاك وحلك على أن لا تبعني في وصيتي إذ قلت لك (اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين «١٤٣» (٢)) فلم تركت قتالهم وتأديبهم ؟ (قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أتني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي) يريه أن الحامل له على عدم قتالهم خشية التفريق لو قاتلت بعضهم ببعض غشيت عتابك على اطراح ما وصيتني به من ضم التفريق ، وحفظ السماء ، ولم يكن لي بد من ملاحظة وصيتك ، والعمل على موجبها ، وفي سورة الأعراف يقول (إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين «١٥٠» (٣)) .

وعذر نبي الله هارون مجموع الأمرين : حرصه على وصية أخيه موسى ، وخوفه أن يتفرقوا إذا حارب بعضهم بعضا ، وضعفه أمامهم وقربانهم من قتله ، فرأى أن يدع المسألة إلى حضور أخيه موسى فيأخذ رأيه فيما يجب أن يكون .

ومن العجب أن يكون حرص هارون على وصية موسى مدعاة للوم أخيه عليه ، وعلى كلّ فالسألة خلاف في الاجتهاد في الخطأ التي كان ينبغي أن يكون عليها هارون ، فهو يرى رأيا لم يوافق عليه موسى ، والأمور الاجتهادية يختلف فيها الناس اختلافا كبيرا ، والخطأ فيها مغفور ، ولذلك قال موسى عقب غضبه على هارون (رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين «١٥١» (٤)) .

(٥) (قال فما خطبك يا سامرى قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي) .

بعد انتهاء موسى من تعنيف أخيه هارون رجع إلى السامرى وسأله قصته ، فقال له السامرى (بصرت بما لم يبصروا به) علمت ما لم يعلموا (فقبضت قبضة من أثر الرسول) أخذت طائفة من تعاليم الرسول وهو موسى (فنبذتها) طرحتها (وكذلك سولت لي نفسي) زبنت وحسفت ، وهي مسألة انتصر فيها العلم على الجهل ، والقوة على الضعف ، فالسامرى كان أعلم من بني إسرائيل بشئون المعادن ، وكيف تصاغ وتحول من شكل إلى شكل ، وأنها إذا وضعت على هيئة عجل ،

وجعل فيه تجويف يمرّ منه الهواء أحدث ذلك التجويف بواسطة مرور الهواء صوتا يشبه صوت العجل ، ثم يرى بنى إسرائيل أن ذلك العجل هو إله موسى الذى كان يطلبه فنتسبه فى ذلك المكان حين ذاك (قال) له نبيّ الله موسى (فاذهب فانّ لك فى الحياة أن تقول لاساس) .

وأظهر ما قيل فيه قول مقاتل : أن موسى عليه السلام أخرجه من محلة بنى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك ، فخرج طريدا إلى البرارى ، والمعنى أنى أجعلك بإسامرى فى بعدك عن الناس بحيث لو أردت أن تخبر غيرك من الناس عن حالك لا تجد إلى ذلك سبيلا ، ولا تستطيع إلا أن تقول لاساس ، ومعناه نبي السامرى من ديار بنى إسرائيل ، لأنه مفسد مضلّ ، فمن الأسلحة أن يحال يده و بين الشعب الامرائيل حتى لا يفسده مرة أخرى ، ذلك حظه فى الحياة ، أما حظه فى الآخرة فقد بينه الله فى قوله (وإنّ لك موعدا ان تخلفه) يعاقبك الله فيه العقوبة الكبرى ، ويجزيك الجزاء الأوفى (وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقته ثم لنفسه فى اليمّ سفا) وهو إصلاح آخر من نبيّ الله موسى ، وإهانة واضحة لعباد ذلك العجل الذى اتخذه السامرى ، وهو تحريقه ولو كان عباد العجل فيهم ذرة من العقل لرجعوا إلى أنفسهم فحكوا عليها بالظلم ، إذ عبدوا إلهما لا يدفع عن نفسه ضررا ، ولا يجلب لعابديه نفعا ، وما أشبه ذلك بما صنعه نبيّ الله ابراهيم عليه السلام بالأصنام التى عبدها قومه ، فجعلها قطعاً صغيرة ، ليزلّ بها من يعبدها ، ويحرّكها للنظر ، ويلهب نفسه للبحث عن الحق ، وبعد تحريق ذلك العجل ينسفه فى البحر ، وعمل موسى عليه السلام هو قطع جذور الشرك ، وقضاء على ذرائع الوثنية ، وسدّ لفرائع الفساد ، فتنوا بالسامرى ففناه وحال بينهم وبينه ، وعبدوا العجل الذى صنع من الذهب فخرقه ونسفه فى البحر ، حتى لا يبقى فى نفوسهم ذرة من الاشباه فيه والفتنة به .

وكذلك فعل عمر حين رأى الناس أخذوا يتبرّكون بالشجرة التى حصلت عندها البيعة وقطعها ليستأصل جذور الشرك ، وذرائع الوثنية . فاللهم وفقنا للتأسى بالسابقين الصالحين ، والاهتداء بأعمال الرسل المتقدمين ، ونسألك أن تبصرنا بدينك ، وتهدينا للعمل بكتابك .
ثم ختم النصّة بقوله (إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شئ علما) .

موسى عليه السلام

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ «٥٥» إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ «٥٦» فَقَالُوا أَوَآؤُنْ مِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَ «٥٧» فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ «٥٨» وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ «٥٩» الْمُؤْمِنُونَ

شرح وعبرة

(١) (ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين) أى إرسالا مصحوبا بالآيات (وسلطان مبين) من السلاطة، وهي التمكن من التهر (ولو شاء الله اسلطهم عليكم فلقاتلوكم «٩٠»^(١)). ومنه سمي السلطان، وهو يقال في السلاطة نحو (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا «٣٣»^(٢)) وقوله (إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون «٩٩» إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون «١٠٠»^(٣)). وقوله (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان «٣٣»^(٤)) ويطلق السلطان على الحجة لما فيها من الهجوم على القلوب والتسلط عليها، ومنه قوله تعالى (فأتونا بسلطان مبين «١٠»^(٥)) أى بحجة واضحة، فيحتمل أن يكون السلطان هنا هو الحجة ذات السلط على الخصم، ويكون ذكره بعد الآيات لبيان أن هذه الآيات هي دلائل على قدرة الله تعالى وصدق رسوله موسى عليه السلام، ومن هذه الناحية كانت آيات، ومن ناحية أخرى هي ذات سلطان وقهر لمن يطلع عليها معتبرا بها، ويجوز أن يكون السلطان هنا حجة خاصة هي آية العصا، وسماها سلطانا مع أنها داخلية في الآيات إشارة إلى أن قوتها قوة متازة حتى كأنها نوع آخر لذلك خصها بالذكر وقيل: إن السلطان هنا هو سلطان القلب للعنوى، والتهر الأدبي، وهو فوق السلطان المادى وهو الذى يدل على قوله في سورة طه (لا تخف إنك أنت الأعلى «٦٨» وألقى ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى «٦٩»^(٦)) وكأنه يقول: ولقد أرسلنا موسى مصحوبا بآيات الصديق وسلطانه للعنوى على فرعون وملائه.

وقد وصف السلطان بأنه مبين لأنه ظاهر لكل من قرأ قصة فرعون مع موسى، وظاهر لقوم موسى، وآية ظهوره استماعة فرعون بالسحرة ليطاولوا عمل موسى، ثم إزعاجه من إيمانهم بموسى بعد أن عرفوا أنه رسول من قبل الله تعالى لا ساحر، ثم تهديده لهم على الإيمان ورميهم بأنهم متواطئون معه على هدم فرعون وملك فرعون (إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما عابثين) فاستكبروا عن الانقياد، وكانوا قوما شأنهم مجاوزة الحدود والتكبر، والجهة تربنا أن ذلك خلق فيهم لم يكن من الأعراض التي تظروا وتزول (فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) قالوا ذلك فيما بينهم بطريق اللامحبة، أنؤمن لرجلين من البشر مماثلين لنا في البشرية والحال أن قومهما وهم بنو إسرائيل خادمون منقادون لنا كالعبيد، وكأنهم قصدوا بذلك الحط من شأنهما عليهما السلام، وتزول مرتبتهما عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية، وهو أن بنى إسرائيل الذين بعثوا لدعوتهم عبيد لنا، ولا فرق بينهما وبينهم، وكأنهم قالوا على وجه الانكار: أنؤمن لرجلين مساويين لنا في البشرية؟ وتلك هي الشبهة التي أوردها أقوام الرسل عليهم وهدمها الله عليهم في سورة الفرقان وسورة الأعراف وكثير من السور.

ثم عرضوا بشأن الرسل وقالوا: إن قومهما عابدون لنا فكيف نؤمن بهم ونسوى أنفسنا.

بأولئك العبيد في طاعة موسى وهارون ؟ وهو كقول الملاّ من قوم نوح (أنؤمن لك واتبعك الأزدلون) يريدون أنه لا يصحّ أن نكون قروا. لأولئك الأقوام الذين هم أدنياء في المنة ونحن على ما نحن عليه من عظمة وقوة ، كذلك فرعون لا ينبغي أن يكون مع عابديه في قرن واحد ، تربطهم ملة واحدة ، ودين واحد ، وذلك هو الامعان في التكبر ، والعلوّ في احتقار الناس والاستخفاف بهم (فكذبوها فكانوا من المهلكين) من كان هذا حاله فتكذيبه بالرسول أثر طبيعي لحالته النفسية ، فكان عاقبة التكذيب إهلاك الله لهم بالفرق (ولقد آتينا موسى الكتاب لعلمهم بهتدون) .

يرينا الله تعالى أن التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى كانت بعد غرق فرعون وأنها كبقية الكتب السماوية أنزلها الله نورا وهداية ، فأمن بها من آمن ، وكفر بها من كفر

موسى عليه السلام

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَنْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ «١٠» قَوْمَ فِرْعَوْنَ
الَّذِينَ يَقُولُونَ «١١» قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ «١٢» وَيَضِيقُ صَدْرِي
وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ «١٣» وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ
يَقْتُلُونِ «١٤» قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَا بَيِّتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ «١٥» فَأَتِيَا
فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٦» أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ «١٧»
قَالَ أَلَمْ نَرْبِكُ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ مُعْمَرِكَ سِنِينَ «١٨» وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ
الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ «١٩» قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ
الضَّالِّينَ «٢٠» فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُرْسَلِينَ «٢١» وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ «٢٢» بَنِي إِسْرَءِيلَ
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ «٢٣» قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ
كُنْتُمْ مُوقِنِينَ «٢٤» قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ «٢٥» قَالَ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ «٢٦» قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

لَمَجْنُونٌ «٢٧» قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ «٢٨»
 قَالَ لَنْ يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ «٢٩» قَالَ أُولَئِكَ جِنَّتُكَ
 بَشَى مُبِينٌ «٣٠» قَالَ قَاتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «٣١» فَأَلْقَى عَصَاهُ
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ «٣٢» وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِينَ «٣٣» قَالَ
 لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ «٢٤» يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 بِسِحْرِهِمْ فَإِذَا تَأَمَّرُونَ «٣٥» قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْنِ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ «٣٦»
 يَا تُؤَكُّ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ «٣٧» فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لَيْلَتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ «٣٨»
 وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ «٣٩» لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا مِنْهُمْ
 الْعَالِمِينَ «٤٠» فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنْ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ
 الْعَالِمِينَ «٤١» قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ إِذَا لِلْمُتَّقِينَ «٤٢» قَالَ لَهُمْ مُوسَى
 أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ «٤٣» قَالُوا جِبَالُهَا لَكُمْ وَعَصَاهُمْ وَقَالُوا بِنَزَرٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا
 لَنَحْنُ الْعَالِمُونَ «٤٤» فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ «٥١» مَا يَأْفِكُونَ «٤٥»
 فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهُمْ «٤٦» قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ «٤٧» رَبِّ مُوسَى
 وَهَارُونَ «٤٨» قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
 عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَاسْتَوْفُوا ثَمْلَهُمْ أَفَظَنُّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفِ
 وَلَأَصْلَبَنَّاكُمْ أَجْمَعِينَ «٤٩» قَالُوا لَا ضَيْرَ «٥٠» إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ «٥٠» إِنَّا
 نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ «٥١» وَأَوْحَيْنَا إِلَى
 مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِمَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ «٥٢» فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ
 حَاشِرِينَ «٥٣» إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ «٥٤» وَإِنَّهُمْ لَنَا لِعَاظِمُونَ «٥٥»

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَالِدُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكَفَّوْا
وَمَقَامٍ ^(١) كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْزَيْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتَيْنَاهُمُ
مُّشْرِقِينَ ^(٢) ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾
قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْبَحْرَ فَأَنْفَلَتْ فَمَا كَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزَلَّوْنَا ^(٣) نَمَّ
الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا
الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ الشعراء

شرح وعبرة

(١) بدأ في هذه القصة بعد قوله في أول السورة (تلك آيات الكتاب المبين «٢») لعلك
ياخضع نفسك أن لا يكوّنوا مؤمنين «٣» إن نشأ تنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم
هالخاصعين «٤») .

بعد أن أراه الله أنه يشفق عليه أن يقتل نفسه حسرة على ما فاتته من اسلام قومه أمره أن
يذكر قصة نبي الله موسى مع عدوّ الله وعدوّه فرعون ليقبلى بهذه القصة ، ويتأسى بذلك الصبر
الذي كان من نبي الله موسى وأخيه هارون ، فقال له (وإذ نادى ربك موسى) الخ ، وقوله
(ألا يتقون) تعجيب لموسى عليه السلام من حالهم التي شنت في الظلم والعسف ، ومن أمنهم
العواقب وقلة خوفهم من أيام الله (قال رب اني أخاف أن يكذبون) الخ .

من عادة القرآن في القصص أن يحمل في بعض السور ما يبسطه في بعض آخر ، وقد بسط الله
خوف موسى من بطش فرعون ، وطلبه أن يحلّ عقدة من لسانه ، وأن يشرح صدره ، ويجعل
أخاه هارون وزيراً له يساعده في الأمر ويشدّ به الأزر في سورة طه ، وقوله (ويضيق صدرى
ولا ينطق لسانى) عطف على قوله (اني أخاف أن يكذبون) والمراد أنه يخشى بطش فرعون به ،
وعنده من عقدة اللسان ما لا يمكنه من بسط الدعوة وإقامة الحجة .

لذلك طلب أن يرسل الله إلى هارون ليكون وزيراً معه ، وهارون أفصح لساناً منه كما قال
(وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله مئى ردها يصدّقنى إني أخاف أن يكذبون «٣٤»)
والرّد : المعين والناصر ، وهو المراد بالوزير في سورة طه ، وقوله (ولهم على ذنب فأخاف أن

يقتلون) قد شرحه الله تعالى في سورة القصص ، وبين أن رجلين اقتتلا وكان أحد المقتتلين من شيعه موسى ، وأنه استغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه فضربه موسى فأتى فأتى ، واستراهما مفصلة في سورة القصص (قال كلا فاذهابا يأتنا إنا معكم مستمعون) لا عذر لكما في التأخر عن دعوة موسى ، وعلل ذلك بقوله (إنا معكم مستمعون) وقال في سورة طه (لتخافا أنى معكما أسمع وأرى «٤٦») .

ثم طالهما بأن يقولوا لفرعون (إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل) وفي سورة طه (ولا تعذبهم) فيقول فرعون لموسى بعد أن بلغه رسالة ربه (ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين) فرد عليه موسى بقوله (فعلتها إذا وأنا من الضالين) أى قبل أن يهدينى الله بالرسالة ، لأن الرسول قبل أن يوحى إليه ضال (ووجدك ضالا فهدى «٧»)^(١) (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان «٥٢»)^(٢) أو الضالين : المخطئين ، كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل ، أو الضالين : الناهيين عن الصواب الناسين من قوله (أن تصل إحداها فتذكر إحداها الأخرى «٢٨٢»)^(٣) وقوله (ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين) رد على قول فرعون : ألم نربك فينا وليدا بأن لا مانع من أن أتربى عندك ثم يعثنى الله إليك ، ولا مانع من أن يختص من شاء بما شاء من الفضل ، فتربى عندي فى الصغر لاتعلم فى رسالتى ودعوتى لك إلى الله تعالى ، وهل وجود فضل لك على فى الصغر يمنعنى من تبليغ رسالة الله إليك ؟ وأى صلة بين هذه وهذه ؟ وهل دعوتك إلى الله كفران لنعمتك على وأنا صابر ؟

ثم أراد موسى أن يكرر على امتنان فرعون بالترية فيبطله من أسلمه وأبى عليه أن يسمى هذه النعمة إلا نعمة فقال (وذلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل) يريد أن حقيقة انعامه عليه تعبيد بنى إسرائيل وإذلال لهم ، لأن سبب تربيته لموسى خوف أمته من ذبح الأبناء واستحياء النساء ، فكانت نعمة لبنى إسرائيل تسبب عنها نعمة لبنى الله موسى ، والشر إذا سبب خيرا لا يؤجر عليه فاعل الشر ، ولا يصح له أن يمتن به ، وكان موسى يقول أتريد أن تمتن على بالترية وما جاءت للإنفذا لحظة استعباد بنى إسرائيل وتذبيح أبنائهم ؟ دع المنة بهذه الحسنة فانها مغمورة بنعمة أكبر منها .

وقد كان موسى فى هذه الحاجة شديد الذكاء حاضر البديهة ، لم يلبث فرعون أن يذكره بنعمة التربية حتى عقبها موسى بنعمة التعبيد لبنى إسرائيل ، وحين ما قال له أتذكر نعمة التربية ، رد عليه بقوله : أتذكر سبب هذه النعمة والظروف المحيط بها ؟ وهل سمأت لك هذه المنة وحسبت لك فضلا ؟ مع أنك لم تقصد إليها وإنما قصدت إلى الشر فكان أخير .

(٢) (قال فرعون وما رب العالمين) الخ أخذ فرعون ينظر موسى ويدأله عن رب العالمين الذى بعثه إلى الناس ، (قال) له موسى : هو (رب السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين) أى من أهل الايقان .

هناك عجب فرعون من قول موسى، و (قال لمن حوله) من اللا (الاستمعون) فعقب موسى على ذلك الانكار بقوله (ربكم ورب آبائكم الأولين) فهو الذى خلقكم وخلقهم، وهو الذى رباكم بفضلهم ورباهم، فليس ربكم فرعون، وإنما هو عبد من عبيد الله، خاضع لسفته، مستعد لما يقضى به عليه. عند ذلك تحرك فرعون، لأن موسى حاول أن يأخذ القوم منه فقال (ان رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون) وكيف لا يكون مجنوناً وقد تجاهل فرعون، وجبروت فرعون فزادهم موسى بقوله (رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعلمون) تفهمون قيمة ذلك القول، وحقية هذا الكلام.

هنالك عمد فرعون الى البطش، ولجأ الى الوعيد والتهديد، لأنه لم يجد حجة ردّها قول نبي الله موسى (قال انى اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين).

لم يقف فرعون عند تحذير قومه من اتباعه، وتخويفهم من الاستماع له، بل طمع في أن يتخذهم موسى إلهاً، وهو أسلوب خبيث في تهديد القوم، وحلهم على بقائهم على ما هم عليه، وكأنه يقول لهم: ها أنا أهدد ذلك الرسول بالسجن إذا هو اتخذ إلهاً غيرى، ولا بدّ له من أن يدع ذلك الإله الذى يدعوكم إليه، ويتخذنى إلهاً.

وإذا كان موسى منيها عن اتخاذ إله غير فرعون فكيف يبنى إسرائيل؟ فيقول له موسى عليه السلام في لطف (أولجئتك بشئ مبين) يريد أنصرّ على أن تسجننى ولوجئتك ببرهان بين واضح على صدقي؟ وهو استدراج لفرعون حتى يدع التهديد بالقوة المادية، و الجاء له الى رؤية الأدلة، والاطلاع على الآيات، هناك (قال) فرعون (فأت به ان كنت من الصادقين) هنالك أتى العصا فاقتلبت ثعباناً واضحاً للناس (وتزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) وهنالك استشار أشراف قومه ماذا يصنع مع موسى؟ وهنالك استقز أولئك اللاّ بقوله (يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره) وهى كلفة تشفّ عن ضعف فرعون أمام الحق، وخذلانه أمام الدليل والبرهان، فأشار عليه اللاّ أن يؤخر أمره وأمر أخيه ويبحث حاشرين في الدائن يأتيونه بكلّ سحار عليهم، (فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أنى لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين) (قال نعم) لكم الأجر، ومع ذلك تكونون من المقربين منى، وهو دليل آخر على ضعف فرعون ومسالكه على الاتصار على موسى، وهنالك أتى السحرة الحبال والعصى (وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون) يحتمل أن يكون هذا قصفاً من إيمان الجاهلية، ويحتمل أنه استعانة بعزة فرعون على القلب، وقد خذلهم الله فقلب موسى، لأن المعتز بغير الله لا بدّ أن يذلّ، ثم آمن السحرة بموسى، وإله موسى، فهتدّم فرعون، فلم يبالوا بذلك التهديد، و (قالوا لاضرر إنا الى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) وقد بسطت شرح قصة السحرة والسحر في سورة الأعراف.

(٣) (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى إنكم متبعون).

علل الاسراء باتباع فرعون وجنوده لهم ليقعوا بهم الأذى، وسبب ذلك الاتباع إيمان السحرة وأن صاروا من جند موسى بعد أن كانوا من حزب فرعون، وكان إيمان السحرة مدعاة

لافتضاح فرعون ، لأنهم كانوا علماء لهم قيمتهم ، فكان لايمانهم ضجة كبرى ، وقد أحدثت في حاشية فرعون هزة عنيفة ، وزلزالا كبيرا (فأرسل فرعون في الدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغاظون وإنا لجمع حاذرون) .

استصرخ فرعون قومه ، واستاثت عشيرته ، وبعث في مدائن ملكه من يحشرون الناس إليه ، ويجمعونهم حوله ، ليكونوا تحت أمره ، قائلين في دعوتهم (إن هؤلاء لشرذمة قليلون) يريدون خرب موسى الذى آمن به وفيه السحرة ، وأنهم مع قتلهم لغاظون لنا ، واتنا جميعنا لخذرون من ظفرهم بنا ، وانتصارهم علينا ، وهى كلمة تمثل سلطان الحق على الباطل ، وما يحس به خرب الشيطان من خرب الرحمن .

ترينا هذه الكلمة أن أنصار الحق على قتلهم هم قذى في أعين خرب الشيطان ، وشجى في حلوهم لا يبدأ لهم بال مع وجودهم ، ولا يستريح لهم ضمير ماداموا فيهم ، وهى آية كبرى من آيات الله فى الحق والباطل سبق بقاء السنين .

يعترف فرعون وخربه أن قوم موسى طائفة قليلة ، أما فرعون فعه الملك وصلواته ، والحكم وعظمته ، مع الخدم والخم (أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي « ٥١ ») (١) معه ذلك كله ، وليس مع موسى إلا ربه الذى خلقه ، وقلبه الذى بين جنبيه ، وإيمانه الذى يعتصم به ، وعقيدته التى يطمئن إليها ، يخاف فرعون موسى ، ويخشى عاقبته ، ويقول فى وصفه ووصف من معه بصيغة المؤكد (وإنهم لنا لغاظون وإنا لجمع حاذرون) فليعتبر بذلك أرباب السلطان ، وأصحاب النفوذ والجاه ، وإعالموا أن سلطانهم لن يصل إلى سلطان فرعون ، وملكهم لن يبلغ ملكه ، ومع ذلك كان فرعون وجنده خائفين من موسى وجلين ، شأن البطل مع الحق ، والمتكبر مع للتواضع ، والمعتز بنفسه مع المعتز بالحق (فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز) الخ .

يربنا أنه أخرج فرعون وقومه من هذه الجنات التى كانوا ينعمون فيها ، والعيون للمفجرة فى هذه الجنات وفى غيرها (وكنوز) فيها المال ، وحال بينهم وبينها ، فلم ينفعوا بها ، وكان ذلك إجابة لبعوة نبي الله موسى (ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم « ٨٨ ») (٢) .

ولا شك أن إخراج فرعون وملأه من المال الذى كنزوه طمس له ، وحرمان لفرعون وقومه منه (ومقام كريم) موضع للاقامة حسن وهى للتنازل بهجة ، أخرجهم الله من تلك النعم وأورثها بنى إسرائيل (فأتبعوهم مشرقين) عند شروق الشمس ، وهو يدل على حرص القوم على إدراك قوم موسى (فلما تراء الجمعان) جمع موسى وجمع فرعون (قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معى ربي سيهدين) إلى سبيل النجاة منهم ، لأنه هو الذى أمرنى بالهجرة .

وما أحسن هذه الثقة التى يشها نبي الله موسى بربه إذ يقول لقومه حين خافوا (كلا) لاتخافوا (إن معى ربي) بالمعونة والتأييد ، ومن كان الله معه فلن يظله أحد (سيهدين) إلى ما فيه مصلحتي ومصلحتكم .

رحيم ذلك أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر ، فضربه موسى فانفلق البحر فرقين فكان كل فرق كالجلل العظيم في علوه ، وقرب الله الآخرين وهم قوم فرعون من بنى إسرائيل ، أو أدنى بعضهم من بعض حتى لا ينجو منهم أحد ، وأنجى الله موسى ومن معه أجمعين ، ثم أغرق الآخرين ، ثم قال (إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم) في نجاة موسى ومن معه ، وغرق فرعون وشيعته آية كبرى من آيات الله في الأرض ، وما تنبه عليها أكثرهم ، ولا انتفع بها غالبهم ، وهو يقيدنا أن الذي غرق مع فرعون هم طائفة من قومه ، ولذلك قال في بعض الآيات (فأتبعهم فرعون وجنوده) وأن الذي بقي بلا غرق لم ينتفع بهذه الآيات ، وبقي على شركه ووثنيته (وإن ربك هو العزيز الرحيم) غالب على أمره لا يهزمه شيء ، رحيم بخلقته في عقوبته ..

موسى عليه السلام

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاءَ تَأْتِيكُمْ مِنْهَا بُخَبَرٌ أَوَّاءُ تَأْتِيكُمْ بِشَهَابٍ فَيَكْسِي آبَكُمْ تَصْطَلُونَ «٧» فَلَمَّا جَاءَهَُا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي الذَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ «٨» يَمْوَسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٩» وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ «١٠» إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ «١١» وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ يَيْضَاءً مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَآوُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ «١٢» فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَن يَبْهَتُوا بِمُجْرَمَةٍ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ «١٣» وَجَعَدُوا بِهَا وَأَسْتَفْتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُغْلًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ «١٤» النمل

شرح وعبرة

(١) الجديد في هذه القصة أن موسى عليه السلام حينما وصل المكان الذي فيه النار نودي أن يورك من في النار ومن حولها ، والمراد بمن في النار من في مكانها وهو موسى لقربه منها ، ومن حول مكانها الملائكة ، والمكان هو البقعة المباركة التي وردت في سورة القصص (فلما أتاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَمْوَسَى إِلَى أَنَا اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ «٣٠»)

وجموع الآيات يعطينا أن الله تعالى بارك من في النار ، ومن حول النار ، كما جعل البقعة التي حصل فيها كلام الله لموسى مباركة . والسبب في أن هذه البقعة بورك وبورك من فيها وحواليها حدوث هذا الأمر العظيم فيها ، وهو تكليم الله موسى عليه السلام ، وجعله رسولا ، وإظهار المعجزات على يديه ، ولهذا جعل الله أرض الشام موسومة بالبركات في قوله (ونجيناه ولولنا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين « ٨١ »)^(١) وحقت أن تكون كذلك ، فهي مبعث الأنبياء ومهبط الوحي ، وكفات^(٢) الأنبياء أحياء وأمواتا (وسبحان الله رب العالمين) تنزيهه لله تعالى عما لا يليق به من صفات المخلوقين كحلول أو اتحاد أو غير ذلك .

وذلك التنزيه كالتهميد لاعلام موسى أن كلام الله له ووجه إليه لم يكن على نحو كلام المخلوقين بعضهم مع بعض ، وقيل : إنه تعجب لموسى من ذلك الأمر : كأنه يأمره بأن يقول (سبحان الله رب العالمين) وإيدان بأن ذلك الأمر مريده ومكونه رب العالمين ، وفي اختيار كلمة (رب) إشعار بأن ماسبقه موسى عليه السلام من الله تعالى هو من باب تربية العالم تربية روحية ، لأنه شريعة والشرائع مربية للروح ، كما أن النعم الظاهرة تربي الجسم ، ولا غنى للإنسان عن تربية روحه مع تربية جسمه . وقوله (ولم يعقب) أى لم يرجع بعد أن ولى .

وقد خاف موسى لأنه لم يأتف أن تنقلب العصا ثعبانا يمشى في الأرض بسرعة وخفة ، ولذلك أطلق عليه جان ، فانه الثعبان الصغير الذي يمشى بسرعة ، ومن جهة أخرى قد يظن موسى أن انقلاب العصا تسمى لأمر أريد به تكفيرا لما حصل منه قبل النبوة ، ولذلك قال الله له (باموسى لا تخف إني لا يخاف لدى المرسلون) وهى كلمة عظيمة صدرت من إله يرى بها نبي الله موسى أنه لا يذيق للوعل أن تخاف محضرتى ، لأنهم تحت رعائى ولطفى .

ولما كان موسى قد يعلق بذهنه أن يكون ذلك الحادث له صلة بفعله مع القبطى طمأنه الله تعالى بقوله (إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى عفور رحيم) وهو من التعريضات التي يلطف مأخذها ويدق مسلكها ، وقوله (مبصرة) أى واضحة جليلة .

وقد نسب الابصار لها مع أنه لما تمليها ، لأنهم اتصلوا بها وكانوا متعلقين بها بنظرهم وتفكرهم فيها ، فكان إصاارهم ما فيها من جلاء ، كأنه إصار لنفس الآيات ، أو جعلت كأنها تبصر فتهدى ومنه قولهم : كلمة عينا ، وكلمة عوراء ، لأن الكلمة الحسنة ترشد ، والكلمة السيئة تفوى ، وقرئ مبصرة [بفتح الميم] وهى كقولهم : مجبنة ومبخللة : أى مكان يكثر فيها التبصر (قالوا هذا سحر مبن) أى واضح لاشك فى أنه سحر بعد محجى الآيات واضحة جليلة (وججدوا بها) أنكروها ، والحال أن أنفسهم قد أيقنت بها ، وعلمت أنها حق من عند الله (ظلموا وعلاؤا) أى ان الحامل لهم على ذلك ظلمهم وترفهم على نبي الله موسى ، وذلك أشد أنواع الكفر أن يوقن القلب ويشكر اللسان .

وقد عرفنا الله تعالى بهذه الجلة أن فرعون وملأه كانوا يعلمون من قرارة نفوسهم أن موسى عليه السلام رسول صادق فيما أخبر به عن الله تعالى ، ولكن كبرهم وتعاليمهم على الناس قضى عليهم

أن يكذبوه ويخلقوا له التهم ، وذلك هو كفر الجحود ، وهو الذى يستحق به صاحبه الخلود فى جهنم ، ومثله ما حكاه الله عن أعداء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فى سورة الأنعام (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون «٣٣») أى انهم لا يعتقدون أنك كاذب فى دعوى الرسالة لأنهم لم يجربوا عليك كذبا فيما بينك وبينهم ، ولكنهم يجحدون بآيات الله لظلمهم وخروجهم عما يبنون وتعاليمهم على تعاليم الرسل ، ولذلك عقب الآية التى معنا بقوله (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) كان عاقبتهم ما فعل الله بهم من الاغراق فى اليم .

موسى عليه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَمُ^(١) «١» تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ «٢» تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ «٣» إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّخِرُ آبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ «٤» وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ «٥» وَنَمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ «٦» وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ قَالِقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ «٧» فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِلِينَ «٨» وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ^(١) عَيْنِي لِئَلَّا يَكْتُلُوهُ عَمَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ «٩» وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَرْغًا^(٢) إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا^(٣) عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «١٠» وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ^(٤) فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جَنْبِ^(٥) وَهُمْ

[١] من قرئت عينه تهرت : سرت . [٢] صفراً من القل .

[٣] شددنا عليه وقربناه بالصبر . [٤] اتبى أثره . [٥] بعد .

لَا يَشْعُرُونَ «۱۱» وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
 أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ «۱۲» فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ
 عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَرَتَّعْنَا أُنُوفَهُمْ وَكُفِّرْنَا عَنْهُمْ لَجْنَةً وَكُنُوفًا يُغْمِضُونَ
 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «۱۴»
 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ
 شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَنْصَفَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ
 مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ «۱۵» قَالَ
 رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «۱۶» قَالَ
 رَبِّ بِمَا أَتَعَمْتُ عَلَىٰ فَلَئِنْ أَكُنَّ ظَاهِرًا ^(۱) لِلْمُجْرِمِينَ «۱۷» فَأَصْبَحَ فِي
 الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ^(۲) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ
 إِنَّكَ لَمَوِيٌّ مُبِينٌ «۱۸» فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ
 يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ «۱۹» وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ
 أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتُمِرُونَ ^(۳) بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي
 لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ «۲۰» فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ «۲۱» القصص

شرح وعبرة

(۱) (تلاوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون) نقص عليك يا محمد من خبر
 موسى وفرعون مافيه العبرة ، وقوله (بالحق) أى محققين فى ذلك القصص ، وقوله (لقوم يؤمنون)

[۱] الوكر : هو الطعن ، والدفع والفرب بجمع الكف . [۲] مبيئاً . [۳] يستغيثه .

[۴] يتشاورون فيه .

بيان لمن يستفيد من ذلك القصص ، وهم الذين استمتعوا للايمان ، وهم الذين قال فيهم (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذين بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون « ١١١ » (١)) .

(ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيما يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين) .

لقد كان فرعون مثالا من أمثلة الاستبداد ، وعنوانا للظلم واستعباد الناس ، وقدوة سيئة في الشر ، ولذلك قال في آخر قصته يصفه هو وأعوانه (وجعلناهم أئمة يدعون الى الدار) .

[فأول شيء حدثنا الله به عن فرعون] أنه علا في الأرض وتجاوز فيها الحد وطنى ، ولم تكن سيرته في الحياة سيرة عباد لله طائعين ، بل سيرة مرددة متكبرين .

[وثانيها] أنه جعل أهلها شيما وأحزابا يستعين ببعضهم على بعض ، ويذل بكل حزب ماعدا من الأحزاب ، ويذلهم جميعهم ببعضهم ببعض ، ويأمنهم جميعا بواسطة ذلك التحزب الذى غرسه فيهم ، حتى إذا تحرك حزب لناوأته قام حزب آخر ليدافع عنه ، لاهبة فيه بل إرضاء لشهوة الحزبية ، وكذلك فعل المستعمرون بالبلاد التى احتلوا ، جعلوا أهلها شيما وأحزابا سياسية فشقوا الأمم عنهم ببعضهم ، ووجهوا دفة الجهاد الى ناحية غير الناحية التى تردها الأمة .

ومن عجيب أمرهم أنهم يخلقون هذه الأحزاب ، ويغذون فيها معنى الحزبية بأساليب شيطانية ثم مع ذلك يطلبون منها الوحدة ، إذا هى طلبت منهم مصلحة من المصالح أو عملا من الأعمال وكأنهم يملقون اجابتها الى ما يطلب على محال أو قريب من المحال ، إذ الحزبية لا يمكن أن تزول مادامت الأمة الغاصبة بأسطة سلطتها على الأمة المنصوبة ، لأن الناصب من أهم أغراضه فى الاستعمار أن لا يمكن الأمم من الوحدة ، وأن يحول بينهم وبين اتحاد الكلمة ، ولا سيما اذا كان المستعمر قد ممكن لجميع الأحزاب من الحكم ، وأذاقها لذة السلطة ، فأصبحت حريصة على استبدادها بالسلطان ، وذلك ما لا يتفق واتحاد الكلمة ، واجاع الأمر ، وكأن فرعون كان اماما للمستعمرين ، وقدوة للغاصبين ، ينسجون على منواله ، ويترسمون خطواته ، ولم نذهب بعيدا ، ونبعد بين فرعون وبين أولئك الغاصبين حتى نقول انه إمام لهم وقدوة سيئة في الشر ، وفرعون أول الغاصبين للملك بنى اسرائيل من أعماقه ، وأول الخارجين على دستور الاله العادل الحكيم الذى يقضى بالشورى فى مصالح الناس ومرافقها ، ويقضى بأن يخلق الناس أحرارا فى بلادهم لا يتعبد لهم أحد ، ولا يذلهم أحد ، كما قال عمر بن الخطاب [منذكم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا] .

فإذا كان الغاصبون خارجين على السانير المألوفة للبشر ، وفرعون خارج على الدستور الالهى الذى رضيه لعامة الناس فى أنحاء الأرض ، فنكون مبعدين إذا قلنا ان فرعون قد فتح الباب للغاصبين ، وسق لهم السنن السيئة ، وإنما هو أولهم ، وعمودهم الفقرى ، وهو ربهم الأعلى الذى على عليهم من وحيه الشيطاني ما يستيحيون به ارهاق الناس وإذلالهم ، ولا غنى لكل

مستعمر من التفكير في سيرته والبحث في عاقبه ، وستكون نهايتهم كنهاية فرعون : خذلان بين ، وذلك فاضح ، وعبرة مكشوفة ، سييئون بما بآء به إمامهم وقدوتهم ، ويندمون حيث لا ينفع الندم ، كما ندم فرعون حين ألجأه الفرق ، و (قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا اسرائيل وأنا من الساعين) .

فقال الله له مذكرا عليه ذلك (آلاّن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فالיום تنجيك بيدك لتكون لمن خلقت آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون) لم يقل الله منه إيمانا في الوقت الذي ذهب فيه سلطانه ، وأحاط به الموت ، لأنه كان عاصيا من قبل وكان من المفسدين في الأرض ، وإنما ينفع الإيمان في وقت يتمكن فيه فرعون من الإيذاء ثم يدعه طاعة لله ، وزولا على أمره ونهيه .

وكذلك المستعمرون سيحلّ بهم من الموت الأدبي ما حلّ بفرعون ، ثم يقولون لمن ظلموهم [وقد حلّ بهم من أسباب الهلاك ما حلّ] لقد كنا مخلصين لكم ، حريصين على مصالحكم ، فأشفقوا علينا ، ولا تقابلوا الشر بالشر ، وهنالك يقول لهم المظلومون [آلاّن وقد استجّتم ظلمنا من قبل وإذلالنا في بلادنا ، والحيلولة بيننا وبين ثمار أعمالنا ، نحن لا نقبل منكم في ذلك الوقت اخلاصا ولا نصّدق لكم كلاما] .

و [الثالث] من أخلاق فرعون أن يستضعف طائفة منهم ، وهي الطائفة التي ليس فيها من الناعة الخلقية ما يحول بينها وبين السقطة ، ونحمد الله أن لم يقل يستضعفهم ، بل قال (يستضعف طائفة منهم) لعلم أن الضعف الخلق إذا حلّ يقوم لم يعصمهم جميعهم ، بل يحلّ بطائفة منهم ، وكذلك رجال الاستعمار وأذنابهم يستضعفون طائفة من الأمة [ولا تحالو الأمم من ضعفاء] فيغرونها بالمال تارة ، وللمنصب تارة أخرى ، ليضموها إليهم ، حتى إذا أخذت الأمة تطالب بحقوقها ، وتدود عن حياضها ، قامت لها تلك الطائفة فوقفت في سبيلها ، وحالت بينها وبين ما تريد .

وقد كان بلاء المسلمين في أنحاء الأرض على يد طائفة منهم ، تناصر العاصب ، وتعاون المستعمر ، وتأخذ على عاتقها إخماد كل حركة من شأنها أن تغص عليه عيشته ، أو تقصّ مضجعه ، حتى يعيش في بلاد المسلمين أمنا بأيدي المسلمين أنفسهم ، وينفذ أغراضه الاستعمارية من طريقهم هم ، ويعطل شعائر الدين ، ويحرب دور العلم ، ومساجد العبادة ، ويعمل كل ما يريد على حساب تلك الطائفة الضعيفة ، التي قنعت بالسلطان الزائف ، والحكم المستعار ، ورضيت أن تميش كالأنعام بحلّ بطنها ، لا إرادة لها ولا اختيار .

وعلى المسلمين أن يفظلوا تلك الطائفة ، وأن يأخذوا على أيدي الظلمة ويقفوا في وجه الاستبداد ، ويحولوا بين الأمة وبين سموم هذه الفئة . حتى لا يتسرب إلى فئات أخرى فيصبح الداء عضالا ، والملاج مستحيلا ، فقد نهى الله عن الظلم كما نهى عن مظاهرة الظالمين ، بل عن قربانهم ، وتوعد الذين يركنون إلى الذين ظلموا أن تمسهم النار ، كل ذلك ليبقى الظالم وحيدا في ظلمه ، فريدا في بنيه ، وقد يفكر في إقلاعه عن الظلم إذا أحسّ تلك الوحشة ، وشعر بأنه يفيض بمقوت ، ولكن الأمة تقريه بالظلم إذا رأى منها من يصصفه بالعدل ، وتحببه في الإيذاء إذا وجد

الناس تقبل عليه في ثناء وإطراء، فاللهم أقصد الأمة من ظلم الظالمين، وضعف المستضعفين، وهبها حياة قوية مثمرة، وخلقنا متبنا تسبق له الضعف قوة، والهوان عزا (يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم) ذلك من جبروت فرعون وبطشه، وهو جبروت لم نسمع بمثله في التاريخ، ولست الآية تفسيراً لقوله (يستضعف طائفة منهم) بل كلام مستأنف جديد من لاءلوه في الأرض، ولا عجب أن يصنع فرعون ذلك الصنع (انه كان من المفسدين) ومن كان خلقه الفساد في الأرض لا يستغرب منه ذلك العمل .

(٢) (ويزيد أن تمت على الذين استضعفوا في الأرض) ذلك من نبأ فرعون عطف على قوله (ان فرعون علا في الأرض) والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية، وقد وقعت هذه الجملة قصاصاً لفرعون، وانتقاماً منه، وكفأً له على ما قدم، فقد أهان فرعون الشعب الاسرائيلي وأذله، وأخذ يذبح الأبناء، ويستحي النساء، ونسى ربه وخالفه، وادعى أنه الرب الأعلى، فقال الله له: لقد كان منك ما كان، وكان منا أن تطلعت ارادتنا أن تمت على الشعب الذي استضعفته وأذقته العذاب ألواناً، وتجعلهم أئمة يقتدى بهم في الدين والدنيا، يتأسى بهم الناس، ويقتدون بهم في الخير، أو يجعلهم ولاة في الأرض وملوكاً كما قال (وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين «٢٠»^(١)) وهو خطاب للشعب الاسرائيلي وامتنان عليه بما أعطاه من قوة بعد ضعف، وعز بعد ذل، وملك بعد استعباد، وأورثه ملك فرعون وعظمة فرعون، وكذلك الآيات التي معنا ربنا الله فيها أن فرعون علا في الأرض، وصنع بأهلها ما لا ينبغي، وظن أن عزه سيق، وأن ملكه لا يزول، ولكن الله أراد [ولاراد لما أراد] أن تمت على الذين استضعفوا في الأرض، ويجعلهم أئمة ولاة، ويجعلهم الوارثين لملك فرعون، وأن يمكن لهم في الأرض، ويثبت فيها أقدامهم حتى لا يستطيع أحد أن يخرجهم منها، ويطلق أيديهم في مصر والشام، ويهيم السلطان والنفوذ، ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يخافون من ذهاب ملكهم، وهلاكهم على يد مولود منهم، ذلك ما أراده الله تعالى لشعب بني اسرائيل، ومتى أراد الله شيئاً نفذ .

والعبرة فيما صنعه الله مع الشعب الاسرائيلي أن سلط عليهم فرعون، فابتلاهم به فوجد فيهم استعداداً للذل، واستهالاً للعبودية، فبسط عليهم سلطانه، وتعالى في بطشه ونكاله، ولذلك يقول الله في صنعه (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين «٥٤»^(٢)) .

ولو أن فرعون وجد من قومه مقاومة للباطل، واستنكاراً للظلم، لتلبوه على أمره، ووقفوه عند حده، وقد بعث فيهم رسوله موسى لينقذهم من ذل فرعون، ويدعوهم إلى التوحيد، فكان من بني اسرائيل من يشايخ فرعون على حرب موسى، وهم ملؤه المستكبرون .

وقد أيد الله موسى بآياته، وصدقه بمعجزاته، فجمع له السحرة رجاء أن يظفروا بموسى، فكانوا حرباً على فرعون وملاً فرعون، فاشتد عليه الأمر، وقتله الفيظ والخن، لأن حزب فرعون سيكبر على الرغم منه، فضاعف الإيذاء فأذن الله لموسى بالهجرة، فأتبعهم فرعون

بجنوده ، خلّ به من الفرق ماحلّ ، وهنالك ذهب سلطانه ، وتقوّض ملكه ، لأنّه تعالى في الظلم ، وأمعن في الإيذاء ، وأسرف في استعباد الناس ، فلم يبق إلا انتقام الله للعدل ، وغيرته للحق ، بقاء نصره بنجاة موسى وغرق فرعون آية عظمى ، وعبرة واضحة .

وفي كلّ زمن فراعنة يظلمون الناس ويستعبدونهم ، ويستمرّثون الظلم لهم ، ومع أولئك الفراعنة بطانات شرّ ، يشكرونها على الظلم ، ويطرونهم على استعباد الناس ، ويحبونهم في الشرّ الذي هم عليه ، لأنّ لهم من وراء هذا حظا في الحياة من مال أو نفوذ .

وفي كلّ زمن يسلط الله على فرعونه من ينقص عليه عيشته ، ويقصّ مضجعه ، فاذا كثر خبز فرعون وبطانات السوء ، ورضى الناس بالظلم فإن الله يسلطه عليهم ، ويذيق الحال كذلك حتى يشعروا بالثقل ، ويحسوا العبودية ، ويستذكروا ذلك العمل ، يأخذوا في الخلاص منه ، وهنالك يحلّ بهم من تأييد الله ونصره ما هم له أهل ، فيجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدا ، وحاكين بعد أن كانوا محكومين (إنّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم « ١١ ») (١) ذلك هو الطريق الطبيّ للقضاء على الفراعنة في كلّ زمان ، وقد يسلط الله عليهم من أنواع المهلاك ما سلط على فرعون موسى إذا بالعو في الظلم وأغرقوا في العسف والجور ، فيقلب الله لهم ظهر الحق ، ويسلبهم السلطان والملك ، ويثّل عروشهم ، ويهدم ملكهم ، جزاء لهم على بغيهم ، وانتقاما منهم على سوء عملهم .

وعلى ملاك الأرض أن تعتبر بسيرة فرعون ، وما أزاله الله به من عقوبة ، وأن تدكر بعرضه الذي تقوّض ، وملكه الذي ذهب ، بعد أن كان له من الحول والطول ما كان حتى قال وهو يستخفّ بموسى وهارون (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ! « ٥١ ») (٢) وقد نسي فرعون المسبّقة أنّه كم من عروش ثلّت ، وبمالك قوّضت ، فوق عرش مصر الذي يجلس عليه فرعون (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزّز من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كلّ شيء قدير « ٢٦ ») (٣) .

ويرينا الله بهذه الآيات أن الضعيف لا يبقى على ضعفه ، بل قد يتحوّل الضعيف إلى قوى ، والقوى إلى ضعيف ، والحاكم إلى محكوم ، والمحكوم إلى حاكم ، لأن الأيام دول ، والله يقلب الليل والنهار ، والفلك يدور ، والسكنى هو اللغور .

(٣) (وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه) الخ ، شروع في تربية الله لموسى ، واتقاده من فرعون حيث أُمّ أمّه أن ترضعه ، فاذا خافت عليه من فرعون ألقته في اليمّ بوضعه في تابوت وجعله في النيل ، وقد طمأنها عليه ووعدّها أن يرده إليها وأنه سيجعلها نبيّا مرسلا ، وقد ألقى محبته في آل فرعون حينما عثروا عليه وأوصوا بعدم قتله رجاء أن ينفعهم أو يتخذوه ولدا ، فالقطره فكان عدوا لهم وخزنا جزاء لفرعون وجنده على ظلمهم ، ثم تأملت أمّه لفرقه وأصبح فؤادها صفرا من العقل ، خلوا من الرضا ، لولا أن ربط الله على قلبها بالصبر لكشفت السرّ وأفسدت التدبير .

وحين ذاك أوصت أخته أن تتبع أثره . فرأته على بعد بدون أن تشعر قوم فرعون ، وقد حرم الله عليه التقام ندى المراضعات ، فتقدمت إليهم أخته في هيئة الناصح وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ، فزولوا على رأيها ، وردده الله إلى أمه كي تسمي ولاتحزن ، ولتعلم أن وعد الله بارجاعه لها حق لاصمية فيه ، وقد شرحنا القصة في سورة طه .

كل ذلك التدبير من نعم الله على موسى يذكره بها ، ليعلم أن الذي حفظه وهو صغير في كنف عدو الله وعدوه فرعون جدير بأن يحفظه وهو كبير راشد .

(ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين) تصديق لوعده الله تعالى لأنه وهو في المهد أمه سيجعله رسولا ، فهو يرينا بهذه الآية أنه برّ بوعده لأئمة ، وأعطاه الحكم والعلم ، فالحكم هو النبوة ، والعلم هو علم التوراة حين بلغ أشده واستوى : أى كملت قواه الجسمية العقلية . وقيل الحكم والعلم : هو الحكمة والعلم النافع كما قال (واذكرن مايتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة « ٣٤ »)^(١) وقوله (يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً « ٢٦٩ »)^(٢) وقوله (وكذلك نجزي المحسنين) أى كما جزينا أم موسى بذلك الجزاء وهو حفظ ولدها وتربيته في بيت الملك الذى خلقه للقضاء عليه ، ور بطنا على قلبها بالصبر ، وحرّ منا عليه المراضع ، وسخرنا له أخته لترشدهم الى من يكفله ، وألقينا عليه محبة من الله يجذب بها قلب امرأة فرعون إليه ، ووفينا لها بالوعد ، وجعلناه رسولا .

كل ذلك لأن أم موسى كانت محسنة ، فكافأناها على إحسانها بذلك العمل ، أو وكذلك نجزي المحسنين : أى كما جازينا موسى على إحسانه في الصغر ، واستعدادده للخير المطلق بذلك التدبير واللطيف ، نجزي كلّ محسن ، والله يعلم ماذا أحسن به موسى ، فهو أدرى بأعماله ، وإن كان لم يقصّ علينا كلّ تاريخه ، بل قصّ خبر نشأته في بيت فرعون ، ولطفه به في بيت الظلم ومهد الجور والعسف ، كما قصّ علينا خبر قتله للرجل الذى كان يتشاجر مع رجل من أنصاره .

(٤) (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) الخ ، قيل المدينة هى القرية التى كان يسكنها فرعون ، وهى على رأس فرسخين من مصر . وقال الضحاك : هى عين شمس ، وليس فى الآية دليل على أن قتل القبطى كان بعد النبوة ، لأن الواو لانقيد ترتيباً ، والقرآن الكريم لايسرد لنا الحوادث . كما يسردها كتب التاريخ على نظام وجودها ، بل هو كتاب عبرة ، وتربية نفسية وخلقية ، فيصح أن يذكر الحوادث مبتدئاً بأهمها ، وإن كان ترتيبه فى الوجود متأخراً والمناسبة فى قوله (ولما بلغ أشده) الخ أنه لما عرض لحدث نشأة موسى فى حجر فرعون وبيته ، وأنه حفظه وهو صغير - ناسب أن يتم تاريخه ويقول : إن ذلك الطفل لما بلغ أشده واستوى آتاه الله الحكم والعلم كما وعد أمه .

فقصة اعطائه الرسالة جاءت بين قصة تربيته ، وقصة قتله للقبطى لمثل تلك المناسبة ، لأنها وقعت قبلها ، وبدلّ لذلك قول فرعون له فى سورة الشعراء (ألم تر بك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين « ١٨ ») وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين « ١٩ » قال فعلتها إذا وأنا من

الضالين «٢٠» ففرت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من المرسلين «٢١» .
فرعون يذكره بقصة قتل القبطى وأنه كافر بنعمة فرعون ، فيقول له موسى قد فعلتها قبل
أن يهدينى ربى الى دينه ، كما قال فى محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى ، وأنه عقب ذلك
فر منهم لما خافهم ، فوهب الله له الحكم وجعله من المرسلين ، وعطفه بالغاء الدالة على الترتيب ،
وهو نص صريح فى أن قتل الرجل كان قبل الرسالة ، أما الآية التى معنا فكل ما فيها أنها عطف
قصة القبطى على إيتائه الحكم بالواو ، والواو لا تقتضى تعقبا ولا ترتيبا ، وذلك على فرض أن
الحكم والعلم : ما حكم الرسالة وعلم النوراة ، أما إذا قلنا هو الحكمة والعلم النافع ولا يخلو عصر من
العصور عنهما - إذا قلنا ذلك فالأمر أهون وأهون .

وقوله (قال هذا من عمل الشيطان) الخ لأنه خطأ والخطأ من الشيطان ، وقد جرّ الى ذلك
القتل ما يحصل كثيرا من الناس أن يشاجر حزبان فيستعين كل حزب بشيعة وتقهوى المشاجرة
فى بعض الأوقات بقتل ، وللمشاجران لم يقصدا الى القتل ، ولا خطر لهما على بال ، ولذلك لا يعاقب
القانون الوضعى على هذه المشاجرات عقوبة القتل ، بل يقولون هى مشاجرة أدت إلى قتل ،
ونسبه الى الشيطان ، لأن الحامل عليه غرض حزبي ، وما كان كذلك فهو من عمل الشيطان ،
وقد طلب موسى أن يفر الله له ذلك لأنه هو الذى أخذ فى أسبابه ومقدماته ، وجريا على سنن
المقربين فى استعظام ما فرط منهم ولو كان من محترات الصغائر (قال رب بما أنعمت علىّ فلن
أكون ظهرا للجrimين) يحتمل أن يكون قسما : أى أقسم بأنعمك علىّ لأنّون فلن أكون بعد
هذا عوناً للجrimين . وأن يكون استعطافا : أى بحق انعامك علىّ اعصمى فلن أكون معينا
لجريم ، وسواء قلنا انه قسم أو استعطاف فهو يبرأ من أن يظهر رجلا أو طائفة على إجرامها ،
وهو خلق ديني انفتحت عليه الشرائع السماوية ، وحثته الأديان ، لذلك يقول الله تعالى (وتعاونوا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان «٢» «١») . ويقول (ولا تجادل عن الذين
يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا أثميا «١٠٧» «٣») .

فهو سبحانه ينهاى أن نتعاون على الاثم ، وهو المحرم ثم العدوان ، لأن أكثر تعاون الناس
عليه ، ونهاى أن نتجامل عن الذين يختانون أنفسهم بعضيان الله تعالى ، فلاندافع عنهم ، ولا نتعذر
عن أعمالهم ، أو نهونها أمام القانون .

وما أحوج رجال المحاماة إلى تدبر هذه الآية ، فإن الرجل منهم قد يعلم أن موكله مجرم آثم ثم
هو مع ذلك يقبل التوكيل منه ، ويدافع عنه بكل ما أوتى من قوة .

ومن غريب أمر المحامين أنهم يعتذرون عن ذلك العمل بأنه قيام بالمهمة لللقاة عليهم ، ولا
تدرى ما الذى أوجب عليهم أن يدافعوا عن مجرم ، ويعلموه كيف يخفى معالم الاجرام ، وكيف
لا يعترف أمام القضاء بما يكون حجة عليه ، أهو دينهم الذى ينهاهم عن الدفاع عن المجرم ، أم هو
القانون الذى خلق هذه المهنة خلقا لتتورق القضاء ، وتسهيل مهمته عليه ، فالتقاضى والمحامى
شريكان فى نشر العدالة ، ونصيران للحق والعدل ، ولكنه التعيش يلجئ كثيرا من المحامين

لقبول التوكيل من الجرمين ، كالقتلة والمصوص ، والمهربين للاختدرات ، والمتجرين بالأعراض ،
حانا الله من ذلك كله .

(فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه) يطلب منه العونة
في حادث آخر (قال له موسى إنك لغوى مبين) لأنك تسببت في قتل رجل وتقاتل اليوم رجلا
آخر ؟ و (مبين) بين الغواية ظاهرها ، وهو يدل على نفرة موسى عليه السلام من معاودة ذلك
العمل والرجوع إليه (فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما) الضمير لاستنصر لموسى فهو
الذي أراد أن يبطش بقبطي آخر هو عدو له ولموسى عليه السلام (قال) القبطي (ياموسى أتريد
أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون
من الصالحين) .

وقد وجه القول إلى موسى لأن حادث قتله للقبطي قد أشيع ، وكان سبب هذا القتل استنصار
الاسرائيلي بموسى ، وقد أعاد استنصاره له فظن القبطي لذلك كله أن موسى سيطاوعه و يقتله كما
قتل أخاه ، فخطبه بذلك الأسلوب منكرا عليه أن ينضم إلى صاحبه كما انضم إليه بالأمس .
ومن البعيد جداً أن موسى يخطئ مرة في تشيعة للذى من شيعته ، ويكون من وراء ذلك
قتل رجل بدون ذنب ، ثم يعاود الخطأ مرة أخرى ، وكذلك من البعيد أن موسى يقابل الرجل
الذى يستنصره في المرة الثانية بقوله (إنك لغوى مبين) ثم ينحاز إليه مرة أخرى .

ومن البعيد أيضاً أن يكون الخائف من موسى على نفسه في المرة الثانية هو المستنصر ، أما
على التوجيه الذى ذكرناه فالآية منسقة والمعنى مستقيم ، ولا سيما أن موسى تاب وأتاب إلى ربه أن
يكون ظهيرا لمجرم ، فلا يمكن أن ينقض توبته في اليوم الثانى ، ولابد أن ينتفع بذلك الخطأ الذى
وقع فيه في المرة الأولى ، وهو الشأن للمؤمنين فضلا عما أعدهم الله للرسالة ، وهياهم للزعامة
في الدين ، ثم جاء رجل يبلغه أن القوم يشاورون في قتله ليخرج من المدينة ، ففرج وهو يدعو
الله أن ينجيهِ من الظالمين . وقوله (من أقصى المدينة) يفيد أن مسألة القتل أشيعت وعلم أمرها
لنوعون وغيره ، فلا مانع أن يوجه القبطي الخطاب إلى موسى على ذلك النحو الذى ترى . ووجه
القول أنه يعد بعد أن قال في شأن قتله للقبطي (هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين) .
و بعد أن قال (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) و بعد أن قال (رب بما أنعمت علي فلن

أكون ظهيرا للمجرمين) - يعد بعد ذلك أنه أن يكون الريد للبطش هو موسى سواء أكان
يريد البطش بالقبطي أو يريد البطش بالاسرائيلي الذى استنصره ، لأن معناه أن موسى لم ينتفع
بذلك الخطأ الذى أسف له وتدم عليه . وهناك سبب آخر يمنع من أن يكون البطش من موسى
بالاسرائيلي: هو أن الاسرائيلي من شيعه موسى فلم يعرف بالعداوة له وإنما هو عدو للقبطي فقط ،
اللهم إلا إذا ادعى أن العداوة جديدة بسبب أنه أوقع موسى في قتل القبطي للمرة الأولى فأصبح
بهذا الاعتبار عدواً لموسى ، ولكن ذلك خلاف الظاهر ، وكل ما يؤخذ على الوجه الذى اخترته
أن يكون مرجع الضمير في قوله (أراد) للاسرائيلي ، والضمير في قوله (قال) الذى هو عدو
وهو القبطي ، وهو اعتبار لفظي قد عهد مثله في التراكيب لا يرجع على الاعتبارات المعنوية التى
ذكرناها مرجحة للوجه الذى اخترناه .

موسى عليه السلام

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ «٢٢»
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ^(١) قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّهَاءُ^(٢) وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ «٢٣» فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ
مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ «٢٤» فَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ
مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «٢٥» قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ
اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ «٢٦» قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجِجٍ^(٣) فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّاحِينَ «٢٧» قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ أَيُّمَا الْأَجْلَيْنِ فَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ «٢٨»
فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ
امْكُنُوا إِنِّي أَسَمْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيَكُمُ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ^(٤) مِنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ «٢٩» فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَظِيئِ الْأَوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ «٣٠» وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ^(٥) يُمُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ
مِنَ الْأَمِينِ «٣١» أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ يَبِضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمَ
إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ^(٦) فَذُنُوكَ بِرُهْنَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

[١] تدفان عن الماء لزمح الناس عليه . [٢] ينصرف رعاة الغنم . [٣] سنين .

[٤] بقية . [٥] يرجع . [٦] الفزع .

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ «٣٢» قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ
يَقْتُلُونِ «٣٣» وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا
يَصِدَّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ «٣٤» قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْمَلُ
أَكْمَامَ سُلْطَانًا ^(١) فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ «٣٥»
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي
آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ «٣٦» وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ
تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ «٣٧» وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا
الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهُنُّ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلْ لِي
صَرْحًا ^(٢) لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ «٣٨»
وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ «٣٩»
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ «٤٠»
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ «٤١» وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ^(٤) «٤٢» القصة

شرح وعبرة

(١) (ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل) .
لما فرّ موسى من مصر بسبب قتل القبطي توجه جهة مدين ، وهي بلاد واقعة في شبه جزيرة
سينا في شمال الحجاز وجنوب فلسطين ، فنسب إلى مدين ، وسميت القبيلة باسمه .
وقد طلب موسى من ربه أن يهديه الطريق السوي (ولما ورد ماء مدين) الخ بيان لقصته
في الزواج وسببه وهو مروهته ونجودته وأمانته بعد أن رأى من المرأتين ضعفا عن مقاومة الرعاة
وبعد أن أخبراه أن أباهما شيخ كبير لا يستطيع أن يساهم مع المساهمين في سقي الغنم ، وإن إحدى

[١] معناه . [٢] غلبة وقوة . [٣] بيتاً طالياً ، وأطاع : أسدد .

[٤] المظرودين المبعدين .

المرأتين جاءتته تمشى في أدب وحياء ، وأخبرته أن أباه يدعو له ليجزيه أجر السقي ، وأن ذلك الشيخ حين وصل إليه موسى وقص عليه قصصه طمأنه وأزال خوفه ، و (قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين) .

وهناك طلبت إحدى المرأتين من أبيها أن يستأجره للسقي وشهدت له بالقوة والأمانة ، وذلك ما يحتاجه الأجير ، ولا سيما إذا كان معه في البيت الذي يعمل فيه بنات ، أما القوة فقد عرفتها منه حين سقى لهما ، وأما الأمانة فقد عرفتها فيه وهو في ذلك العمل ، ثم عند عودته معها لاجابة طلب أبيها ، والنساء تعرف أمانة الرجل من غضب بصره وأدبه في ملاقاتهن ، والمفسرون يذكرون روايات في أدب موسى مع إحدى المرأتين وهو ذاهب معها ، وهي تدل على أدب موسى مع هذه المرأة ، وإذا لم يكن موسى من الأمانة مع النساء إلى حد يحجبها في استئجاره ، ويطلق لسانها بالثناء - إذا لم يكن موسى كذلك وأكبر من ذلك فمن الذي يكون ؟

وهناك اقتنع الشيخ بصديق ابنته ، غطبه ليكون زوجا لاحتد بناته ، ولم يعين القرآن لنا البنت التي عرضها على موسى ، والظاهر أنها البنت التي شهدت له بالقوة والأمانة ، وقد جعل مهرها أن يخدمهم ثمان سنين ، فإن أتمّ عشرا فن عنده ، ولا يريد أن يشق عليه في ذلك الزواج ، ويظهر أنه وجدته معدا فلم يطالبه بمال ، ثم قال له (ستجدني ان شاء الله من الصالحين) الذين تأنس بهم ، ويأمنون بك ، لأنه لمح في موسى خلق الصلاح ، ومن الصالحين أيضا للقيام بحقوق الفسب ، ومن أدب الشيخ أن يقول (ان شاء الله) فيكل المستقبل الى الله تعالى ، فأجابه موسى الى ذلك ، وقال له (أيما الأجدين قضيت) أجل الثمان أو العشر (فلا عدوان على) لا يعتدى على في طلب الزيادة (وإنا على ما نقول وكيل) شاهد ومهيمن على ذلك العهد الذي قضياه . وقد اختلف المفسرون في ذلك الشيخ أهو شعيب أم ابن أخيه أم غيرنا ؟ والأحسن تفويض علمه الى الله تعالى ، والعبرة لا تتوقف على معرفة اسمه .

(٢) قصة النار والعصا واليد قد شرحت في سورة طه ، والجديد هنا أن موسى عليه السلام يقول (رب انى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معي رداء يصدقني انى أخاف أن يكذبون) فيجيبه الله الى طلبه بقوله (سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصولن إليك باياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون) .

والمراد أن فرعون وملاه لا يستطيعان قتلكما ، وسنجعل لكما سلطة وغلبة عليهم ، فلا تعمل حسابا لهم ولا لملأكمهم ، ولا لسيئتك القديمة معهم ، وقوله (باياتنا) اما متعلق بقوله (فلا يصولن إليك) أى ان آيات الله ودلائل قدرته وسلطانه تحول بينهم وبين وصولهم إليك بأذى .

ثم عقب ذلك بقوله (أنتما ومن اتبعكما الغالبون) واما متعلق بقوله (الغالبون) والمراد أنهم سيفلبون فرعون وملاه بسبب الآيات التي أيدهم الله بها .

(فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ماهذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين) خسما آيات الله ودلائل صدقه سحرا ، ثم وصفوه بأن موسى هو الذي اختلقه ليصرف به الناس عن فرعون .

ثم عقبوا ذلك بأنهم ماسمعو بدعوة موسى في آياتهم الأولين، وهنالك (قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) يريد نفسه: أي هو الذي يعلم الحق من للبطل، والرسول المؤيد بآيات، من الساحر، ويعلم من تكون العاقبة الحسنة له والثواب المقيم، وهو تعرض بفرعون ورجوعه الى الله تعالى في حسابه للحق والبطل.

ثم عقب ذلك بقوله (انه لا يفلح الظالمون) وكأنه يقول: لو كنت ساحرا كما يزعم فرعون ما أفلحت، لأن الساحر لا يفلح، ولو كنت مفتريا ما أيدني الله، لأنه لا يؤيد كذبا، وإنما يؤيد الصادقين وينصرهم، ومادام الله مؤيدا لي فلست بالظالم، وإنما الظالم غيري.

(وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري).

لما لم يستطع أن يعارض دلائل موسى توجه الى بطائنه (وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري) وكلامه هذا قد تضمن نفى إله سواه: كما تضمن إثبات إلهية نفسه، ولم يرد فرعون أنه خالق للسموات والأرض والبحار والجبال وخالق لنوات الناس، فإن العلم بامتناع ذلك من أوائل العقول، وبدهيات المسائل، بل الإله هو المعبود، فالرجل كان ينفي الصانع، ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكهم، وينقادوا لأمره، لا ماظنه الجمهور من ادعائه كونه خالقا للسماء والأرض، ولم يقل ذلك إرضاء لعقيدته، بل قاله يتغفل به بسطاء العقول، وصغار الأحلام، أما هو فكان موقنا بصدق موسى في دعوته، وأحقته فيما يقول، وآية ذلك قول نبي الله موسى له (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) (١٠٢) وقوله (وجحدوا بها واسبيقتن أنفسهن ظلمنا وعولنا) (١٠٣). (فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى) وهو دليل تجبر فرعون وتسكبه وتغفل له من معه من القوم، يومهم أن في استطاعته أن يعمل قصرا عاليا من الطين المحروق فيصعد عليه ليرى إله موسى الذي يدعيه، وهو تحكم بموسى عليه السلام، ولذلك عقبه بقوله (وإني لأظنه من الكاذبين) في دعواه.

ولقد كان فرعون مقتصدا حيث ظن كذب موسى ولم يقطع به، أو استعمل الظن موضع اليقين كقوله (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون) (٤٦) (١٣).

(واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون) تعالى فرعون وجنده بغير الحق، وظنوا أنهم لا يرجعون إلينا فتحاسبهم على ذلك التجبر.

(فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم) أخذه الله أخذ عزيز قادر، وأخذ جنده معه فألقاهم في اليم إلقاء من لا يعتد به ولا يؤبه له، كقوله (ليفذن في الحطمة) (٤) (١٤). وقوله (فنبذوه وراء ظهورهم) (١٨٧) (١٥).

ثم قال (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) جعلهم الله عبرة ونكالا لمن يأتي بعدهم من القرون والأجيال (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) خذلناهم وحرمانهم التوفيق لأنهم ليسوا أهلا له بسبب

عنادهم وتكبرهم على الحق وأهله ، مع إيقان قلوبهم به ، فصاروا بذلك أئمة في الباطل ، وقادة في الشر ، يدعون بسيروتهم التي ساروا عليها ، وتاريخهم الأسود إلى النار ، ذلك حالهم في الدنيا (ويوم القيامة لا ينصرون) كما ينصر الدعاة إلى الجنة ، فهم أشقياء في الدنيا تعساء في الآخرة (وأنبئناهم في هذه الدنيا لعنة) طردا وإبعادا عن رحمة الله (ويوم القيامة هم من المقبوحين) أى موسمين بحالة منكرة من سواد الوجوه ، وزرقة العيون ، وسجهم بالسلاسل والأغلال ، وغير ذلك .

والعبرة في هذا أن ذلك جزاء التكبر على رسل الله ، السخف بأوامر الله ونواهي المناهض للرسول في دعوتهم ، والمصلحين في إصلاحهم ، ساط الله عليهم من وسائل الهلاك ماسط ، وحال بينهم وبين التوفيق بما كسبت أيديهم ، وجعلهم أئمة في الشر ، وقادة في الفساد ، وأنبئهم لعنة في الدنيا وسعزجهم يوم القيامة ، وهل هناك جزاء فوق ذلك الجزاء ، وخزى فوق ذلك الخزى الذى ناله فرعون وجند فرعون ؟

(ولقد آتينا موسى الكتاب) الخ برينا أنه بعد أن أهلك فرعون وجنده بالفرق أعطى موسى كتاب التوراة ليبصر به الناس من الضلال ، ويهديهم من التيه ، ويرحمهم من الفوضى ، شأن سائر الكتب السماوية والشرائع الالهية .

موسى عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ «٢٣» إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَجْنَ وَقُرُونٍ فَقَالُوا سَجِرْ كَذَّابٌ «٢٤» فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ «٢٥» وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ «٢٦» وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ يَوْمَ الْحِسَابِ «٢٧» وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ «٢٨» يَقُومُ

لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَ نَا قَالَ
فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ «٢٩» وَقَالَ الَّذِي
ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ الْآخْزَابِ ^(١) «٣٠» مِثْلَ دَابِ قَوْمِ
نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ «٣١» وَيَقَوْمِ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ «٣٢» يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُذْبِرِينَ مَا أَلَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ «٣٣» وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنَاتِ فَوَزَلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ
بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ^(٢) «٣٤» الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ
فِي آيَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطَانُ أَتْمُهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ
يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ «٣٥» وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنُ لِي صَرَحًا ^(٣)
لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ «٣٦» أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي
لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ إِفْرِعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ
فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ «٣٧» وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ
الرَّشَادِ «٣٨» يَقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ «٣٩» مَنْ عَمِلَ سَنَنَةً فَلَا يُخْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ «٤٠»
وَيَقَوْمِ تَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ «٤١» تَدْعُونَنِي
لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَآشْرِكُ بِهِ مَا يَنْسَىٰ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
الْقَهْرِ «٤٢» لَا جَرَمَ ^(٤) أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي

[١] الجماعات السائية ، و (دأب) : عادة . [٢] شاك .

[٣] بيتاً عالياً ، والأسباب : الطرق والأبواب .

[٤] هي نظير لابد ، كقوله : لا جرم أن لهم النار من الجرم وهو القطع : أي لا قطع لاستحقاقهم النار .

الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ «٤٣» فَسَتَذَكَّرُونَ
مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَؤْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ «٤٤» فَوَقَّيْهِ
اللَّهُ سَيَلَّتْ مَا مَكَّرُوا وَحَاقَ ^(١) بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ «٤٥» النَّارُ
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ
الْعَذَابِ «٤٦» فانر

شرح وعبرة

(١) ايس في القصة جديد إلا قول الله تعالى (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) يريد أن
تديرهم مقضى عليه بالفشل ، فقد دبر فرعون لبقاء ملكه أن يقتل الأبناء ، ويستحي النساء ،
فسخر الله له من يتولى هو يترقبه ثم يكون حربا عليه وهو نبي الله موسى ، ثم عاد فرعون الى
مثل كيد السابق وهو فاشل فيه .

(وقال فرعون ذروني أقتل موسى) يوم الناس ويرهم أن من حربه من ينعه عن قتل
موسى وأن في استطاعته ذلك مع أنه خائف من قتله ويخشى أن يكون قتله سببا في تعجيل عقوبته
لأنه موقن من قلبه أنه رسول صادق وإن كان ينكر ذلك بلسانه (وليدع ربه) تجبر من فرعون
أنه لا يبالى برب موسى إذا دعاه لينصره على فرعون (إني أخاف أن يبدل دينكم) ما هم عليه
من عبادة فرعون أو عبادة آلهته (أو أن يظهر في الأرض الفساد) وذلك أيضا مما كمن فرعون
بقومه ، يرهم أن موسى يفسد عليهم معيشتهم إذا هم تبعوه .

وما علمنا رسولا كانت دعوته مدعاة إلى فساد ، إنما الفساد في تحزب الناس عليه ومعاداتهم
له ، والحقيقة أن الفساد الذي يخشاه فرعون هو فساد قومه عليه وخروجهم من قبضة يده ،
وذهاب سلطته وسلطانه ، فالفساد الذي يخشاه هو ذهاب ملكه ، لأنهم إذا رأوا الفرق بين طريق
رسول الله ، وبين طريق آله أعدائهم رغبوا في طريق موسى ، وفي ذلك فساد خطية فرعون وضياح
ملكه (وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) .

يرينا الله تعالى أن فرعون فوق تكبره وتجبره ينكر البعث والقيام ويوم الجزاء ، ومن
كان كذلك فهو جدير بأن يستعاذ منه ، وسيأتي ما يفيد أنه ينكر البعث في سورة السخان .

(٢) (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) الخ .
قد رأيت أن أضمت الى قصة موسى وعظ مؤمن آل فرعون ، لأن فيه من أساليب التذكير
بالله وباليوم الآخر ما تطمئن له النفوس ، وتخشع له القلوب ، وفيه من المنطق المستقيم ما تقوم به
الحجة وتظهر به المحجة .

وما أحوج الواعظ الى مثل ذلك الوعظ الذى يتقدم به مؤمن آل فرعون إلى قومه وعشيرته ألا ترى إلى قوله (وإن يك كاذبا فليبه كذبه وإن يك صادقا يصبك بعض الذى يعدكم) يريد إن يك كاذبا فسيرديه كذبه وبوقعه فى المهالك ، وكيفيك مؤنة قتله ، وإن يك صادقا فى دعواه يصبك بعض الذى يعدكم من العذاب ، ثم يقول (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) فليحكم لايدوم ، ولا تستطيعون أن تدفعوا عنا عذاب الله إذا جاء ، ثم خوفهم من أيام الأحزاب الذين مضوا وما فعل الله بهم من البطش والكيده . وخوفهم من يوم الجزاء الذى لا عاصم فيه من أمر الله ، وذكرهم بما فعلوه بنفى الله يوسف ، ثم دعاهم إلى اتباعه ، وزهدهم فى الدنيا ومتاعها الزائل ، ورغبتهم فى الآخرة ومتاعها المقيم ، وقال لهم لماذا أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى أتى إلى النار ، تدعوننى للكفر بالله ، وأن أشرك به ما لا أعلم من الأصنام والأوثان ، وأراهم أن مايدعونه من الآلهة ليس له دعوة مستجابة فى الدنيا ولا فى الآخرة . وأن مرده الجميع إلى الله (وأن المسرفين هم أصحاب النار) وأراهم أنهم سيدكرون فى وقت ما قدمه لهم من النصح (و) قال لهم (أفؤض أسمى) بعد نصحي لكم (إلى الله) انه (بصير بالعباد) . وأرانا الله تعالى أن ذلك المؤمن الذى تقدم بالنصح لآل فرعون حفظه الله من سيئات مكرهم وحلّت بأل فرعون سوء العذاب .

وقد أجلنا فى شرح هذه القصة لأن الكلام على قصة موسى وهارون عليهما السلام قد طال ولأنها ذكرت على سبيل الاستطراد .

موسى عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٤٦» فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَعْصَحُكُونَ «٤٧» وَمَا تُرِيدُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ «٤٨» وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ «٤٩» فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْسُكُونَ ^(١) «٥٠» وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ «٥١» أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ «٥٢» فَلَوْلَا أَلْتَمَعْنَا لَكَ فِرْعَوْنَ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقَرِّرِينَ «٥٣» فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ وَإِنَّهُمْ كَانُوا

قَوْمًا فَاسِقِينَ «٥٤» فَلَمَّا أَصْفَوْنَا ^(١) انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ «٥٥»
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَافًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ «٥٦» الزخرف

شرح وعبرة

(١) بر بنا الله في هذه السورة أن موسى قد أرسله الله الى فرعون وملائه ، وأنه لما جاءهم بالآيات الواضحة قابلوها بالضحك والهزاء ، وأنه بعد أن أنام بالآيات أخذهم بالعذاب رجاء أن يرجعوا ولما كشف عنهم العذاب نكثوا .

بعد ذلك كله أخذ فرعون يعتزّ بسلطانه ، و يناخرهم بملكه ، وكان يوم الناس أن من أعطاه الله ملكا أصبح بملكه غنيا عن رسالة الله ودينه ، ومن وهبه سلطانا في هذه الحياة لا يصح أن يخضع لرسول ليس له هذا السلطان ، لذلك نادى في قومه و (قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون) .

نعم لك ملك ، ولله ملك السموات والأرض ، لك الملك اليوم ، وسيتمحض الملك غدا لله ، فهل ملك مصر يغنيك عن عذاب الله من شئ . ؟ وهل ملك مصر يبيع لك نسيان ربك وخالقتك الذى وهبك ذلك الملك ، وسخر لك من نعمه ماسخر ؟ ثم قال (أفلا تبصرون) يريد أفلا ترون الفرق بينى وبين موسى الفقير المعدم ، وهى كفة ان جازت على البسطاء لا تجوز على العقلاء ، وان جازت على السهواء ، لا تجوز على المفكرين ، ثم قال (أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين فأولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين) .

يريد أن يفهم قومه أنه خير من موسى الذى هو ضعيف فى نظره حقير ، ولا يكاد يفصح عن غرضه ، وأراد باللقاء الأسورة من الذهب عليه إلقاء مقاليد الملك ، لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد رجل سوره يسوار وطوقوه بطوق من ذهب .

يريد فرعون أن موسى ليس معه من العدد وآلات الملك والسياسة ما يعتضد به ، وهو فى نفسه مخجل بما يعت به الرجال من اللسن والفصاحة ، ثم قال (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين) .

يريد أن فرعون لم يكن مستقلا بالاثم ، بل يشاركه قومه وعشيرته ، لأنه وجد فيهم استعدادا للشر واستمئالا للعبودية ، فاستخف بهم فأطاعوه ، ثم علل ذلك بقوله (إنهم كانوا قوما فاسقين) أى ان الفسق عادة لهم وخلق من أخلاقهم ، لذلك وجد فرعون منهم النصير والمعين ، ووجد منهم البطانة التى تعينه على ظلمه ، وتحسن له جبروته وكبرياه .

ومن ذلك نعرف أن الظلم إذا انتشر فى الأرض كان سببه ضعف القوم وعدم مكافئهم له ، وفى الأمثال العاتية [لماذا تفرغت يافرعون ؟ لأنى لم أجد أحدا يردى] وهو فى معنى هذه الآية

الكرامة (فاستخفت قومه فأطاعوه) وعلينا دائماً أن لانسى هذه السنة في خلق الله ، وهو أن الباغي لا يستمر على بنيه إلا إذا وجد من قومه ما يحسن له عمله ، ويبرر له بطشه وظلمه .
ومن عجيب أمم الناس أن المسببة يظلمهم فيحمدونه على الظلم ، ويبيء إليهم فيشكرونه على الاساءة ، ويغري بعضهم ببعض ففرحون بذلك الاغراء ، ويحزبون بيوتهم بأيديهم ، ويفتر بلادهم بمحبتهم ، يعمل ذلك كله فلا يجد من الناس إلا العين والناصر ، ولبت الناس يفتقون منه موقفاً سليماً فلا يقاومونه ولا يناصرونه ، ولو كانوا كذلك لكان الخطب ، ولكنهم يفتقون منه موقفاً إيجابياً ، حتى إذا فكر في ترك ما هو عليه حاله على البقاء فيه ، أولئك هم الذين ضرّوا أنفسهم ، وأصبحوا كالأنعام بل أضلّ منها ، لا يعرفون لأنفسهم قيمة ، ولا يحفظون لها كرامة ، يرضون من هذه الحياة كما يرضى الحيوان الأعجم على بطنه ، وقضاء شهوته ، ولو كان مع ذلك هدم كرامتهم وضايح كيانهم .

(فإنما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) فاما أغضبوا الله تعالى ذلك الغضب الشديد وحاربوه هذه المحاربة انتقم منهم فأغرقهم أجمعين ، فجعلناهم سلفاً فريقاً سلفاً وحديثاً عجيب الشأن للآخرين الذين يأتون بعدهم يعتبرون به ويتعظون بما فيه .

موسى عليه السلام

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (١٧) أَنْ أَذُوا إِلَىٰ
عِبَادِ اللَّهِ إِنَّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٨) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ
مُبِينٍ (١٩) وَإِنِّي عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُونِ (٢٠) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي
فَاعْتَرِلُونِ (٢١) قَدْ مَرَّ رَبُّهُ أَنْ هُوَ لَاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (٢٢) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا
إِن كُنتُمْ مُتَبِعُونَ (٢٣) وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا (٢٤) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ (٢٥) كَمْ
تَرَكَوْا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ (٢٦) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٧) وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا
فُكِهِينَ (٢٨) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (٢٩) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (٣٠) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ
الْمُهِينِ (٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣٢) وَلَقَدْ اخْتَرْتَنَاهُمْ عَلَىٰ

عَلِمَ عَلَى الْعَالَمِينَ «٣٢» وَءَانِثْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ «٣٣» إِنْ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ «٣٤» إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ^(١) «٣٥» فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «٣٦» أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبُعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ «٣٧» الدخان

شرح وعبرة

(١) يطالب موسى آل فرعون في رفق ويقول لهم: اني لكم رسول أمين على وحي الله تعالى وأطلب إليكم أن لاتعالوا على الله في عدم طاعته ومناذرة رساله ، اني آتيكم بحجة واضحة ، ثم يستعيد بربه وربه أن يرجوه ، والمراد قتله ، فهو يعتصم بالله أن يحفظه من ايذائهم ، يقول لهم (وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون) لاتعترضوا لي بشركم (فدعوا ربه) قائلا (أن هؤلاء قوم مجرمون) فقال الله له (فأسر بعبادي ليلا انكم متبعون) من فرعون وجنده (واترك البحر رهوا) .
 قيل : لما جاوز موسى البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما كان ، فأمره الله أن يتركه ساكنا على انقلابه قارا على حاله ليدخله القبط فاذا دخلوا فيه أطبقه الله عليهم ، وقيل : أمر أن يتركه فجوة واسعة لايحاول انطباقه بعد مسوره ومسور قومه .
 وقد بين سبب ذلك في قوله (إنهم جند مغرقون) وقوله (فما بكت عليهم السماء والأرض) يريد ما تألم لهم أحد ، وفيه تهكم بهم وبحالهم النافية لحال من يعظم على الناس فقدده فيقال فيه : بكت عليه السماء والأرض (وما كانوا منظرين) لما جاء وقت هلاكهم (إن هؤلاء ليقولون) الخ ، اخبر من الله تعالى بأن فرعون وملائه يقولون (ان هي إلا موتتنا الأولى) يريدون أنه لا يأتينا شيء إلا الموتة الأولى ثم عقبوه بقولهم (وما نحن بمنشرين) مبعوثين بعد الموت ، ثم أخذوا يتهكمون بقولهم (فأتوا با بائنا ان كنتم صادقين) ،
 وقد رد الله عليهم في قوله (أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم انهم كانوا مجرمين) الخ .

موسى عليه السلام

هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى «١٥» إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى «١٦»
 أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ «١٧» فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ «١٨»

وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى «١٩» فَأَرَاهُ الْكُتُبَى «٢٠» فَكَذَّبَ
وَعَصَى «٢١» ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى «٢٢» فَحَشَرَ فَنَادَى «٢٣» فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ
الْأَعْلَى «٢٤» فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى «٢٥» إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً
لِمَنْ يَخْشَى «٢٦» التازعات

شرح وعبرة

(١) عرضنا للقصة من هذه السورة لنلفت النظر الى عجز القرآن الواضح ، وأسلوبه القاهر
وكيف تؤدي القصة بأسلوب طويل ، وأسلوب وسط ، ثم بأسلوب في غاية الاختصار ، ومع ذلك
نجد الأسلوب جميعه أخذاً مؤثراً في النفوس ، ولو تأمل الانسان القصة في السور الطوال ثم تأملها
في هذه لرأى أنها على اختصارها لم تدع من القصة شيئاً ، ألا تراه أشار الى المكان الذي وقع فيه
النداء ، ثم دعوة موسى ليذهب الى فرعون لأنه طغى ، ثم قوله له (هل لك الى أن تركي وأهديك
الى ربك فتخشى) .

ثم أشار الى آيات موسى ، ثم تكذيب فرعون وإيائه ، ثم حشره الناس وقوله لهم (أنا ربكم
الأعلى) ثم أخذ الله له ، وجعل هذا الأخذ نكال الدنيا والآخرة ، ثم قال (ان في ذلك) العمل
الذي صنعه مع فرعون (لعبرة لمن يخشى) الله من الناس ، فذلك اجمال للقصة وقد فصلها القرآن
في السور التي عرضنا لها ، وهي جللتها وتفصيلها في منتهى البلاغة ، وغاية التأثير .

دعوة داود وسليمان

إلى الله تعالى

أَلَمْ تَر إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّهِمْ أَهْبِثْ
لَنَا مَلِكًا نَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا
قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ «٢٤٦» وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ

بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ «٢٤٧» وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ^(١) فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ «٢٤٨» فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ ^(٢) بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلْكُوا اللَّهَ كَمِ بَنِي فَنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتِ فَنَةُ كَثِيرَةٍ يٰأَيُّهَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ «٢٤٩» وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْفِرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «٢٥٠» فَهَزَمُوهُمْ يٰأَيُّهَا اللَّهُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ «٢٥١» تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ الْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ «٢٥٢» البقرة

شرح وعبرة

(١) (ألم تر الى اللأ من بنى اسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا) الخ .
عرضت لهذه القصة من سورة البقرة لأن لها صلة بداود عليه السلام من ناحية استعدادة للحرب : كما نبين لنا حال طائفة من بنى اسرائيل طلبوا الحرب ، ثم جنوا عنه بعد أن كتب عليهم ، وقد وضعنا هذه العظة تحت عنوان [داود وسليمان] وإن كانت في داود وحده ، لأننا رأينا

أن نضع داود وسليمان في عنوان واحد ، وقد تكون القصة في داود وحده ، أو شاملة لهما معا وكلة (ألم تر) إذا خاطب به من سبق له العلم بما يذكر بعدها تكون للتعجب والتقرير والتذكير ، وإذا خاطب به من لا يعرف ذلك تكون لتعريفه به ، وتعجبه من شأنه ، وقد أجريت مجرى المثل في هذا المقام ، فنزل من لم يرتبط به منزلة من رآه ، كأنه اظهره وتقريره في نفسه بما لا ينبغي أن يخفى ، أو يغفل عن التعجب منه والادعان له .

والملأ : القوم يجتمعون للشاور لواحده له قاله البيضاوي وغيره ، وقال غيرهم الملأ لأشراف من الناس ، وهو اسم للجماعة : كالقوم والرهط والجيش ، وجهه أملاء ، سموا ملأ لأنهم يملؤن العيون رواء ، والقلوب هبة ، وكلا المعنيين يرجع الى الخالصه ولأعيان وما نسبهم بعليه القوم . وقوله (من بنى اسرائيل من بعد موسى) برينا أن ذلك الملأ من بنى اسرائيل ، وأن ذلك الحادث الذي يعجبنا الله منه ، وهو حادث طلبهم ملكا يقاتلون تحت رايته ثم جنهم عن القتال بعد أن كتبه الله عليهم - وقع لهم لاغيرهم . كما برينا أن نبي الله داود ، وابنه سليمان عليهما السلام أرسلهما الله تعالى بعد نبيه موسى .

(إذ قالوا لنبي لهم ابعت لنا ملكا فقال في سبيل الله) والقرآن لم يسم لنا ذلك النبي فهو من الرسل الذين لم يقص علينا القرآن قصصهم ، والظاهر أنه غير داود ، لأن داود لم يبق في ذلك الوقت ، لأنه قال في آخر القصة (وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء) والتبادر من هذا أن القتال وقع قبل النبوة .

(قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) أي هل قاربتم أن تحجموا عن القتال ان كتب عليكم كما أتوقع - أو - أنتوقع منكم الجبن عن القتال ان هو كتب عليكم ، فعسى للقاربة أو للتوقع (قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) يريدون أي داع لنا يدعونا الى أن لقاتل وقد وجد سبب القتال وهو اخراجنا من ديارنا باجلاء العدو إيانا ، وأفردنا عن أولادنا بسببه اياهم واستعباده لهم .

والقتال في سبيل الله كما قال الأستاذ الامام هو القتال لاعلاء كلمته ، وتأمين دينه ونشر دعوته كي لا يلبوا على حقهم ، ولا يصعدوا عن اظهار أمرهم ، فهو أعم من القتال لأجل الدين ، لأنه يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعوته الدفاع عن الحوزة إذاهم الطامع المعاجم باغتصاب بلادنا ، والتمتع بخيرات أرضنا ، أو أراد العدو الباغي إذلانا والعدوان على استقلالنا ، ولولم يكن ذلك لأجل فتنتنا في ديننا ، فإذا قال الله لنا (وقاتلوا في سبيل الله) فهو أمر مطلق ، كأنه أمر لنا بأن نتحلى بحيلة الشجاعة ، ونفسر بل إسرائيل القوة والعزة ، لتكون حقوقنا محفوظة ، وحرمتنا مصونة ، لا نؤخذ من جانب ديننا ، ولا نقتال من جهة ديارنا ، بل نبقى أعزاء الجانبين ، جديرين بسعادة الدارين ، ألا ترى أن من ساق الله لنا العبرة بحالهم - أي في قوله (ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) وذكرنا بسفته في موتهم وحياتهم لم يذكر أنهم قوتلوا وقتلوا لأجل الدين ، فاقاتل لحاجة الحقيقة كالقتال لحماية الحق ، كله جهاد في سبيل الله ، فتفسير [الجلال] سبيل الله بعلاء دينه تقييد لمطلق . ونخصيص لقول عام من غير دليل .

ومنه نعلم أن ما يعمله شعوب المساميين اليوم في جميع أنحاء الأرض مع المستعمرين من المدافع عن بلادهم ، والنود عن حقيقهم وحفظ استقلالهم ، ولغتهم وقوميتهم ، كل ذلك جهاد في سبيل الله وطريقته الذي يحبه و يدعو إليه ، وأن من يقا تل الحاية الحقيقة كالذى يقا تل الحاية الحق ، لأننا مطالبون بحمايتهما معا ، لأن الذى يفرط فى الحقيقة لا يستطيع أن يدافع عن الحق ، ولأن مسلوب العزة والكرامة والاستقلال لا يستطيع أن يقيم دين الله فى الأرض ، ولا أن يقيم حدده ، ولا أن يحفظ أخلاقه وأخلاق أمته ، أما الذى يستطيع ذلك هو العزيز فى بلاده ، القوى فى وطنه ، وهو الذى له من المنعة والقوة ما يخيف العدو ، ويهرب الحصم .

وقد طالبنا الله تعالى بالقوة ، وصرفنا عن العزة والمنعة ، إذ يقول (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) ثم علل ذلك بقوله (ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم « ٦٠ ») (١) فأرانا بذلك أنه ينبغى للمسلمين أن يكونوا من القوة بحيث يرهبهم أعداؤهم ويرهبهم من ليس يعدو . وفى المثل [من لم يتذاب أكلته الذئب] أليست هذه القوة هى التى أسماها الله تعالى بأعدادها الحاية الحقيقة والحق ؟ أليست هذه القوة لارهاب الأعداء وإخافة الخصوم ؟ وهل لذلك من غاية سوى أن الله تعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزاء لأعداء وأقوياء لاضعفاء ، وأن تكون بلادهم ملكا لهم ، وخيراتهم لهم لالخصومهم ، وأن يعيشوا تحت سلطانهم لالتحت سلطان غيرهم ، وأن يحفظوا قوميتهم واستقلالهم ؟ ؟

و يتجلى ذلك فى قول اللان لبنيهم (وما لنا أن لا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) فانك تفهم منه أن أولك اللان بعد أن توقع منهم بنيهم أن يجنبوا عن القتال بعد طلبه ينكرون من أنفسهم الجنب عن القتال فى سبيل الله بعد أن وجدت أسبابه ، وتوفرت دواعيه ، وهو قولهم (وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) فأخرج الرجل من بلده ، وبقه من موطنه ، والحيولة بينه وبين بنيه وأهله : سبب من أسباب القتال فى سبيل الله .

قد يفهم ضعفاء العقول أن الاخراج من الديار خاص بالنفى والتغريب ، مع أن هناك نوعا من الاخراج هو شر من النفى والتغريب ، وذلك هو إخراج المسلم من بلده وهو مقيم فيه ، وإبعاده من خيرات بلاده وهى على صمأى منه ، وحرماته من مجهودات شعبه وأمنته ، وهى أدنى إليه من جبل الوريد .

ذلك النوع الذى يقا تل المسلمين فى بلادهم هو أضر عليهم من إخراجهم من وطنهم ، وتغريبهم عن بنينهم وذرائعهم ، لأن البعيد من البلاد لا يرى كيف تبعثر أموالها على الشبهات ، وكيف يتجمع بها الأجنبى ، وأذنا ب الأجنبى ، وصاحب البلد فى فقر مدقع ، وأزمة خانقة ، البعيد من البلاد يتألم لبعده ، ولكنه لا يتألم لذلك المنظر المحزن ، الذى يراه فى أمته كل يوم تطلع فيه الشمس ، يرى أمته فقيرة وهى الغنية ، مجدبة وهى الخصبة ، شقية وهى السعيدة ، مهينة وهى العززة - كل ذلك لأنها فى يد غيره وتحت سلطان سواه .

ومثل الرجل الوطنى فى ذلك البلد مثل رجل اعتدى عليه لصوص وهو فى بيته ، ووضعوا فى

يديه السلاسل ، وفي رجله الأصفاد ، ثم أمسكوا لسانه عن الكلام ، وأخذوا يحربون في بيته ، ويستولون على خزائنه ويهيمنون على كل ما عنده من خير - كل ذلك وهو لا يستطيع حراكا ، اذا حاول أن ينطق بكلمة استغاثة وجد لسانه مغلولا ، واذا أراد أن يحرك من يده أو رجله وجدها في السلاسل والأغلال ، فهل يستوى ذلك الرجل الذى صنع به ذلك ، ورجل آخر أخذته القوة الفاشمة ، فأبعدته عن بيته وجيرانه ، وحالت بينه وبين ذويه ؟ أظن أن الفرق بينهما كبير .

فاذا لم يكن ذلك النوع من الايذاء إخراجا من البلاد فهو شر من الاخراج ، واذا لم يكن نفيًا وتعريبا فهو فوق النفي والتعريب ، فكل بلد محتل من بلاد المسلمين هو بلد قد أخرج منه أهله وحيل بينهم وبين خيراته ، واستولى فيه الغاصب على كل مصارفته ، فاذا عاش فيه أهله فانما يعيشون غرباء ، واذا تمتعوا فيه بشيء من المتاع فانما يتمتعون بما يقساظ من فئات الغاصبين . فاذا كان الذين يرى النفي والتعريب من أسباب الجهاد لحماية الحقيقة ، ويعتد ذلك قتالا في سبيل الله ، وطريقه الذى يحبه ويرضاه ، فأولى أن يعتد الجهاد في هذا السبيل قتالا في سبيل الله و يثب الله عليه الثواب الذى أعدّه للجهاديين ، و يعاقب من يقف في سبيل ذلك الجهاد موقف المشب ، فضلا عن يقف موقف الموالى للغاصب .

(٣) (فاما كتب عليهم القتال لتولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين) أى فلما أوجب الله القتال عليهم أعرضوا وحجوا إلا نفرا قليلا منهم . لأن الأثم إذا قهرها العدو ونكل بها يفسد بأسها ويغلب عليها الجبن واللاهانة ، فاذا أراد الله إحياءها بعد موتها ينفخ روح الشجاعة والاقدام في خيارها وهم الأقاويون ، فيعملون ما لا يعمل الآكثرون ، ولم يكن هؤلاء القوم قد استعد منهم للحياة إلا القليل .

قال الأستاذ الامام : وفي الآية من التوائد الاجتماعية أن الأثم التي تفسد أخلاقها وتضعف ، قد تفكر في المدافعة عند الحاجة إليها ، وتعلم على القيام بها إذا توفرت شرائطها التي يتحياونها ثم اذا توفرت هذه الشروط يضعفون ويحججون ، ويزعمون أنها غير كافية ليعذبوا أنفسهم وماهم بمعذورين (والله عليم بالظالمين) الذين يظلمون أنفسهم وأمتهم بترك الجهاد دفاعا عنها وحفظا لحقها فهو يحزبهم وصفهم ، فيكونون في الدنيا إذلاء مستضعفين ، وفي الآخرة أشقياء معذبين .

وانظر كيف يصف الله الماركين للقتال بالظلم ، ويصم الجبناء بمجاوزة الحد ، والمروج عما يذنب ، ويتوعدهم بأنه عليم بهم ، مطلع على أسرارهم وما سواته له نفوسهم ، وهو كقول في الآيات السابقة (وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) يسمع قول الجبناء في اعتذارهم عن أنفسهم : ماذا نعم ؟ ما في اليد حيلة ، ليس لها من دون الله كاشفة ، ليس لنا من الأمر شيء : لو كان لنا من الأمر شيء ما قدما ههنا : فهذه الألفاظ هي مفتاح الجبن ، وعلل الخوف والحزن ، قهى عند أهلها غملات وأعدار ، وعند الله ذنوب وأوزار ، وما كان منها حقا في نفسه فهو من الحق الذى أريد به الباطل - وإن الله تعالى عليم بما يأتيه مرضى القلوب ، وضعفاء الإيمان من الخيل والمراغة ، والفرار من الاستعداد والمدافعة .

فاذا علمنا هذا وحاسبنا به أنفسنا ، عرفنا أن كلا من المعتذر بلسانه ، والمتعذر بضعاله مخادع لربه ، ولنفسه وقومه .

قال الأستاذ الامام : وكثير من الناس يهزأ بنفسه وهو لا يدري ، إذ يصدق ما يعتاده من التوهم ، وهذه شذوثة المخدولين الذين ضربت عليهم النلة ، وخيم عليهم الشقاء ، تعمل فيهم هذه الوسواس مالا تعمل الحقائق ، وقد أئذرتنا الله تعالى أن نكون مثلهم ، بتذكيرنا بأنه سميع عليم لا يتعاجد ، ولا يخفى عليه شيء .

يتوعد الله الجبناء في الآية التي معنا بأنه عليم بهم ، مطلع على سرهم ونجواهم ، ويصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم ، ولا غرو فقد رضوا لأنفسهم بالمهانة وقد أكرمهم الله ، كما رضوا بالذلّة ، وقد كتب الله العزة للمؤمنين ، لم يرعوا لأنفسهم كرامة ، ولم يعاروا على الحقيقة ، وبذلك كانوا ظالمين ، وأن الذي يظلم نفسه بذلك النوع من الظلم ، ويرضى لها هذه العثرة سيعاقبه الله تعالى على ظلمه ، ويضعه في الموضع الذي رضي له نفسه .

(٣) وقال لهم فيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال) .

أخبرهم فيهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا ، وأجابهم إلى ما طلبوا في قولهم (ابعث لنا ملكا نقاقل في سبيل الله) فأشكروا أن يكون طالوت ملكا عليهم ، وقالوا في إنكارهم (أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه) ؟

لم يبين لنا القرآن وجه كونهم أحق بالملك منه ، وإن كان المفسرون يرون في ذلك روايات (ولم يؤت سعة من المال) جروا على المألوف من طباع الناس ، يرون أن الملك لابد أن يكون وارثا للملك ، أو ذائب عظيم ، يسهل على شرفاء الناس وعظمائهم الخضوع له ، أو ذا مال عظيم يدبر به الملك ، وسبب هذا أنهم تعودوا الخضوع للشرفاء والأغنياء ، وإن لم يمتازوا عليهم بمعارفهم وصفاتهم الذاتية .

(قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم) يخطف الله القوم في زعمهم أن استحقاق الملك يكون بالنسب وسعة المال ، وقوله (اصطفاه عليكم) اختاره بما أودع فيه من الاستعداد الفطري للملك ، ولا ينافي هذا كون اختياره كان يوحى من الله ، لأن هذه الأمور هي بيان لأسباب الاختيار ، وهي الاستعداد الفطري ، والسعة في العلم الذي يكون به التدبير ، وبسطة الجسم المعبر بها عن سمته وكمال قواه ، للمستلزم لصحة الفكر ، على قاعدة [العقل السليم في الجسم السليم] والشجاعة والقدرة على المدافعة ، والهيبة والوقار ، وتوفيق الله تعالى الأسباب ، وهو ما عبر عنه بقوله (والله يؤتي ملكه من يشاء) .

قال صاحب المار : من الناس من يظن أن معنى اسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن الله يفعل بلا سبب ، ولا جريان على سنة من سنته في نظام خلقه ، وليس كذلك ، فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى (وكل شيء عنده بمقدار) أى بنظام وتقدير ، موافق للحكمة ، ليس فيه جفاف ولا خلل ، فإيتاءه الملك لمن يشاء بمقتضى سنته ، إنما يكون بجعله مستعدا للملك في نفسه وتوفيق الأسباب لسعيه في ذلك : أى هو بالجمع بين أمرين : أحدهما في نفس الملك ، والآخر في حال الأمة التي يكون فيها ، وفي الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة « كما تكونوا يولى عليكم »

[قال في السور المستنرة : رواه ابن جريج في معجمه من حديث أبي بكره واليهيقي عن أبي اسحق السبيعي مرسلًا] .

نم إذا أراد الله إسعاد أمة جعل ملكها مقويا لما فيها من الاستعداد للخير ، حتى يغلب خيرها على شرها ، فتكون سعيدة ، وإذا أراد إهلاك أمة جعل ملكها مقويا لدواعي الشر فيها ، حتى يغلب شرها على خيرها ، فتكون شقية ذليلة ، فتعدو عليها أمة قوية ، فلا تزال تنقصها من أطرافها ، وتفتات عليها في أمورها ، أو تناوشها الحرب ، حتى تزيل سلطانها من الأرض ، يريد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سنته في نظام الاجتماع ، فهو يؤتي الملك من يشاء ، وينزعه من يشاء ، بعدل وحكمة ، لا بظلم ولا عبث ، ولذلك قال (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون «١٠٥»)^(١) وقال (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين «١٢٨»)^(٢) فالمتقون في هذا المقام ، مقام استعمار الأرض والسيادة في الملك . هم الذين يتقون أسباب خراب البلاد ، وضعف الأمم ، وهي الظلم في الحكم ، والجهل وفساد الأخلاق في الدولة والأمة ، وما يقع ذلك من الفرق والتنازع والتخاذل . والصالحون في هذا المقام هم الذين يصلحون لاستعمار الأرض وسياسة الأمم ، بحسب استعدادها الاجتماعي .

أطلت في بيان معنى مشيئة الله تعالى في إتيان الملك ، لأنني أرى عامة المسلمين يفهمون من مثل عبارة الآية في إنجازها أن الملك يكون للواك بقوة إلهية هي وراء الأسباب والسنن التي يجري عليها البشر في أعمالهم الكسبية ، وهذا الاعتقاد قسيم في الأمم الوقية ، وبه استعبد الملوك الناس الذين يظنون أن سلطتهم شعبة من السلطة الإلهية ، وأن محاولة مقاومتهم هي كحالة مقاومة الباري سبحانه وتعالى والخروج عن مشيئته ، وكان الأستاذ الامام أوجز في المدرس بتفسير قوله تعالى (والله يؤتي ملكه من يشاء) إذ جاء في آخره أن له تعالى سنة في تهيئة من يشاء للواك ومثل هذا الاجال لا يعقله إلا من جمع بين الآيات الكثيرة في إرث الأرض ، وفي هلاك الأمم وتكوتها ، والآيات الواردة في أن له تعالى سننا في البشر لا تتبدل ولا تتحول ، وقد ذكرنا بعضها ومنها قوله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم «١١»)^(٣) خالة الأمم في صفات أنفسها وهي عقائدها ، ومعارفها ، وأخلاقها ، وعاداتها ، هي الأصل في تغير ما بها من سيادة أو عبودية ، وثروة أو فقر ، وقوة أو ضعف ، وهي التي تمكن الظالم من إهلاكها .

والغرض من هذا البيان أن نعلم أنه لا يصح لنا الاعتذار بمشيئة الله عن التصير في إصلاح شئوننا اتكالا على ماوكننا ، فإن مشيئة الله لا تتعلق بإبطال سنته تعالى ، وحكمته في نظام خلقه ، ولادليل في الكتاب والسنة ولا في العقل ولا في الوجود على أن تصرف الملوك في الأمم هو بقوة إلهية خارقة للعادة . بل شريعة الله تعالى وخليقته شاهدان بضد ذلك ، فاعتبروا يا أولى الأبصار . (والله واسع عليم) واسع التصرف والقدرة ، إذا شاء شيئا وقع (عليم) بوجوه الحكمة يضع لهم السنن الحكيمية ، والظلم العادلة فلا يتركهم سدى .

(٤) (قال لهم نبيهم ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله للملائكة ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين) .

قد كان انكار اللائع أن يبعث الله لهم طالوت ملكا بمثابة أن يطلبوا آية على صحة ذلك الاصطفاء ودليلا على صدقه ، ويظهر أنهم كانوا مؤمنين بنبيهم ، لأنهم طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا يقاثلون معه في سبيل الله ، فلذلك قال لهم نبيهم: ان علامة ملك طالوت عليكم ، واصطفاه الله له : (أن يأتيكم التابوت) وهو الصندوق الذي كان موسى عليه السلام يضع فيه التوراة ، وكانت تسكن إليه نفوس بني اسرائيل لأنه فيه كتاب الله ، ولذلك يصفه بقوله (فيه سكينه من ربكم) وقوله (وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون) أي أثر من بيت النبوة ، ويحتمل أن يكون ذلك الأثر هو التوراة أو بعضها ، ويحتمل أن يكون شيئا آخر (تحمله للملائكة) تسوقه إليكم وقد كانت المعاملة استولت على ذلك التابوت لما حاربوهم وأذلّوهم ، وشقّ على بني اسرائيل أن يضع عليهم ذلك الأثر ، فجعل الله آية طالوت في ملكه أن يحييهم التابوت بعد ضياعه منهم من طريق خارق للعادة ، عبر عنه بقوله (تحمله للملائكة) (ان في ذلك) العمل الخارق (لآية لكم) علامة على أن طالوت قد اختاره الله ملكا عليكم (ان كنتم مؤمنين) بالآيات ، مصدّقين بالدلائل .

(فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر) الخ ، أوجز القرآن كعادته في إتيان التابوت الذي هو آية على أن ملك طالوت كان باستحقاق وجدارة ، وأنه أهل لذلك الملك ، وكأنه يقول : فاما ردّ إليهم التابوت فلباوا أن يكون طالوت ملكا عليهم (فلما فصل طالوت) أي انفصل بهم من مقامهم ، وقادهم لقتال أعدائهم .

ولما كانوا من قبل كارهين للملك عليهم ، ثم أذعنوا من بعد ، وكان اذعان الجوع ورضاهم بما لا يمكن العلم به إلا بالاختبار أراد الله أن يتلى هذا القائد جنده ليعلم الطمع والعاصي ، فيختار الذي يرجي بلاؤه في القتال ، وثباته في معامع الغزال ، وينفي من يظهر عصيانه ، فان طاعة الجيش للقائد وبقته به من شروط الظفر ، وأحوج القواد الى اختبار الجيش من ولى على قوم وهم له كارهون .

أخبر طالوت جنوده أنهم سيمرون على نهر يمتحنهم به باذن الله ، فمن شرب منه فلا يعدّ من أشياعه المتحدّين معه في أمر القتال ، ومن لم يذقه بالمرّة فانه منه ، وهو الذي يركن إليه ويوثق به تمام الثقة ، وأخبرهم أن من اغترف غرفة يسده لا يعدّ عمله مانعا من الاتحاد ، ولكنّ الذي لم يذقه أصلا هو في المرتبة الأولى .

(فشرّبوا منه لإقليات منهم) لأن القوم كانوا قد فسد بأسهم ، وتزلزل إيمانهم ، واعتادوا العصيان ، وشقّ عليهم مخافة الشبهة ، وان كان فيها هوانهم ، ولم يبق فيهم من أهل الصدق والبرية سوى القليل (فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وكان جالوت أشهر أبطال أعدائه الفلسطينيين ، والعبارة تشعر بأن جنود الفلسطينيين كانوا أكثر من الاسرائيليين .

قيل ان الذين آمنوا معه هم القليل ، وهم الذين قالوا (لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وان هؤلاء المؤمنين (قال) المخلص منهم وهم (الذين يظنون أنهم ملاقوا الله) أي يوقنون بذلك

(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) والمؤمنون مختلفون في قوة اليقين ونسوع البصيرة ، وقيل الضمير في (قالوا) للكثيرين الذين اتخذوا ، والذين يظنون أنهم ملائكة الله هم القليل الذين ثبتوا معه ، كأنهم تقاولوا بذلك والنهر متوسط بينهما ، يظهر أولئك عندهم في الانخزال ، ويرد عليهم هؤلاء فيما يستنرون به .

والظاهر أن ابتلاء الله لهم بالنهر لم يكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر ، بل هو حد فاصل بين قوة الارادة وضعفها ، ويظهر أن الوقت كان وقت قيظ شديد ، وحر بالغ ، فابتلاه الله بالنهر ليظهر قوى الارادة من ضعفها ، وسلم العزيمة من صريرها ، فاذا شرب الكثير من النهر فليس ذلك لأنهم كفار ، بل لأنهم ضفاء العزيمة .

وعليه فالذين جاوزوا النهر مع طالوت فيهم المؤمن الذي لم يشرب والذي شرب وهم كثير . أما الذين قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، فالضمير فيه للذين يتحدث عنهم القرآن الكريم ، وهم الذين شربوا إلا قليلا منهم . يرينا أن أولئك في جملتهم قالوا بعد مجاوزة النهر (لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) وسواء أكان ذلك القول من الفريق المؤمن أم الكافر ، والكل قد جاوز النهر ، أو كان من الفريقين مع بقاء الكافرين بدون تجاوز للنهر ، و مجاوزة المؤمنين ، لأن النهر صغير لا يمنعهم من محادثته بعضهم بعضا في ذلك الشأن .

وتأمل الفرق الكبير بين طلة الجبن وكلة الشجاعة ، وما تركه الأولى في النفس من هلع ، وما تركه الثانية من سكون وطمأنينة ، فكلمة الجبن كقولهم (لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) يريدون أننا قوم ضعاف لا نستطيع أن نواجه جالوت وجنود جالوت ، لأنه جبار من العملاقة ، وهي تشبه قول بني إسرائيل أنفسهم لموسى حينما طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم (يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون » ٢٢ (١)) .

هذه الكلمات وأمثالها ترك أثرا سيئا في نفس سامعيها ، وتبطلهم عن العمل النافع والمجاهد المفيد ، وكما يرى الجبناء بأمثل هذه الكلمات أناسا على الجبن ، ونشتمهم على الضعف ، ولكنهم لا يسمون الجبن باسمه ، وإنما يحببونه في باسم الخزم ، والمحافظة على النفس :

يرى الجبناء أن الجبن خزم وتلك جريرة الطبع السقيم

أما كلمات الايمان الصادق ، والعقيدة القوية ، والارادة الحديدية ، فهي كلمات الآمل الذي لم يجد اليأس إلى نفسه سييلا ، والطمئن الذي لم يتوصل إليه الشك والتردد ، هي كلمات المؤمنين المخلصين ، والأتقياء المصلحين ، و فرق كبير بينها وبين كلمات الصنف الأول من القوم ، كقولهم (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) أى إن نصر الله لم يكن دائما في صف الكثرة ، فقد تكون الكثرة على باطل ، وليس عندها من القوة المعنوية ما عند القلة ، وأن القوة المعنوية في القتال تفعل ما تفعل القوة الحسية .

وقد نهى القرآن الكريم إلى أن هذه القوة هي قوة العقيدة في الله ، والثقة بثوابه وعقابه ، وأن الناقذ لهذه العقيدة لا يستوى هو وصاحبها ، ألا تراه يقول في التحريض على القتال (ولا تمنهوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً « ١٠٤ » (١)) .

فتراه يريك أنك إذا حاربت القوم وليس لهم عقيدة في الله ، وعندك هذه العقيدة ، فإنهم يشتركون معك في آلام الجسم ، ومشقة القتال ، وأنت تمتاز عنهم بأنك ترجو من الله من الثواب ما لا يرجونه ، وهي قوة معنوية أثرها ظاهر محسوس في جماعة المؤمنين إذا اشتبكوا مع غيرهم في قتال ، أو وقعوا في نزال .

(٥) وكما شهد التاريخ بصدق هذه الكلمة ، وهي قولهم (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في قلة من جهة عددهم وعددهم ، وفتحوا في نصف قرن من الممالك ما سجله لهم التاريخ ، ودانت لهم الملوك والأملاك بالطاعة ، وخطبوا ودهم ، وبدل الله قلوبهم كثرة ، وضعفهم قوة .

وهذه غزوات المسلمين في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خليفته الأول والثاني تريك العجب العجائب ، وتحقق لك صدق هذه الكلمة ، وانظر إلى قوله (باذن الله) لنفهم أن النصر الذي يناله المسلمون المؤمنون إنما هو بتيسير الله تعالى وتوفيقه ، وهدايته إلى وسائل النصر ومقدمات الغلب ، وأن في بعض جزئياته ما يشبه المعجز والخلق ، لذلك أضافوه إلى الله تعالى ، وقالوا (باذن الله) ولم يكتفوا بذلك بل عتبروا الكلمة بتوهم (والله مع الصابرين) بنصره ومعونه وتوفيقهم إلى أسباب النصر ، ومن كان الله معه فلا يغلب .

ومن حق كل مؤمن أن لا يهولته زخرف الباطل ، ولا كثرة الفسدين ، ولا استعدادهم للحروب ، وتأهبهم للقتال ، عليه أن لا يأس من أن ينقلب القوى ضعيفا ، والضعيف قويا ، لأن الأيام دول ، ويوم لك ، ويوم عليك ، وعليه أن يعمل مع ذلك على نشر روح الرجاء في النفوس وأن ينبيه قومه وذويه إلى سنن الله الحكيمة في قيام الأمم وسقوطها ، وضعفها وقوتها ، وإلى عدله تعالى في أن يولى بعض الظالمين بعضا ، وأن سنته بقاء الأصلح (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض « ١٧ » (٢)) .

وان المستعمرين ما استولوا على بلادنا إلا لضعفنا في العلم والعمل ، وعدم نهوضنا إلى عالم الحياة ، فكانوا بذلك أصلح منا للبقاء ، وأمثل لطول الحياة ، ولذلك غلبونا على بلادنا ، واستولوا على نواصينا (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال « ١١ » (٣)) لأنه لا يريد إلا بقوم استحقوه ، وبش من صلاحهم ، وأخذوا في أسباب الهلاك والفساد ، وكل شعب وصل إلى ذلك الحد من اللزوم لا يرجى له برء ، ولا ينتظر له شفاء .

ونصيحتي لكل مصلح أن يجعل هذه الكلمة هجيرا ، ويمرّها كثيرا على لسانه ، وهو قوله

(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) حتى لا يجرد اليأس إلى نفسه سيلا ، وحتى يغذى بها إيمانه ، ويقوى بها يقينه ، وأما زعيم بأن تكون هذه الكلمة أنبيسه في الغربية ، وسميره في الوحشة ، إذا قاطعه الناس وصلته بالله ، وإذا اضطهده الظالمون منته بأحسان الله إليه ، واعانته له ، وإذا قلب عليه سلطان الباطل ذكر هذه الكلمة فيضعف أمامه كل قوى .
ويصغر في عينه كل كبير ، وتهون عليه كل صعوبة ، لأنه يستمد قوته من الله ، ويستعين في دعوته بالله ، ويصبر على مايناله في سبيل الحق .

(٦) ولما برزوا للجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) أى لما ظهر طالوت وجنوده للجالوت وجنوده وهم أعداؤهم الفلسطينيين ، واشتبك الجيشان في القتال (قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا) على مشاق القتال (وثبت أقدامنا) بقيات القلوب ، واطمئنانها بالإيمان والثقة به (وانصرنا على القوم الكافرين) عبدة الأوثان (ففزعهم باذن الله) الذى أعطاهم ما سألوا ببركة توجههم إليه ، وتذكر ما يؤمنون به من قوته التى لا تعالب (وقتل داود جالوت) وكان جالوت عملاقا جبارا فقتله داود ، وهى منقبة لداود لا نسى .

(وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) فسروا الحكمة هنا بالنبوة ، ويرى صاحب المنار أنها الزبور الذى أوحاه الله إليه ، كما قال فى آية أخرى (وآتينا داود زبوراً « ١٦٣ ») (١) وبه كان نبيا ، وأما تعليمه مما يشاء فقد فسرها بصناعة العروج كما قال فى سورة الأنبياء (وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون « ٨٠ ») (٢) .
وعندى أن الآية عامة تشمل هذا وتشمل غيره من فقه معاني التوراة ، ومعاني الزبور الذى أوحاه الله إليه ، وغير ذلك مما لإعلامه إلا الله تعالى .

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) أى لولا أن الله يدفع أهل الباطل بأهل الحق ، وأهل الفساد فى الأرض بأهل الصلاح لغلب أهل الباطل والافساد فى الأرض ، وبنوا على الصالحين ، وأوقعوا بهم حتى يكون لهم السلطان وحدهم ففسد الأرض بفسادهم .

فكان من فضل الله على العالمين أن أذن لأهل دينه الحق ، المصلحين فى الأرض ، بقتال الفاسدين فيها من الكافرين ، والباطل المتعدين ، فأهل الحق حارب لأهل الباطل فى كل زمان ، والله ناصرهم مانصروا الحق ، وأرادوا الإصلاح فى الأرض .

والآية ترينا سنة عامة من سنن الاجتماع ، وهى مايعبر عنه علماء الحكمة فى هذا العصر بتنازع البقاء ، ويقولون ان الحرب طبيعة فى البشر ، لأنها من فروع سنة تنازع البقاء العامة ، وهو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذى يقتضى المدافعة والمغالبة ، وقوله (لفسدت الأرض) يؤيد السنة التى يعبر عنها علماء الاجتماع بالانتخاب الطبيعى أو بقاء الأملئ ، ووجه ذلك جعل هذا من لوازم ما قبله ، فكانته تعالى يقول « ان ما فطرت عليه الناس من مدافعة بعضهم بعضا عن الحق والمصلحة هو المانع من فساد الأرض » : أى هو سبب بقاء الحق ، وبقاء الصلاح ، ويعزز

ذلك قوله تعالى في بيان حكمة الاذن للساميين بالقتال في سورة الحج (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالموا وإن الله على نصرهم لقدير « ٣٩ » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصالات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز « ٤٠ » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأسلموا بالمرء ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور « ٤١ »)^(١) . وقوله تعالى (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال « ١٧ »)^(٢) .

داود وسليمان عليهما السلام

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ^(٣) فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ « ٧٨ » فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا ، أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالِ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ « ٧٩ » وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ^(٤) لَكُمْ نَتَخَصَّمَنَّكُمْ مِنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ « ٨٠ » وَسَلَّمْنَا عَلَى رِيحٍ عَاصِفَةٍ تَجْرِي بِأَثَرِهِمْ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ « ٨١ » وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَقْوُصُّ^(٥) لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ « ٨٢ » الأنبياء .

شرح وعبرة

(١) (وداود وسليمان إذ يحكما في الحرث إذ نفست فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) .
أى واذكر لهم يا محمد داود وسليمان (إذ يحكما في الحرث) وهو الزرع وقد انتشرت فيه غم القوم (وكنا لحكمهم شاهدين) أى مطلعين على حكمهم (ففهمناها سليمان وكلا) من الرسلين أعطيناها حكما وعلما ، اذكر لهم هذه القصة لتكون دليلا على صدقك ، وبرها على حقيقة قولك ، لأنك تقص عليهم من أنباء داود وسليمان ما كان غائبا عنك وعنهم ، ولولا أنك رسول صادق مؤيد بالوحي السماوى ما اطلعت على شئ من هذا . وقوله (إذ يحكما في الحرث)

[١] الحج . [٢] الرعد . [٣] انتشرت . [٤] الدرع في الحرب .
[٥] يدخلون تحت الماء ليخرجوا منه شيئا ، أو يستخرجون له الأعمال البديعة .

بصيغة المضارع مع أن القصة قد مضت وصمت عليها من القرون مالا يعلمه إلا الله تعالى - استحضار للصورة العجيبة ، وتصور للماضي بصورة النسي ، الحاضر ، وفرضه كأنه حاصل الآن .
والقصة التي يتلوها القرآن علينا ترينا أن الحادثة حادثة زرع انتشرت فيه غنم ، ومن شأن الغنم إذا انتشرت في زرع قسده ، وأن أصحاب الزرع اختصموا مع أصحاب الغنم ، ورفعت القضية إلى داود وسليمان ليحكم فيها .

ويقول المفسرون : ان داود أعطى رقاب الغنم لأصحاب الزرع نغرجا من عنده وصمرا سليمان ، فقال كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه ، فقال سليمان : لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا ، أو قال غير هذا أرفق بالثريين ، فبلغ ذلك داود ، فدعاه وقال : كيف تقضى ؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينزع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ، ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه ، فإذا صار الحرث كهيمته يوم أكل دفع إلى صاحبه ، وأخذ صاحب الغنم غنمه ، فقال داود : القضاء ما قضيت ، وحكم بذلك .

والآية تحتمل ذلك ، ولامانع منه إذا وردت رواية صحيحة فيه عن المعصوم ، وتحتمل غيره . وكل ما تفيد الآيات قطعا أن داود وسليمان حكما حكيمين مختلفين ، وسبب الاختلاف أن المسألة اجتهادية وأن الله تعالى أخبرنا أنه فهمها سليمان ، فكان حكمه صوابا ، أما حقيقة ما حكم به كل واحد منهما فلا تدل عليه الآية ، فان ورد به حديث صحيح فيها ، وإلا فلا ، والعبرة في الآية لا تتوقف على إضافة رواية إليها .

ونأمل قوله (وكلا آتينا حكما وعاما) بعد قوله (ففهمناها سليمان) لتعرف أن الله تعالى أعطى كلا من الأب الكريم وولده العظيم مقدرة على الحكم بين الناس وعاما يرشده الى طريق الحكم ، غير أن الذي أوتي قوة الحكم قد يخطئ وجه الصواب . لأنه ليس هناك وحى ، والمسألة اجتهادية . وقد يكون الحادث له وجه مختلف من جهة قياسه بأشباهه ونظائره ، فيختلط الأمر على المجتهد ، فيخطئ الصواب ، وهو مأجور على كلا الحالين ، ان أخطأ فهو مأجور على اجتهاده ، وان أصاب فهو مأجور على اجتهاده وتوفيقه ، وقد ورد عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر » رواه الشيخان .

غير أن الفرق بين النبي وغيره : أن النبي لا يقره الله على الخطأ بل يرشده الى الصواب . أما غير المعصوم فلا يربى الى ارشاده الى الصواب .

ثم كيف يعرض الاله على النبيين العظميين : نبي الله داود ، ونبيه سليمان ، ويريك أن قوله (ففهمناها سليمان) لم يكن لنقص في داود وعدم استعداد للحكم والقضاء ، غير أنه قد تفاوت القضاء والحكم مع استعداد الكل للقضاء ، كما كانت تتفاوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ورد عن بعض الصحابة أنه قال « أقضانا على وأقرؤنا آتى » مع أنه كان في الصحابة قضاة كثيرون وقراء ، ولكن استعداد على للقضاء كان فوق استعداد غيره ، وإتقان آتى للقراءة فوق إتقان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

فاما كان قول الله تعالى (فقهمنها سليمان) قد يسيء السامع فهمه ، ويخطئ فيه وجه الصواب ، عقبه بقوله (وكلآ آتينا حكما وعلمآ) .

(٢) والآية ترينا فقه نبي الله سليمان في القضاء ، وكل استعداده للحكم ، وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقات صاحبته إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتهما ، فقال اتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقات الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها ، فقضى به للصغرى .

وذلك من فقه سليمان عليه السلام ، وكل استعدادده للقضاء ، حكم أبوه داود للكبرى بناء على قرينة من القرائن ، أو لأن الولد كان تحت يد الكبرى ، والصغرى لم تستطع أن تقيم بينة على أنه ابنها . أما سليمان فعمد إلى أسلوب عجيب اكتشف به وجه الصواب في ذلك الحادث ، فأرى المرأتين أنه مستعد لأن يشقه نصفين ، ويعطى كل واحدة نصفاً ، وهنا تجلت العاطفة ، وظهرت شفقة الأم جليلة واضحة ، لأن الأم لا ترضى أن يقتل ابنها على مصرى منها ، وتؤثر أن يعيش بعيداً عنها وتحت سلطان غيرها في سبيل حفظ حياته .

فاما أفتى سليمان بذلك وأراهم أنه منفذ ذلك لأمالة لنص النزاع بين المرأتين ، قالت الصغرى [لا تفعل يرحمك الله] ولا نزاع بيننا [هو ابنها] فعرف سليمان أن هذه أمته ، فقضى به للصغرى . وذلك من أعمال سليمان للقرآن ، وتحكيمه للشواهد ، وهي مما يقين به وجه الصواب في المسائل ، فهي بينة ، لأن البينة ما بين بين به وجه الصواب ويظهر به الحق ، وقد أطال الحفاظ ابن القيم في ذلك الباب في كتاب [الطرق الحكيمة] وفي كتاب [إعلام الموقعين] ولو رجعت إليه في ذلك لرأيت ما يلج صدرك ، ويقفك على علمه الواسع ، وفقهه العميق ، ثم ترى كيف تكون الشريعة حكيمة عادلة سالحة لأن تسعد الناس في دينهم ودنياهم . وكيف لا يقف القاضي من الحوادث مكتوف الأيدي ، لأن عنده من القرائن والأدلة ما يمكنه من كشف الحقيقة وإزالة الغطاء ، ويرى ابن القيم أن العمل بالقرآن هو شأن الناس في كل زمان .

وقد استدلّ بقوى داود في مسألة الولد التي رواها الشيخان ، وقال : ان ذلك لم يكن قضاء بشهود ، وانما هو قضاء بني على قرينة ، هي شفقة الأم التي جبلت عليها ، كما استدلّ بقول الشاهد في قضية امرأة العزيز مع يوسف (ان كان قبضه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين «٢٦» وان كان قبضه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين «٢٧» فاما رأى قبضه قد من دبر قال إنه من كيدكن ان كيدكن عظيم «٢٨») وهو تحكيم للقرآن وعمل بمقتضى المنطق والعقل ، وقد وفينا الآية حقها في سورة يوسف ، كما استدلّ بحوادث آخر وأفاض في المسألة ، واستوفى الكلام على معنى البينة واشتقاقها ، واستعمل القرآن الكريم لها ، جزاء الله عن دينه خيرا .

(٣) (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) قال الراغب : التسخير سياقه إلى الترض

المختص قهرا . قال تعالى (وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض - وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار - وسخر لكم ذلك - كقوله سخرناها لكم لعلكم تشكرون - سبحانه الذى سخر لنا هذا ، وقد شرح ذلك التسخير بقوله (يسبحن) .

واختلف المفسرون فى تسبيح الجبال مع داود ، أهو خارق للعادة ، أو هو تسبح بلسان حالها على حدّ قوله تعالى (وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) والمراد أن الجبال تقدس الله بلسان حالها ، وتشهد له بأنه إله قادر حكيم ، منزّه عن النقص والعيث ، وكأنها تقول : إذا كنت فى نظر بعض الناس خلقا لا غناء فيه ولا نفع ، فأتى عند أصحاب العقول الراجحة ، والفقّه الواسع . خلقت لحكم ومصالح لا تنف عند حدّ ، فمن حكمها أن الله تعالى ينزل الثلج عليها فيبقى فى قلاها حافظا لشراب الناس الى حين نفاذه ، وجعل فيها ليدوب بالتدرج ، فتجىء منه السيول . وتسيل منه الأنهار والأودية ، فينبت فى المروج ، والوهاد والرّبي ضروب النبات والفواكه والأودية التى لا يكون مثلها فى السهل والرمل ، ولولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض جملة . فأنحلّ بسرعة ، وعدم وقت الحاجة اليه ، وكان فى انحلاله جملة هلاك ماسمة عليه ، وفيها من الأحجار ما يصلح للابنية ، وفيها معادن الذهب والفضة ، والحديد والنحاس ، والزربرد والزمرد وغيرها من أنواع المعادن ، وفيها من المنافع أنها تردّ الرياح العاصفة وتكسر حدتها عما تحتها ، كما تردّ عنهم السيول إذا كانت فى مجاريها .

والظاهر أن تسبيح الجبال مع نبى الله داود كان تسبيحا خاصا يفهمه داود عليه السلام ، وهو فضل من الله عليه ، لم يشركه فيه غيره ، ويدلّ ذلك قوله تعالى فى سورة سبأ (ولقد آتينا داود منا فضلا بإيجال آتينا معه والطير « ١٠ ») أى رجمى معه التسبيح ، أو رجمى معه فى التسبيح كما رجع فيه ، ولو كان ذلك التسبيح بلسان الحال لما كان فضلا خاصا بنبى الله داود ، وقال فى سورة (ص) (واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه آتوا « ١٧ ») انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق « ١٨ » والطير محشورة كلّ له آتوا « ١٩ ») أى كلّ من الجبال والطير لأجل تسبيح داود مسبح لأنها كانت تسبح بتسبيحه .

وقوله (والطير) منصوب على المعية ، والمعنى أن الطير كالجبال فى أن الله تعالى سخرها مع داود لتسبيح الله تعالى وتقديسه ، فجند الطير كان مسخرًا لداود كالجبال (وكنا فاعلين) لذلك التسخير ، فليس ببدع منا ولا عجب ، وهو دليل آخر على أن تسبيح الجبال مع داود كان تسبيحا لإيجابيا ، وإلا لما ساغ قوله (وكنا فاعلين) وهى كلمة تدلّ على عظم الفعل وأهميته ، فاذا عجبتم منه فلاحقّ لكم فى ذلك ، لأن الكون جميعه بيد الله تعالى ، وهو الذى يسخره كيف يشاء ، وفى أى ناحية شاء ، لا يتعاصى عليه شئ ، ومتى قال للشئ كن كان .

(٤) (وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحفظكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون) أى علمناه عمل اللبوس ، ثم بين لنا الغاية منها فى قوله (لنحفظكم من بأسكم) أى لنحفظكم اللبوس من بأسكم إذا وقعت فى حرب ، وقد بين ذلك فى آية سبأ إذ يقول (وألنا له الحديد « ١٠ ») أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحا انى بما تعملون بصير « ١١ ») وسابغات : دروع واسعة ضافية ،

والسرد نسج المروع ، وقدر فيه : اجعله بقدر يتناسب مع المهمة التي عمل لها ، فهل الآية التي معنا شرح لآية سبأ . وإلانة الحديد لداود كناية عن تعليم الله له صنعة المروع ولبوس الحرب ؟ ومادامت المسألة مسألة تعليم وإرشاد فليست من خوارق العادة ، أوهناك إلانة حقيقة ومع الإلانة تعليم منه ؟ وموضع التعليم في آية سبأ هو قوله (أن اعمل سابغات وقدر في السرد) وهو المعنى من قوله (وعلماؤه صنعة لبوس) فالتة تعالى ألان له الحديد معجزة له ، ثم شفع ذلك بأن علمه صناعة المروع من ذلك الحديد اللين ، والآية تحتمل الفهمين .

وأنا أميل الى الوجه الأول وأن الإلانة الحديد لداود عليه السلام هو المراد من قوله (وعلماؤه صنعة لبوس) لأن الأصل في الآية أن تفهم على حسب المعتاد والمألوف ، ولا يذهب الى فهمها على وجه خارق للعادة إلا حيث تعذر فهمها على الوجه المعتاد ، والأصل في الآيات أن يفسر بعضها بعضا .

(فهل أنتم شاكرون) أى فضل الله عليكم بذلك التعليم ، وهو يربنا أن علم فنون الحرب ومعرفة الوفاية منه وحماية الدولة من أيدي الأعداء نعمة عظيمة ينبغي الشكر عليها ، وينبغي للقوم أن يهتموا بها ، لأنه لاجبة للعالم إذالم يكن له قوة حربية تحميه وتدافع عنه ، ولذلك يدعو القرآن الكريم الى أن تأخذ الحذر من العدو ، وأن نمد له ما تستطع من قوة مادية ومعنوية ، ونسخر القوة باختلافها باختلاف العصور والأزمنة ، ففي عهد داود عليه السلام كان القتال بالحرب ولذلك أرشده أن ينسج دروعا للحرب من الحديد ، لتقي لابساهم السهام والحواب .

أما اليوم فتطورت العلوم والمعارف ، ودخل العالم في شأن جديد وأصبحت القوة الحربية للأهم تقاس بأساطيلها البرية والبحرية ، وطائراتها وغواصاتها ، بل وتقاس بصناعاتها وفنونها ، وتجارتها ، فكما تحارب الأمم بعضها بعضا بالقذوفات النارية ، والغازات السامة الخائفة ، يحارب بعضها بعضا بالمصنوعات والمنسوجات ، وهذه دولة اليابان تحارب العالم كله بصناعاتها من جهة جودتها ، وسهولة ثمنها ، وهي حرب عوان يعمل العالم له حسابا وألف حساب ، لأنه يتعلق بمشكلة البطالة التي تهدد الأمم من وقت لآخر ، ولها اتصال وثيق بثروة الأمة وما ليها ، ويتبع ذلك توسعها في الاستعمار . فوسائل الحرب في هذا الوقت كثيرة مختلفة ، وقد تطورت بنسبة تطوّر العالم في علومه ومعارفه ، واتساع مرافقه ومشاكله ، ومن لم يتدأب أكلته الفئاب ، ومن لا ينظم الناس قظمه ، فيلقبه لذلك المسامون ، وليضربوا بسهم في هذه الحياة الملوّدة للمشاكل ، وليلبسوا لكل وقت لبوسه ، وإلاذهب ريحهم ، وقضى عليهم القضاء الأخير ، وليعتبروا بغيرهم ، ويدكروا بما حلّ بهم من مصائب ، وما اتابهم من ويلات ، وليذكروا تاريخهم المجيد ، وسلتهم الصالح ، وما خلفه لهم من دولة ، وما تركه من ميراث ، والله معهم يعينهم وينصرهم مانصروا تعاليمه ، وآزروا دينه وشريعته .

(٥) (ولسلمان الريح عاصفة تجرى بأمره الى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين) أى وسخرنا لسلمان الريح حال كونها عاصفة ، أى شديدة الهبوب : أى أن الله تعالى سخر له الريح تجرى بأمره كما يريد على قوتها وشدتها ، وذلك فضل من الله تعالى على نبيه داود ، فالريح التي

يرسلها الله على الجبال فتفسفها نسفا ، وتذرهما قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا . والريح التي يصفها الله بأنها لا تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالريم ، والريح التي وصفها الله بأنها ريح غانية تقصف الرءوس من الأجسام كما تقصف النخلة من جذعها - هذه الريح التي لها هذه القوة ، ولها هذه الآثار ، قد سخرها الله تعالى لداود تجرى بأمره رخوا سهلة ، حيث أراد داود ، ويقول بعض المفسرين انها أحيانا تكون عاصفة ، وأخرى تكون رخوا ، لأن الله وصفها بالوصفين جميعا ، مع أن الله تعالى وصفها بأنها عاصفة في سورة الأنبياء .

ثم عقب الوصف بقوله تجرى بأمره الى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ، فهي تجرى لمصلحة داود عليه السلام ، ولا يتفق ذلك مع قولها وشدتها ، انما اللائح بهذه الريح أن تكون رخوا ، ووصفها في سورة (ص) بقوله (فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخوا حيث أصاب) .

فالظاهر أن عصفها بيان لشدتها في نفسها ، وأن لينها بيان عند أمره لها وارتفاعه بها . وقوله (تجرى بأمره) أى أنها تحت تصرفه وسلطانها ، وهي معجزة لداود وقوله (الى الأرض التي باركنا فيها) المراد بها بلاد الشام (وكنّا بكلّ شيء عالمين) أى بصحة التدبير فيه ، فنجزيه على ما تقتضيه الحكمة ، وانا لنعلم أن سليمان سيعرف نعمتنا ويشكرنا عليها . (ومن الشياطين من يعوضون له ويعملون عملا دون ذلك وكنّا لهم حافظين) أى وسخرنا لسليمان من الشياطين من يعوضون له في البحار ، ويستخرجون منه الدر والرجان وما يكون فيها (ويعملون عملا دون ذلك) أى دون النوص كبناء المحاريب والتماثيل ، والقصور والقصور والجفان (وكنّا لهم حافظين) أن يزيغوا عن أمره ، ويخرجوا عن طاعته .

داود وسليمان عليهما السلام

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ «١٥» وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ «١٦» وَخَشِيَ ^(١) لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ^(٢) «١٧» حَتَّىٰ إِذَا تَوَآا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ «١٨» فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ^(٣)

[١] جمع . [٢] يباسون ويقعون ، أو يحبس أو لهم على آخرهم ليتلاحقوا .

[٣] اجعلني موزعا بالشكر موليا به .

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ «١٩» وَتَقَفَّذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ «٢٠» لَا عَذَابَ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذُبْحَنُ أَوْ
لَيَأْتِيَنَّكَ بِسُلْطَانٍ ^(١) مُبِينٍ «٢١» فَكَتَّ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ
بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ «٢٢» إِنِّي وَجَدْتُ أُورَاقًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ «٢٣» وَجَدْتُمْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ «٢٤»
أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ ^(٢) فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ «٢٥» اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «٢٦» قَالَ سَنَنْظُرُ
أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ «٢٧» أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ
تَوَلَّى عَنْهُمْ فَأَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ «٢٨» قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِيْتُ إِلَىٰ كِتَابٍ
كَرِيمٍ «٢٩» إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «٣٠» أَلَّا تَعْلَمُوا
عَلَيَّ وَاتُّونِي مُسْلِمِينَ «٣١» قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونٌ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً
أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ «٣٢» قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ
فَأَنْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ «٣٣» قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا
أَعْرَءَ أَهْلِهَا أُذَلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ «٣٤» وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمِ
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ «٣٥» فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَمَا أَتَيْنِي اللَّهُ خَيْرَ
مِمَّا أَتَيْتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ «٣٦» أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا أَتَيْنَهُمْ
يَجْرُدُ لِأَقْبَلِ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّ مِنْهَا أُذَلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ «٣٧» قَالَ يَا أَيُّهَا

الْمَلَأُوا أَيْسُكُمْ يَا بُنَيَّ بِمَرَشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوَنِي مُسْلِمِينَ «٣٨» قَالَ عَفَرِيَتْ مِنْ
الْجَنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ أَمِينٌ «٣٩» قَالَ
الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ السِّكِّتِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا
رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيمٌ «٤٠» قَالَ
نَكُرُوا^(١) لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِيْ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ «٤١»
فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
مُسْلِمِينَ «٤٢» وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ
كَافِرِينَ «٤٣» قِيلَ لَهَا اادْخُلِي الصَّرْحَ^(٢) فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ
سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ^(٣) مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «٤٤» النمل

شرح وعبرة

(١) (ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين)
يخبرنا الله تعالى أنه أعطى داود وولده سليمان علما ، وهو علم القضاء بين الناس كما قال في آية
الأنبياء (وَكَلَّا آتَيْنَاهَا حُكْمًا وَعِلْمًا «٧٩») فذهب من قرنه بالحكم أنه علم متعلق به ، فالحكم الذي
آتاه الله إياها حكم أساسه العلم ، فالتة تعالى يمتن عليهما بأن آتاهما مقدرة على الحكم بين الناس ،
وأن هذه المقدرة أساسها العلم بوجوه الحكم وطرق القضاء ، وإن تناولوا فيه ، وكذلك آتاهما الله
علما بسياسة الدولة وتدير شؤونها ، كما علم سليمان منطق الطير ، وفي الآية تنويه بشأن العلم
وعلاوة منزلته ، ولا سيما علم القضاء والسياسة ، إذ لا تستوى أمة عالمة وأمة جاهلة ، وكذلك
لا تستوى دولة فيها رجال قضاء وسياسة ، ودولة أقفرت من ذلك النوع من العلم .
وقد أصبح القضاء بين الناس ، وكذلك السياسة فنونا تدرس وتعلم ، وتطور العالم هو الذي
قضى بذلك ، ولعل المسلمين يهتمون بالعلم ويعنون به عنايتهم بأهم أمورهم ومصالحهم ، حتى

[١] اجعلوه متكررا متغيرا عن هيئته وشكله . [٢] القصر . [٣] على ، وقوارير : زجاج .

لايسبقهم الأجنبي في هذه العلوم ، وحتى لايقفوا والقافلة تسير ، ولايجمدوا والذلك يتحرك ويدور
لعلّ السامعين يفهمون أن نبيّ الله داود وولده سليمان لم يكونا ملكا إلا على أساس العلم وقاعدة
المعرفة ، فإذا أرادوا أن يكونوا في عداد الأمم الناهضة والشعوب الحية فليهتموا بالعلم من جميع
نواحيه ، فان الأجنبيّ قد سلب عليهم ، لأنه علم وجهلوا ، وتقدم وتأخروا ، ونشط وتناموا .
(وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) .

أى ان نبيّ الله داود وولده سليمان شكرا الله على تفضيله لهم على كثير من عباده المؤمنين
وهم الذين لم يؤتوا علما ، أو أوتوا علما ليس كعلمهما ، وتأمل كيف يعترفان بأنهما وإن آتاها الله
علما فقد فضل غيرها عليهما ، ولم يفضلهما على جميع الناس ، بل فضلهم على الكثير من المؤمنين ،
ليعلمنا كيف لايفتن الانسان بما أوتي من العلم ، وما وصل إليه من الفضل ، فان مايعطاه الانسان
من العلم في جانب ماجهله شئ قليل ، كما قال (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا «٨٥» (١)
ومن جهة أخرى فان هناك من هو أعلم منه من المخلوقين ، ومتى عرف الانسان ذلك . وأيقن
أن فضل الله لم يكن حجرا عليه ، وأنه فوق كلّ ذى علم عليم ، وعرف أنه لم يؤت من العلم إلا
قليل - متى عرف ذلك بعد عنه الغرور ، وعرف قيمة نفسه ، وطلب المزيد من العلم ، وفهم معنى
قول الله تعالى لبيه محمد صلى الله عليه وسلم (وقر ربّ زدنى علما «١١٤» (٢)) .

(٢) (وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كلّ شئ ، إن
هذا هو الفضل المبين) .

يرينا الله أن سليمان عليه السلام ورث أباه داود نبوته وعلمه ومملكه دون سائر أولاده ، ولم
يكن ذلك الميراث كما يرث أولياء العهد آبائهم في الملك بمقتضى نظام الوراثة ، وإنما هو توريث الله
لسليمان واصطفاه له لذلك النصب ، لأن الله أعدّه له بما آتاه من الخصائص والمزايا التي تعدّه
لذلك المقام .

(وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير) المنطق والنطق كلّ لفظ يعبر عى الضمير ، والأصوات
الحيوانية من حيث انها تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارة ، سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف
الأغراض ، بحيث يفهمها ماهو من جنسه . قال البيضاوى : وعلّ سليمان مهما صوت حيوان
علم بقوته الخدمية التخيل الذى صوته ، والغرض الذى توحاه به .

ومن ذلك ماحكى أنه ممرّ بلبل يصوت ويترقص ، فقال : يقول « إذا أكلت نصف ثمرة
فعلى الدنيا العفاء » وصاحت فاختة فقال : انها تقول « ليت الخلق لم يخلقوا » فاعلّ صوت البلبل
كان عن شبع وفراغ بال . وصباح الفاختة كان عن مقاساة شدة وتألم قلب اه .

ولم يحزم البيضاوى بذلك الرأى ، بل صدره بكلمة [لعلّ] الدالة على الرجاء ، واهله يرى أن
المتبادر من الآية أن تعليم منطق الطير لسليمان كان معجزة له ، وإن كان ذلك الوجه الذى قرره
تحتمله الآية ، فان قوله (علمنا) يحتمل أن يكون معناه أنه منحه الله أسباب العلم ومقتضاه ،
فأعطاه من الذكاء والفراصة مايفهم به لغة الطير في حزنها وفرحها ، وشدةها ورخاؤها ، ويسمع

من الطير في كل حالة من هذه الحالات ما يدل على غرضها الذي تقصه من التصويت ، وإذا سهل على الذين يراقبون الحيوان والطير أن يجدوا أصواتها تسكيف بكيفيات مختلفة باختلاف حاجتها ومطالبها ، فواء الهرة المحبوسة يغير مواءها إذا طلبت السقاء ، والطعام أو الماء ، فكل صوت كيفيات ونبرات ليست في الصوت الآخر ، يفهمه عنها أبناء جنسها — إذا سهل ذلك على أولئك أفلا يسهل على نبي قد اختاره الله أن يعطى من قوة الحدس والذكاء ما به يفهم منطق الطير وماتريده إذا صوتت .

ان الآية تحتمل هذا ، ويكون قوله (عالمنا منطق الطير) المراد به أن الله وهبه من الذكاء وقوة الحدس ما يستطيع به فهم أصوات الطير ، وهو فضل عظيم من الله عليه يستحق عليه الشكر ، ويكون ذلك الامتنان كقوله (وكلّا آتينا حكما وعلما) والحكم الذي آتاه الله إياه ، وامتن عليه به هو المقدرة والاستعداد للقضاء بين الناس .

وكما تحتمل الآية ذلك تحتمل وجهاً آخر ، وهو أن الله اختصه بفهم لغة الطير لامن طريق الحدس ، بل من طريق الالهام ، فهو معجزة لسليمان كتسخير الريح ، وقد يؤيد ذلك قصة المهدد ، فان ما دار بينه وبين سليمان من حوار وأخذ ورد لا يمكن تأويله بمثل ما أول به البيضاوى ، فانه توعدّه بالعذاب الشديد إلا أن يأتي بحجة وعذر ، وقوله لسليمان : أحطت بعالم تحط به ، وجئت من سبأ بفتن ، واخبره أنه وجد امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم ، وعلمه بأنها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وأن الشيطان زين لهم أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ، وقول سليمان له (سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) الخ

كل ذلك لا يتفق ومافهمه البيضاوى في الآية ، وكذلك لا يتفق وما يتأول به بعض الناس قصة المهدد بالطير الزاجل للعلم ، فانه إذا سهل عليه أن يحمل رسالة من مكان الى مكان لا يسهل عليه ذلك الحوار وهذه الأجوبة (وأوتينا من كل شيء) المراد به كثرة ما أوتي ، كما تقول فلان يقصده كل أحد ، ويعلم كل شيء ، تريد كثرة قاصديه ، وغزارة علمه ، والظاهر أن الأشياء التي أوتى بها سليمان وأبوه هي حاجات الملك ، ولوازم العظمة ، كقوله في شأن بلقيس (وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم) .

(ان هذا هو الفضل المبين) الإشارة الى ما أعطاه الله لداود وسليمان عليهما السلام ، وهو قول يراى به الشكر والمحمدة ، و (المبين) الواضح الجليّ فذلك اعتراف آخر بفضل الله عليهما بعد اعترافهما الأول (وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) اعترف من ذلك الخلق الذى كان عليه داود وسليمان أنه يفتى لكل أحد أن يعرف فضل الله في العلم أو المال أو الصحة أو النسل الصالح وغير ذلك مما لا يعد ، وأن يقابل نعمة الله عليه بشكره والاعتراف بفضلّه ، لأن ذلك مدعاة للزيد من ذلك الفضل (وإذا نادى ربكم لنن شكرتم لأزيدنكم وإن كنتم ان عذابى لشديد «٧» (١) .

وانظر كيف ينسب الفضل في كل هذه المواطن الى الله تعالى ، فيقول داود وسليمان عليهما السلام (الحمد لله الذى فضلنا) ويقول سليمان (يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء) أى ان الله هو الذى علمنا ، وهو الذى آتانا كل شيء ، ويقول الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى في كتابه الجواهر : ان تعليم الله لنبيه سليمان كان معجزة ، ولذلك قال علمنا ، ولم يقل تعلمنا ، أما نحن فنعرفه من طريق التعلم .

وقد عرف العلماء كثيرا من لغات الطيور : أى تنوع أصواتها لأغراضها المختلفة ، وفي هذا معجزة لهذا القرآن لقوله في آخر السورة (وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها) وكأن الله يقول إنكم لا تعرفون لغات الطيور ، وقد علمتها سليمان ، وسأبقى يوم ينتشر فيه علم الخلق ، ويطلع الناس على عجائبه ، فتعرفونها بالتعليم لا بالقوة الغدسية كالأنبياء ، يريكم الله إياها . ويرشدكم الى مواطنها فتعرفونها ، لأنكم مأمورون أن تعرفوا آيات على قدر طاقتكم .

(٣) وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون) أى جمع لسليمان جنوده المسخرة له من الجن وهو العالم الخفى الذى يقابل الانس ، ومن الانس والطير (فهم يوزعون) أى يبايئون ويقمعون ، وحكمة ذلك التعقيب أن كثرة الجيش قد تكون مدعاة للفوضى والهمجية ، فأرانا الله أن جيش سليمان مع كثرته وتنوعه هو سلس القياد سهل الضبط ، أو يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ، وذلك شأن الجيش عند الاستعراض يجمع أوله على آخره بحيث يتصل بعضه ببعض ، لأن ذلك أربح للعدو ، وأعظم في نفس الرأى ، ولأمانع من ارادة المعينين جميعا ، فالجيش على كثرته سهل القياد ، ويتصل بعضه ببعض عند الاستعراض .

(حتى إذا أتوا على وادى الخلل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطركم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) هو واد بالشام يكثر فيه النمل ، أطلق عليه (وادى النمل) لذلك .

يرينا الله تعالى أنه بعد أن جمع لسليمان جنوده الكثيرة ساروا فى الأرض ، حتى إذا مروا على وادى النمل ، قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم . وهل قالت ذلك لأنها لما رأت الجنود قد أتوا على الوادى فرت منهم ، وصاحت صيحة نهت بها ما يحضرها من النمل لارادها ، فتبعها فى الفرار ، فشبه ذلك بمخاطبة العتلاء ومناصحتهم ، فأجروا مجراهم حيث جعلت هى قائلة ، وما عداها من النمل مقولا لهم - أو أن لأمانع أن يخلق الله تعالى فيها النمل ، وفيما عداها العقل والفهم ؟ قيل بكل . وبدأ المنسر أبو السعود بالوجه الأول ، وكأنه يرجعه ويختاره .

ولسنا فى حاجة الى ادعاء أن الله تعالى خلق فيها نطقا ، وفيما عداها عقلا وفهما ، مادام سليمان قد علمه الله منطقها وفهمه اغتها ، فإذا صاحت بما حولها ، وفرت الى جهة غير الجهة التى فيها جنود سليمان ، فقد فهم سليمان من صيحتها وفراها ما تريد بهذه الصيحة ، وهى هى فى استعدادها وخلقتها .

ويظهر أن المفسر قد فهم من قول الله تعالى (قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) أنها نطقت بمثل هذه الألفاظ ، لذلك يقول [مع أنه لا يمتنع أن يخلق الله فيها النطق وفى غيرها العقل والفهم] مع أن المراد أنها صوتت بما يفهم منه سليمان ذلك ما تدل عليه الآية غير أنه هل فهمها

سليمان بطريق الفراسة والحدس أو فهمها بالهام من الله تعالى معجزة له .
ذلك هو موضع الكلام في الآيات ، ولم يكن هناك نزاع في أن يتمتع أن يخلق الله فيها النطق
وفي غيرها العقل والفهم أو لا يتمتع .

(لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون) جواب الأمر في قوله (ادخلوا مساكنكم) أمر
بدل منه مبين الغرض ، والمعنى لا تنكسوا في المكان الذي أنتم به فيحطمكم ، وقوله (وهم
لا يشعرون) اعتذار عن سليمان وجنوده إذا فرض أن كان منهم تحطيم للنمل ، وكأنها تقول:
لاخوتها من النمل كونوا على حذر من تحطيم جنود سليمان لكم ، وفروا إلى مساكنكم ، لأنه
إذا حطمكم فقد حطمكم بدون شعور ، فأتم الجانون على أنفسهم .

(٤) (فتبسم ضاحكا من قولها) تعجبا من حذرهما وتحذيرها ، وفي الوقت الذي تحذر فيه
قومها تلتفت نظر سليمان إلى أن في طريقه عالما هو أقل منه جسما ، وأضعف استعدادا ، ولا
يليق بسليمان وقد آتاه الله ما آتاه من الملك والسلطان أن يتقل عن ذلك العالم الصغير ، فإنه خلق
من خلق الله ، لا ذنب له في أن خلقه الله ضعيفا لا يستطيع أن يكافح من هو أعظم منه ، ولا حيلة
له في تحويله من الصغير إلى كبير ، ومن الضعف إلى القوة .

تلفتة إلى أنه ينبغي للقوى أن يلحظ الضعيف ، ولا تكبر أن يرحم الصغير ، حتى ولو لم يكن
له به كائن مع الانسان . فما بالك بالانسان مع أخيه الانسان ، إذا كان للخلق الضعيف حق
على المخلوق القوى أن يرعاه ويحتاطه لحايته ، وإن لم يكن من نوعه ، فحق الانسان على الانسان
في أن يرعى ضعفه ، ويحاط بالبقاء عليه أولى ثم أولى ، ويحق لسليمان أن يتبسم ضاحكا من
قول النملة هذا ، وتلفتها في الاعتذار عن سليمان ، وأشعار سليمان بلطف أنه مسئول عن هذه
العوالم الصغيرة التي يمر بها جيشه بعد أن نبه لذلك .

(وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) .

طلب من الله بعد حديث النملة أن يلهمه شكر نعمته عليه وعلى والديه في أن حشمر له ذلك
الجيش الجرار ، ونعمته عليه بتعليمه منطق الطير ، وفهمه ما تريده النملة من صوتها وفرارها ،
ولم يطلب نبي الله منه أن يلهمه ذلك الشكر خسب ، ولكنه طلب منه مع ذلك أن يجعله مولوا
بذلك الشكر ، معناه به ، لاهم له غيره ، كما تعطيه كلة (أوزعني) فانها تدلّ فوق دلالتها على
الالهام - على أن يكون ذلك الشكر بوازع يحفزه إلى الشكر ، ويحضه عليه ، بحيث لا يدعه
وقتا ما بدون شكر لله تعالى ، ولما كان فضل الله عظيما على كل من سليمان وأبيه وأمه قال
(على وعلى والدي) .

(وأن أعمل صالحا ترضاه) أي وأوزعني أن أعمل صالحا ترضاه ، لأن ذلك هو الغاية من
الشكر العملي ، بل هو الشكر فيكون تفسيره له ، ولذلك يقولون [الشكر صرف البعد جميع
ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله] ويقول الله تعالى (وقليل من عبادي الشكور «١٣» (١)) .

وقوله (رضاه) إشارة الى أن العمل قد يكون صالحا في نظر صاحبه ولا يكون صالحا عند الله تعالى ، لأنه عمل لم يبن على العلم الصحيح والوحي السماوى ، وهو ما أخذ من مشكاة النبوة ، بل أخذ من طريق التقليد الأعشى ، واتباع الآباء والأجداد ، كما عليه كثير من مسلمى اليوم ، يأخذون عبادتهم عن مجاز الببوت ، وما عليه القوم ، وفيها كثير من البدع والخرافات ، فلا تهذب نفوسهم ، ولا تصل بهم الى الغرض من كل عبادة شرعها الله على لسان نبيه .

أما الذى يأخذ دينه عن الله تعالى ، ويهتدى بهدى رسوله المعصوم ، فيرجع إليه فى أشكال العبادات ، ومعرفة الحلال والحرام ، ويعنى بشأن العبادة العناية اللائقة ، فلا يقلد فيها بدون حجة أو برهان ، وانما يأخذها بأدلتها وبراهينها ويسأل أهل الذكر ان لم يكن فى استطاعته أن يفهم ذلك بنفسه - فذلك هو الذى يعمل العمل الصالح الذى يرضاه الله ويحبه ، وإذا أخطأ السبيل بعد ذلك الجهد ، ولم يوفق للصواب ، لأن المسألة التى أخطأ فيها الصواب مسألة اجتهادية ، فهو معذور فى خطئه ، مأجور على المجهود الذى بذله ، لأنه أدق ما عليه ، وبذل ما يذبغى أن يبذل للمؤمن التقي .

(وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين) يطلب من الله تعالى أن يدخله فى رحمة فى الدنيا والآخرة فى جملة الصالحين للحياتين ، الجامعين بين الصلاحية لعمارة الأرض والصلاحية لآلث الجنة ، وهى السعادة الكمالاته ، والنور الأكبر .

(هـ) (وتفتقد الطير فقال ما لى لأرى المدهد أم كان من الغائبين) أى تعرف الطيور فلم يجد فيها المدهد ، (فقال ما لى لأرى المدهد) لأنه حاضر وهو محجوب عنى بستر ؟ أم كان غائبا ولذلك لم يره ، وكأنه يقول أولا : ما لى لأراه ألسر ستره أو لسبب آخر ؟ ثم بداله أنه غائب فأضرب عنه ، وقال : أم كان من الغائبين .

(لأعذبه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان ميين) يقسم نبي الله سليمان أن لا بد أن يعذب المدهد عذابا شديدا ، كسنت ريشه وجهه مع ضده فى قفص ، أو ليذبحنه ليعبر به غيره ، إلا أن يأتيه بحجة تبين عذره فى تلك الغيبة (فكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتكم من سبأ نبأ يقين) أى فكث المدهد مكانا غير طويل فلما رجع سأله عما لقي فى غيبته (فقال أحطت بما لم تحط به) علمت ما لم تعلم . ولما كان الذى يعلم الشئ من جميع نواحيه يحيط بذلك الشئ عبر عنه بذلك ، وفى الآية دليل على أن الأنبياء تحفى عليهم أمور يعرفها غيرهم ، وذلك ليعرف الناس أقدارهم ، وليتعلم الإنسان من كل أحد ، لأن سليمان لم ير بأسا فى أن يتعلم من طريق الهدد ، وهو ذلكم الطائر المعروف ألهمه الله فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتى من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة ، والاحاطة بالمعلومات الكثيرة لينبه الله تعالى على أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما بما لم يحط به ليتواغر إليه علمه وتحاقر إليه نفسه ويكون ذلك لطفاه فى ترك الإعجاب الذى هو فتنة العلماء ، وأعظم بها من فتنة .

فاذا كان سليمان لم يعرف أحوال سبأ وملوكها . وقال له الهدد (أحطت بما لم تحط به) فلماذا

يأتف الانسان أن يتعلم من أخيه الانسان ، وإن كان أصغر منه سناً ، أو دونه في الوجاهة والمكانة وفي الحكم المشهورة [الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أتى وجدها] وذلك اكبار لشأن العلم ، واعلاء لمزلته ، وأى اكبار أعظم من أن نبي الله سليمان يأخذه من طير من الطيور ، ويتلقاه من نوع غير نوعه ، ولا يرى غصاة على نفسه في ذلك ، ولعل الناس يفتنون لهذا فيكبرون من شأن العلم كما أكبره سليمان ، ويهتمون به كما اهتم به سليمان ، ولا سيما العلم المتعلق بأحوال الممالك والأمم . (وجنتك من سبأ بنأ يقين) أى بخبر محقق ، وسبأ هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان كما يقول المؤرخون نسبت إليه القيلة .

(افى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئء ولها عرش عظيم) بيان للنبا المتعلق بسبأ ، والمرأة هى بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب ، والضمير فى تملكهم لسبأ (وأوتيت من كل شئء) يحتاجه المالك (ولها عرش عظيم) سرير كبير (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) فكانوا يعبدونها ، وعبر عن العبادة بالسجود لأنه أظهر أشكلها (وزين لهم الشيطان أعمالهم) من عبادة الشمس وغيرها من الأفعال والاعتقادات (فصدّهم عن السبيل) أى سبيل الحق والصواب (فهم لا يستبدون) إليه .

(أن لا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون) بدل من (أعمالهم) يبين المراد بها : أى زين لهم الشيطان أعمالهم ، وهى عدم سجودهم لله تعالى ، أو مفعول لأجله : أى زين لهم أعمالهم لئلا يسجدوا لله ، وقرىء (ألا يسجدوا) بالتحفيف فتسكون (ألا) للتنبيه ، وبأ حرف نداء ، والتنادى محذوف : أى يقوم اسجدوا لله الذى يخرج الخبوء ، والغائب فى السموات والأرض ، من نبات وأمطار وغيرها ، والمراد أنه فعّال يخرج للناس ما كان خفياً عليهم ، فالنبات قبل أن يولد كان خبأ فى الأرض فأظهره الله وأخرجه والأجنة فى بطون أمهاتها كانت كذلك ، فأخرجها الله وأظهرها ، وأنتم خلقها وصورها ، والكواكب تخفى فى النهار ثم يخرجها الله تعالى فى الليل ، ويظهر ضوءها للعالم ، والشمس تعيب عن طائفة بالليل وتظهرها بالنهار ، والأمطار يخرجها الله للعالم ويبرزها من جهة العلو فتتدفع بها الناس (ويعلم ما تخفون وما تعلنون) أى مع اخراجه الخبء يعلم ما تخفيه فى أنفسنا وما نعلن ، والاله الذى له هذه الآثار ، وله العلم المحيط هو الذى يستحق أن يعبد .

أما الشمس التى يعبدها ذلك القوم فهى خلق من خلق الله تعالى ، وآية من آيات قدرته وعظمته ، فإذا كانت عظيمة الفوائد ، وكثيرة النافع ، فذلك لا يجعلها أهلاً لأن تعبد ، والذى يستحق العبادة الاله الذى خلقها ، وأعدّها لما خلقت من حكم ومصالح ، ولذلك ذلك التذليل (ومن آياته الليل والنهار والشمس والنمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمّر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون «٣٧» (١)) .

(الله لا إله إلا هو ربّ العرش العظيم) أى إن الذى يستحق السجود ، ، ويعلم الخبء ،

ويعلم مانحني وما نعلن هو الله ، وهو الذي لا يستحق العبادَة غيره ، وهو ربّ العرش العظيم ، وقد نكسر عرش بلقيس ، وعرف عرش الله تعالى ايذاناً بالفرق بين العرشين ، وأى مناسبة بين عرش امرأة بالين ، وعرش إله له مافى السموات ومافى الأوض وما بينهما ؟ ان عرش المخلوق وان عظم هو عرش محدود في زمانه ومكانه ، وسلطانه ، ومهدّد بعروش آخر .

أما عرش الله تعالى فهو فوق العروش ، وسلطانه فوق كلّ سلطان ، هو عرش من يده ملكوت كلّ شئ . له الآخرة والأولى ، السموات والأرض على كبرها ، وعظم ما فيهما من أنهار وبحار ، ونبات وأشجار ، وحيوان وانسان ، وكواكب سيارة ، وأخرى واقنة ، وعوالم قد ملأت هذه الكواكب - كلّ أولئك خاضعة لله تعالى ، مسخرة لسلطانه وقدرته .

فأين عرش بلقيس من ذلك العرش ؟ بل أين عروش القياصرة الأكاسرة من ذلك ؟ وأين عرش أكبر ملكة في الأرض من عرش الله تعالى ؟ أليس صاحب ذلك العرش هو مالك الملك وهو الذي يؤتي الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كلّ شئ قدير ؟ أليس أصحاب العروش جميعهم خاضعين لسننه ، مسخرين لارادته طائعين أو كارهين ، أليس هو مالك الأرض يورثها من يشاء من عباده وجعل العاقبة للمتقين الذين يقون أنفسهم بما يبيد ملكهم ، ويتقوّس سلطانهم .

(٦) (قال منذر أصدقت أم كنت من الكاذبين) يريد سنخبر أمرك ، ونمتحن قولك ، لنعرف صدقك أو كذبك ، لأن ذلك شأن الملوك المدبرين ، لا يأخذون القول بالتسليم بدون حجة أو برهان (أذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولّ عنهم فانظر ماذا يرجعون) حله سليمان كتابه ، وأمره أن يلقيه إليهم ، وأن يتولى عنهم بعد الالتقاء فينظر ماذا يقول بعضهم لبعض في شأن ذلك الكتاب ؟

(قالت يا أيها الملك) إني ألقى إلى كتاب كريم) هو إيجاز على طريق القرآن ، وهو أن يحذف الجملة لأن في الكلام ما يدل عليها ، وكأنه يقول فذهب الهدهد بكتاب سليمان ، وألقاه إلى بلقيس فتلقته رجعت أشرف القوم وأصحاب الرأي ، وقالت (إني ألقى إلى كتاب كريم) الخ .

(إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لاتعوا على واتنوني مسليين) وقد وصفت الكتاب بالكرم الكرامة مضمونه ومرسله ، ولغرابه شأنه ، لأن طريقه الهدهد ، وذلك غير مألوف للقوم ، وقد عرفت أنه من سليمان لأن اسمه كان عليه .

أما نصّ الكتاب فهو الجمل الثلاث : [الأولى] بسم الله الرحمن الرحيم . الثانية (أن لاتعوا على) ومعناه لاتتكبروا ولا تتعاطموا على الأجابة . الثالثة (واتنوني مسليين) بيان للعرض من الكتاب ومعناه متقادين لله طائعين .

(قالت يا أيها الملك) أفوتني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) لجأت الى أشرف قومها وأصحاب الرأي ، وقالت لهم : أفوتني في شأن ذلك الأسر الطارىء ، وأشعروا على فيه ، ما كنت قاطعة أمراً حتى تحضرون ، ويظهر أن ذلك كان رسالة منها إليهم تدعوم فيها الاجتماع لينشأروا في الأمر ، ويقينوا وجه الصواب فيه ، شأن الملوك أصحاب العقل الراجح ، والتفكير

المتزن ، لا يستغلون بشئون الدولة ، ولا يستبدون في تصرف الأمور ، لأن رأى الجماعة فوق رأى الفرد ، وعقول مجتمعة أنفع من عقل واحد .

ومنه نعلم أن مبدأ الشورى في الحكم مبدأ قديم ، قد اهتدى إليه الناس في عصورهم الأول ، وعمالوا به في القرون القديمة ، لأن فائدته واضحة ، وفترته جلية لا يختلف فيها اثنان . ولذلك جاءت الشريعة الإسلامية باعتباره أصلاً من أصولها في سياسة الدولة ، وقاعدة من قواعدها في المصالح العامة ، فأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه في الأمر الذى يعرض له ولهم كالحرب والسلام ، وعقد المعاهدات ، وما الى ذلك (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر) ثم قال له بعد هذا (فإذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين) (١) أى بعد أن تعد العدة للأمر ، وتبشحه من جميع نواحيه ، وصممت بعد ذلك على الامضاء . فلا يحول بينك وبينه تثبيط أو تشكيك ، لأن التردد لا يليق بأصحاب العزم الصادقة والإرادة القوية ، وكذلك التسرع والشروع في العمل قبل استيفاء بحثه ، واستكمال ما يلزمه من معدات . وقد كان ذلك شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيما يعرض له من حوادث ، وما يتبعه من مشاكل . وهذا أحد الصحابة الحباب بن المنذر في غزوة بدر وقد نزل المسلمون في مكان يستعدون فيه لمنازلة المشركين ، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أهذا منزل أنزلكه الله حتى لا نخيد عنه أم هو الرأى والمكيدة ؟ فيقول له بل هو الرأى والمكيدة . فيقول الحباب : أنزل بنا منزلاً آخر وكان أصلح للمسلمين . فزلبوا هذا المكان وكان فيه النصر والظفر .

لنعلم أن الأمر مادام شأناً من الشئون العامة التي تختلف فيه الأنظار ، وجهة النظر . ينبغي أن يستشار فيه ، أما ما كان من باب العقائد أو العبادات . أو ما يشبه ذلك ، كتجليل الحلال وتخريم الحرام ، فالأمر فيسه موكول الى الوحي السماوى ، والتلقى عن الله تعالى . ولذلك يقول الله تعالى ليحث المسلمين على أن يرجعوا في أمورهم العامة لأهل الرأى (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) ثم يعقب ذلك بما يدل على فضل الله علينا بذلك الارشاد فيقول (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً) (٢) .

وأبغ من الأمر بالشورى أن الله تعالى جعلها من صفات المؤمنين الذين يستحقون ثواب الله وجزاءه الحسن إذ يقول (فما أوتيتهم من شئ . فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) (٣) والذين يحتجون بكبر الأثم والنواحش وإذا ما غصوا بهم يغفرون » (٣٧) والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وبما رزقناهم ينفقون » (٣٨) والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » (٣٩) (فآخبرنا أن الشورى شأن من شئون المسلمين ، وخلق من أخلاقهم ، كتركهم الأثم والنواحش ، وعفوهم عن ظالمهم ، واستجابتهم لربهم وخالقهم ، وصلاتهم وزكاتهم ، وانتصارهم إذا اعتدى الناس عليهم .

وكان ذلك الأسلوب أبلغ في الحث على الشورى لأنه يريك أنه الأمر الواقع في أمور المسلمين

وليس من شأنهم أن يتركوه ، ولا فرق عندهم بين طاعة أمر الله تعالى في الصلاة والزكاة وبين طاعة أمراءه في الشورى .

فإذا كانت بلقيس قد عرفت فائدة الشورى بنظرها وتجاربها ، فإن الاسلام قد جعلها مبدأ من مبادئه ، وأصلاً من أصوله في سياسة الدولة ، وتدير الأمور العامة . أمر بهارسله على أنه أكبر أصحابه عقلاً ، وجعلها شأناً من شئون المؤمنين ، وخلفاء من أخلاقهم كصلاحتهم وصومهم وقد عرف العرب قيمة هذه المبادئ فأقاموها في بلادهم ، وحرصوا على مستعمراتهم ، وإن سمحوا بها للشعوب فأما يسمحون بها مبتورة مقصورة الجناح ، حتى لا يستطيع القوم أن يفتشوا بها ، ويجنوا ثمرها .

وقد عمل بها المسلمون في قروهم الأولى . فانتفعوا بها وصادوا العالم ، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر ما تحتمله حال المسلمين في ذلك الحين ، وكذلك فعل خلفاؤه الراشدون من بعده ، ومن ذلك استشارة أبي بكر فيمن يلي الأمر بعده ، وجعل عمر الشورى في نزع عينهم من الصحابة : عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبد الله ، وكان أولئك نفرهم أهل المكانة الذين تخضع الأمة لأمرهم .

وجعل اختيار من يخلفه في الإمارة إلى هؤلاء نفر .

مضى المسلمون على ذلك المبدأ إلى أن أعرضت بنو أمية عن الشورى في عهد عثمان ، واستأثروا بالإشارة عليه بما يرونه ، فكان ما كان من الفتن . حتى استقر الأمر فيهم بقوة العصبية لابن الشورى .

(٧) قالوا نحن أولوا قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) كأنهم يشيرون بأن لا يخضعوا لسلطان ، لأنهم أصحاب قوة ، وأصحاب بأس شديد ، ثم تأذّبوا معها ، وقالوا والأمر إليك على عادة المشير إذا كان مرسوماً لمن يستشير ، ومن الناس من يفهم أن المعنى أنهم قوم حريون ، أبسوا من أهل الرأي والمشورة ، بل هم جند مطيع ، لم يتعودوا أن يعطوا رأياً في مثل ذلك الحادث ، وهو بعيد ، فانه فضلاً عن أنه تسفيه لبلقيس في توجيه الاستشارة إليهم ، وتعرض بغاوتها ، وعدم علمها بمن تحت سلطانتها هل هم أهل حرب أم أهل رأى - لا يفتق مع قولها (ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) فانه ظاهر في أنهم مجلس الشورى ، وأهل الرأي والفكر ، ولذلك خاطبتهم بقولها (يا أيها الملأ) وهم أشراف القوم وخاصتهم .

وبدل لصحة الرأى الأول في الآية قولها لهم بعد أن اعتزوا بقوتهم (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) فهى تقول لهم : إن سليمان إن قاتلناه ربما دخل بلادنا فأفسر بالأنفس والأموال ، والقرى والضياح .

(وكذلك يفعلون) أى إن هذه صفة الملوك الناعمين ، وهو الحاصل الآن في بلاد المسلمين على يد من استعمرهم من الفرنجة ، أذلّوهم وقهروهم ، وجعلوا أعزة القوم أذلة ، وأدنياء الذنوس أصحاب الحول والطول ، وفاسدى الأخلاق المهيمنين على هذه الشعوب .

وكأنها تقول لهم : نحن على مالنا من قوة ، وما عندنا من بأس وشدة ليس من مصلحتنا أن ندخل معه في حرب ، ويظهر أنها اضطربت لكتاب سليمان على اختصاره ، وفزعت من أسلوبه على سهولته ، إذ رأته في كتاب سليمان أنه يدعو باسم الله تعالى ، ثم يعقب بقوله (أن لاتعلاوا على واتقوا مسلمين) ففهمت أن سليمان ملك لا كالمالوك ، ملك مؤيد من الله الذي يستعينه في أموره ، ويصدر امره في مكاتباته ، فرأت أن لاتدخل مع ذلك الملك في حرب ، ولاتسبك معه في قتال ، وقالت لقومها : إذا وقفنا من ذلك الملك موقفا معاديا فر بما فتح بلادنا واستولى على خيراتنا ، وكان معه جيش فاتح ، ومن شأن ذلك الجيش أن يفسد الحوث ويحرب القرى ، ويجعل العزير من القوم ذليلا ، والكبير صغيرا .

لذلك رأت أن تتقدم لقومها برأى يدل على عقابها الراجح ، وتذكيرها بالمتزن ، هو أن ترسل الى سليمان هدية ، من شأنها أن تستوى النفوس ، وتكلم القلوب ، فان كان سليمان ملكا مؤيدا من الله تعالى رد الهدية ، وان كان من ملوك الدنيا ولاهم له إلا المال قبلها ، وهناك تقين قوته المعنوية ، ومقدار ما عنده من عزم وحزم ، ثم يكون لما شأن آخر بعد تبين حاله ، ووضوح أمره .

وقد وافقها الملك على ذلك الرأي ، وبعثوا بالهدية الى نبي الله سليمان .

(٨) فلما جاء سليمان قال أتعذرن بحال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أتم بهديتكم تفرحون أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون) أى فلما جاء رسول بلقيس سليمان يحمل الهدية غضب سليمان ، وقال منكرا لتلك العمل (أتعذرن بحال) وهل أنا من طلاب المال الذين يفتنون به ؟ وذلك هو المنظر من نبي كنى الله سليمان ، لا يقبل رشوة في سبيل سكوته عن مطالبته بالاسلام ، وتركها بدون أن يدعوها الى الله تعالى .

(فما آتاني الله خير مما آتاكم) لأن الله أعطاه ملكا ونبوة ، أما هم فأعطوا ملكا لم يكن معه نبوة ، أو المعنى فما آتاني الله من فيض رحمته ، وواسع فضله في العلم والحكمة : خير مما آتاكم من المال ، لأن المال عرض زائل ، أما ذلك الفضل الوافر ، والرحمة الواسعة ، ورزق الله المعنوي فهو خير من رزقكم الحسى ، وقد فطن الناس بالمال منذ خلقه الله ، وظنت بلقيس أن سليمان ممن قلن كبقية الناس ، ولذلك أرسلت إليه بهدية لتتظن ماذا تتركه في نفسه من الأثر ، والى أى حد تؤثر عليه وعلى دعوته ، وهل تلك الهدية تكون مدعاة لسكوته عن الدعوة ، واعراضه عن الفتح الذي أرسل الكتاب تهديدا له ، أو هو سيقابل المال كما يقابله به أصحاب النفوس العالية . يقابله بالرفض والتعفف ، والاباء والعظمة ، كل ذلك من أغراض ملكة سبأ .

فلم تجد من سليمان سوى هذه الكلمة الغالية (فما آتاني الله خير مما آتاكم) .

ويحق لكل مصلح أن يقول هذه الكلمة كلما عرض عليه رشوة ، أو تقدم المبطل إليه برض من الأعراض الزائلة ، فإذا عرض الناس عليه منصبا ليتلهم به عن دعوته ، ويسكت به عن مبادئه ، ويطيع به داعي الهوى فليقل كما قال سليمان (فما آتاني الله خير مما آتاكم) لأنه أعطى خفا عظيم ، وعقيدة صالحة ، وأصبح منارا يهتدى به السائرون ، ويستضيء به الضالون ، أعطى علما قد جهله

الناس ، وخلصنا قويا متينا ، نعم إذا طوب المصلح أن يسكت عن إصلاحه ، وأن يتعافى عن أخلاقه ومبادئه في سبيل وظيفة أو مال ، وسواء أكانت تلك الوظيفة متعلقة بشخص أو بأحد أولاده وأسرتة - إذا طوب المصلح بشئ ، من ذلك فلا ينسئ ما قاله سليمان لأمرأى بلبس (أعمدون بحال فما آتاني الله خير مما آتاكم) .

وكثيرا ما يلجأ المستعمرون الى ذلك النوع من الرشوة ، وهذا الأسلوب من تلك قلوب الناس فيفسدون التوم ، ويعترفون المنصر للتحرك الذى من شأنه أن يقض مضاجعهم ، ويؤلب عليهم فيساومونه على الوظيفة ، ويتعاضون شرفه وكرامته بدرهم معدودة ، فمن كان همه المال أجابه الى ما طلبوا ، ومن كانت دعوته خالصة أثر الفقر على الغنى ، وأنى أن يقبل ذلك ، وقبوته الصالحة ، وأسوته الحسنة : نبى الله سليمان ، إذ يقول للملكة سبأ (فما آتاني الله خير مما آتاكم) وإذا كان نبى الله سليمان أنصكر على التوم أن يقدموا له رشوة حتى يسكت عن الدعوة ، وينازل عن طلبها الى الاسلام ، فان الله تعالى يخبرنا أن كثيرا من الأحرار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، وكان ذلك أكلا بالباطل لأنهم يأكلونها باسم أنهم رؤساء دين ، يعلمون الناس ما يحاجون ، ويرشدونهم الى دين الله الصحيح ، وتعاليمه الحقة ، ولكنهم يأكلون هذه الأموال ، ويكتمون عنهم تعاليم الرسول ، ولذلك يقول (اشترؤا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون «٩» (١١)) .

وقد أخذ الله الموائيق والعهود على الذين أوتوا الكتاب ليبينه للناس ولا يكتُمونه ، فكان منهم أن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ، هو ذلك المال الزائل ، والخطوة عند الملوك والأمرأى .

وما أشبه ما يصنع أولئك الأحرار والرهبان بما تدعو إليه ملكة سبأ نبى الله سليمان ، غير أنها كانت لبقة ، فساق من المال ماسقات باسم الهدية ، وما هى إلا رشوة ، ولا فرق بينها وبين هدية تقدم للتقاضى من رجل له خصومة عنده ، وهل يشك أحد فى أن الهدية التى تساق على ذلك الوجه هى رشوة مقنعة ، تقدم للقاضى لتوجهه الى الناحية التى يريد صاحب الهدية .

إذا كان نبى الله سليمان أنصكر على ملكة سبأ ما صنعت ، فان الله تعالى قد ذم طائفة من أهل الكتاب بأنهم (سمعون للكذب أكلون للسحت) وهو الذى يجب على صاحبه عارا بسحت دينه ومرومته ، ويذهب بأخلاقه وكرامته ، وقد أطلقوا على الرشوة سحتا لأنها تجعل صاحبها فى هذه المنزلة ، وكان يبنى لاربايين والأخبار أن يكفوا الشعب عن أكل السحت وتناول المحرم ، ولكنهم مع الأسف وقع كثير منهم فى ذلك البلاء ، وأصيب بفتنة المال ، فقبلاوا الرشوة ، وأكلا مال الناس بالباطل ، وكتموا شيئا من الدين فى سبيل إرضاء الرؤساء وأصحاب السلطان ، ولا ينظر من ملوث بذيبة من الرذائل أن ينهى الناس عنها .

ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرشوة بعد نهى القرآن عنها فيها قدمناه ، فقال فيما رواه أبو داود والترمذى « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ والمرشئ » .

وقال فيما رواه الطبراني « الراشئ والمرثئ في النار » .

فاذا كان الراشئ والمرثئ طريدين من رحمة الله ، بعيدين عن رضوانه ورحته ، فكيف يقبلها نبي الله سليمان ؟ وكيف يأخذها من ملكة سبأ في سبيل أن يسكت عن دعوتها إلى الدين وحلها على الدخول فيه ؟ ؟ .

لم يقف سليمان عند ذلك الحد من الإنكار ، بل أرانا أن هناك فرقا بين ملكة سبأ وبين سليمان ، هي أنها تفرح بمثل هذه الهدية إذا قدمت لها ، وتأثر بها إذا هي سقت إليها (بل أتم بهديتكم تفرحون) أما هو فلا يفرح بالمال وإنما يفرح برضا الله عنه وتفضله عليه ، ورعايته بالاحسان نالوا الاحسان ، وذلك شأن الرسل الذين اختارهم الله لتبليغ دينه ، وإعزاز كلمته .

وقد أظبال المفسرون في بيان الهدية وما حوته ، وندع هذه الروايات جانبا ، لأنه يصعب إقامة الدليل على صحتها ، ولأن فهم الآية لا يتوقف عليها ، وكل ما تقيده الآية أنها هدية ملوك يراد بها التأييد على سليمان ، وتحويل وجهته ، واختبار مكانته ، وهل هو ملك مؤيد من الله تعالى أو ملك كبقية الملوك ؟ .

ومن شأن الهدية التي لها هذه الصفة ، ويراد بها ما أريد من هذه الهدية ، أو من شأن الرشوة التي تقدم من ملكة إلى ملك أن تكون عظيمة . أما نوع العظمة فلسنا في حاجة إلى بيانه أو تفصيله ، فإذا صحت فيه رواية فيها ، وإن لم تصح فلاية ليست في حاجة إليها ، ولو كان في بيانها عبرة لفصلها الله لنا .

(٩) (ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون) .
قد غضب نبي الله سليمان من ذلك العمل ، وتأثرت نفسه بما صنعت بلقيس ، وكأنها انتهت في دينه ، وتخدشه في كرامته وخلقه ، وفهمت أنه مستعد في الجالة لقبول الرشوة ولذلك أفدعت عليها ، وكان من آثار غضبه لديه وكرامته أن قال للرسول (ارجع إليهم) والمراد بلقيس وقومها (فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها) أي لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة بهم على مقاتلتها (ولنخرجنهم منها أذلة) أي من سبأ لأعز لهم (وهم صاغرون) أسرى مهانون .

(قال يا أيها الملاء أياكم يأتيني بعرضها قبل أن يأتوني مسلمين) أراد أن يرهبها آية تدل على أن ما أعطاه الله من الملك فوق ما أعطاهم ، وأن ملك الدنيا في جانب عجائب الله وبديع قدرته يسر ، والعرض كرمي الملك ، عرض على الملاء من جنوده ذلك السؤال ، ووجه إليهم ذلك الطلب ، وهو (أياكم يأتيني بعرضها قبل أن يأتوني مسلمين) وهل أرسل لهم جيشا كما وعد وهو يعلم أنه سيظفر بهم ويتقلب عليهم فيأتونه مسلمين خاضعين ؟ أو أن القوم لما عرفوا أن سليمان ملك موحى إليه ورفض الرشوة أذعنوا له وصمموا على أن يجيشوه وقد علم ذلك بوحى من الله تعالى أو من طريق غير الوحي ؟ الآية تحتل الأمرين .

(قال عفريت من الجن أنا آتيتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمين) .
العفريت : الخبيث المتمرد : أي أن ماردا من مرده الجن قويا قال لسليمان أنا آتيتك به قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه . والمراد آتيتك به بسرعة ، وإني على حله لقوى أمين على

ما فيه من الجواهر فلا أخفى منه شيئا ، والحقّ عالم خفيّ قد يستطيع أن يزاوِل من الأعمال فوق ما نزاوِل نحن ، وستكشف الأيام كيف أن العفريت من الحقّ يستطيع نقل عرش بلقيس من اليمن إلى ملك سليمان بفارس : بل قال بعضهم إن علم استحضر الأرواح قرّب لنا هذه المعجزة وأرانا أن من الأرواح ما يستطيع نقل الأمتعة من مكان إلى مكان .

(قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) .

اختلف المفسرون في المراد من (الذي عنده علم من الكتاب) قيل : هو آصف بن برخيا كاتب سليمان وكان صديقا علما ، وقيل : جبريل ، وقيل : ملك آخر أيد الله به سليمان ، وقيل غير ذلك . والظاهر من كلمة (الذي) أنه كان معروفا عندهم ومن مقابلته بعفريت من الحقّ أنه لم يكن متمردا عاتيا ، بل كان من أهل العلم بالكتاب .

وقد أوجّل الله (الكتاب) ولم يبين المراد منه ، أهو الكتاب المنزل : وهو التوراة ؟ أو جنس الكتاب الشامل للتوراة وغيرها من الكتب ؟ أو المراد بالكتاب الكتابة ؟ الآية تحتمل كلّ ذلك ، فإذا كان المراد به جبريل أو ملك آخر فلا غرابة أن يكون عنده من القوة على نقل عرش بلقيس ما لم يكن عند غيره ، وإذا كان رجلا من الانس فتكون قدرته على نقل ذلك العرش كرامة له ومعجزة لسليمان أظهرها الله تعالى على يد واحد من تابعيه ، وإن كان ذلك على غير المعروف في المعجزات : وهي أن تكون على يد الرسول نفسه ، ومهما يكن من شيء فانا نؤمن بما جاء به من كتاب الله ، وندع تفسير هذه الخوارق للأيام تكشفها ، ولا نحملها من التأويل فوق طاقتها .

والظاهر من عرض (الذي عنده علم من الكتاب) على سليمان أن يأتيه بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه أنه أقوى وأعلم من عفريت الحقّ بذلك العمل ، ولذلك استطاع أن يعده بالانين به في أقلّ زمن ، وأن سليمان رضي به ناقلا للعرش .

(فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليباركني في ما أعطاني وأشكر أم أكفر ومن شكر فأنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غنيّ كريم) .

أي فلما رأى سليمان العرش حاضرا بين يديه قال : هذا من فضل ربي ، ومن حوله وقوته ، لا من حولي وقوتي ، ليختبرني بهذه النعم التي يقدمها إليّ ، «أشكره عليها أم أكفره ، ومن شكر الله أو لئنم فأنما يشكر لنفسه ، لأن ثواب الشكر راجع إليه ، ومن كفر النعم فإن ربي غنيّ عن شكره ، كريم بالانعام عليه (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد «٧» وقال موسى إن تكفروا أأنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغنيّ جيد «٨» (١)» .

(قال نذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون) نذكروا لها عرشها بتغيير هيئته وشكله ، لنختبر بذلك العمل ذكاءها وعقلها ، ونمتحن استعدادها ، وهل تظن لأن ذلك الذي نذكرناه عرشها تقدمها وقد تركته مغلقة عليه الأبواب ، موكلّة عليه الحراس ، ومتى عرفت أنه عرشها كان ذلك داعية لا يمناها ، لأن المعجزة في نقله مقرونة بسبقه لها إلى سليمان ،

فاذا فطنت لذلك عرفت أن سليمان استطاع بجنوده مالم يستطيعه ملك من ملوك الأرض فيكون ملكا ونبيا .

(فاما جاءت قيل أهلكا عرشك قالت كأنه هو) أى فلما وصلت ملكة سبأ عرض عليها ذلك العرش الذى تركته ، ووجه إليها ذلك السؤال ، ولم يقل (أهلكا عرشك) لئلا يكون تلقينا للجواب وقد كانت لبقة فأجابت إجابة صرنة ، وقالت (كأنه هو) لأن هناك احتمال أنه هو ، وأنه ليس هو (وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين) هو من كلام بلقيس تتحدث عن نفسها بنون العظمة التى تعودها الملوك .

والمراد أنها أوتيت العلم بكمال قدرة الله تعالى ، ومحة نبوة سليمان من قبل هذه المعجزة ، وكنا خاضعين لأمر الله تعالى ولأمر سليمان (وصدها ما كانت تعبد من دون الله) أى منعها سليمان ، أو صدها الله تعالى عما كانت تعبد من دون الله ، وحال بينها وبينه (إنها كانت من من قوم كافرين) أى نشأت بين قوم يعبدون الشمس .

(قيل لها ادخلى الصرح) القصر (فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها) أى ظنت أن ذلك القصر لجة من الماء ، وكشفت عن ساقها لئلا تبطل (قال إنه صرح مجرد من قوارير) أى مائظيه ماء قصر محلى من زجاج ، وليس بماء ، فسترت ساقها ، وعجبت من ذلك ، وعرفت أن ملك سليمان فوق ملكها ، وعظمته ليست كعظمتها .

(قالت رب إني ظلمت نفسي وأسأت مع سليمان لله رب العالمين) ظلمت نفسها بالكفر ، وظلمتها بعرض الرشوة على نبي كهذا ، وخضعت مع سليمان لله رب العالمين .

داود وسليمان عليهما السلام

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يٰحَبِيبُ أُوتِىَ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَنَّا لَهُ الْخَبِيرُ «١٠»
 إِنِ انْعَمَ سَيِّئَاتٍ «١١» وَقَدَّرَ فِي السَّيِّئَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «١٢»
 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوْاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْكُنَا لَهُ عَيْنَ الْفُطُرِ «١٣» وَمِنَ الْجِبِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَرِغِ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ثُدُّهُ مِن عَذَابِ السَّيْرِ «١٤» يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ «١٥» وَتَمَثَّلَ وَجْفَانٍ «١٦» كَالْجَوَابِ

[١] رجمي معه التسبيح . [٢] أى دروفاً واسعات «وقدّر فى السرد» أى اجعل نسج الدروع

بقدر ونظام . [٣] النحاس المذاب . [٤] قصور حصينة .

[٥] جمع جفنة ، وهى الفصصة ، والجوابى : جمع جاية ، وهى الخوض الكبير الذى يجي ويجمع فيه الماء .

وَقُدُورٍ^(١) رَاسِيَتِ أَعْمَلُوا، أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ^(١٣)
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ^(١٤)
فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْمَذَابِ
الْمُهِينِ^(١٥) سَأَ

شرح وعبرة

(١) (ولقد آتينا داود منا فضلا بإيجال أوتي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدّر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير) .
يرينا الله بهذه الآيات أنه أعطى داود من لئنه فضلا ثم شرح ذلك الفضل بقوله (إيجال أوتي معه والطير) أي رجيى معه التسبيح كما قال في سورة الأنبياء (وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) .

ثم بين فضلا آخر عليه بقوله (وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدّر في السرد) وقد تقدّم الكلام على إلانة الحديد لئنه داود، وأن ذلك معجزة أو ألانه له من طريق الصنعة كما قال (وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحسبنكم من بأسكم) كما في سورة الأنبياء ، وأن الآية تحتمل الأمرين . وقوله (أن اعمل سابقات) تفسير لقوله (وألنا له الحديد) . والوارد أنه يعمل دروعا تستر جسم الرجل في الحرب ، أو تستر المكان الذى هو معرض للاصابة ، فلا تكون ناقصة (وقدّر في السرد) أحكم نسج السروع واجعله بقدر كما قال (إنّا كلّ شئ خلقناه بقدر «٤٩»^(١٦)) . وقال (وكلّ شئ عنده بقدر «٨»^(١٧)) .

(واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير) إرشاد الى إصلاح دينهم بعد أن أورد لهم إلى إصلاح دينهم ، يرنا به أن الانسان في حاجة إلى الأمرين جميعا ، فيستعدّ لنهاية حتى لا يكون عرضة للأحداث والظواهر ، ويصلح من دينه حتى يقوى بذلك إيمانه ، وتهذب نفسه ، ويصبح خيرا لنفسه ولأمنته ، وللإنسانية جميعا .

فإنه تعالى يرنا بذلك الارشاد الذى قدّمه لداود ومن معه أنه في حاجة إلى الأمرين : أمر الدنيا وأمر الآخرة ، وأن من عمل للدنيا فاستعدّ لطوارئها ، وتوقى شرّها ، واجتهد فى خيراتها ، ثم قصر فى أمر الآخرة أعطاه الله من الدنيا ما عمل له ، ووصله إلى ما يريد ، ثم جعل له جهنم جزاء فى الآخرة (و) كذلك (من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) فإن الله يعطيه ثواب العاملين (من كان يريد العاجلة عللنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما

[١] جمع قدر ، وهو ما يطبخ فيه اللحم ، و « راسيات » ثابتات فى أماكنها لظلمها .

[٢] عصاه و « خرّ » وقع . [٣] القبر . [٤] الردع .

مدحورا «١٨» ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا «١٩»
 كلا نمتد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا «٢٠» (١) . وقال (من)
 كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤت منها وما له في الآخرة من
 نصيب «٢٠» (٢) .

هذه سنة الله مع خلقه ، يعطي الدنيا من عمل لها أيا كان دينه ونحلته ، ويعطي الآخرة
 كذلك من يسى لها ، وطلب من المؤمن أن يعمل لدنياء وأخراه ، لأن الدنيا منعمة للآخرة ،
 ولذلك يقول الله وهو مبين وصية قوم قارون له (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك
 من الدنيا «٧٧» (٣) .

وأمرنا بالعمل لطلب الرزق ، وأن نمشى في مناكب الأرض ، وأن نتقشر في الأرض ونبتنى
 من فضل الله ، كما أمرنا أن نعد لأعدائنا كل ما استطعناه من قوة معنوية أو مادية ، وأن نأخذ
 حذرنا ولا نتخذ بطانة من دونا - كل ذلك لتعيش في هذه الحياة عبثة الأعزاء ، لا عبثة
 القل والهلوان .

فاذا كان الله تعالى قد أمر نبيه داود أن يعمل دروع الحرب ، وأن يكون حكما في صنع هذه
 السروع ، ثم أمره بعد ذلك وأمر قومه أن يعملوا صالحا فذلك لأنه يريد منهم أن يكونوا صالحين
 لدينهم ودنيائهم ، سعداء في حياتهم الأولى والثانية ، حامين لحقيقتهم ولحقهم ، وذلك هو شأن
 المؤمن ، وكذلك دين عامة الرسل . كلف الناس به ليعيشوا به عبثة السعادة ، ويجمعوا به بين
 خيري الدنيا والآخرة ، فلم يكن بدعا أن يكون دين خاتم الرسل دينا يبحث الناس على العمل
 للدنيا والعمل للآخرة ، وعلى كل مسلم أن يحوص على الأمرين : أمر دينه وأمر دنياه ، وأن
 الذي يفرط في أحدهما هو رجل أحق ليس من العقل في شيء .

وكذلك الأمة التي تعنى بأمر دنياها وتظن أنها ليست في حاجة إلى أمر الدين ، هي أمة جاهلة
 فان أقل ما في الدين خلق قويم ، لاغنى للآثم عن الخلق ، ومن ناحية أخرى ، فان الأمم التي لم
 يكن لها وازع نفسى يعصمها من المنكرات والفواحش لا يمكن أن يعصمها قانون ، أو تتأدب من
 طريق الحكومات ، وهذه سلسلة الجرائم تزداد كل يوم في أمة العالم المتعدين ويتفاقم شرها يوما
 بعد يوم ، والقوانين تقف أمام هذه الجرائم مكتوفة الأيدي ، وبرهنت الأيام على فشل هذه
 القوانين ، وضعفها عن القيام بمهمة التهذيب العام .

وان الفرق بين سلطة القانون وسلطة الدين تترك أنه لاغنى للناس عن الدين ، ذلك أن
 الدين حارس يلزم صاحبه ، وشعور بوازع نفسى يهيمن على الرجل الدين ، ولا يستطيع صاحب
 ذلك الخلق أن يتخلص منه إلا بإرضائه والوقوف عند ما يريد ، فإذا همت نفسه بفاحشة من
 الفواحش سمع صوتا خفيا من ضميره يناديه لاتعمل ، ويذكره بما يعقب ذلك الفعل من ضياع
 خلقه وذهاب كرامته ، وإغضابه لربه وخالقه ، وأن ذلك الوازع لا يفارقه في غيبة الناس ولا في
 حضورهم ، ولا في سر أو علانية .

أما الذى يعيش على حساب القانون ، فلا يحسن من نفسه ذلك الوازع ، إلا إذا شعر أن وقوعه فى المنكر قد يطالع عليه الناس فيساق الى المحاكمة ، وهناك يفضح أمره ويهتك ستره ، وإذا استطاع أن يفعل ذلك المنكر حيث يفلت من يد القانون لأنه لم يكن عليه من الرقابة من يشهد عليه - فإنه له بدعة ، بل يقدم عليه ، دعى ما يبيحه القانون الوضى من جرائم ومنكرات تجرمة الزنا التى تحميها الحكومات ، وتعطى رخصا للبخايا للاحتراف بذلك الفاحشة ، وجريمة شرب الخمر الذى لا يعاقب عليه قانون ، ولا يساق الشارب فيه الى دار الحكومة إلا إذا عمل عريضة فى الطريق تخلق راحة الناس .

فالقانون عاجز عن تأديب الناس وتهذيبهم على فرض أنه يضع عقوبة لكل الجرائم ، فكيف اذا كان القانون أعرج مبتورا ؟ لذلك كان من مصلحة الناس أن يكون لهم دين يحرسون عليه ، ويبالون فى العناية به ، وأن يكون لهم دنيا تتناسب مع زمنهم الذى يعيشون فيه ، ومع تطورات الحياة [ومن لم يتذاب أكثته الذئاب] [ومن لا يظلم الناس يظلم] .
(انى بما تعملون بصير) فأحاسبكم عليه وأجزىكم به ، وهو صالح لأن يكون وعدا بالتواب وتوعدا بالعقاب .

(٢) (وسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) أى وسخرنا لسلمان الريح جريها بالعداة مسيرة شهر ، وكذلك جريها بالمشى ، وذلك فضل من الله تعالى على نبيه سليمان ، سخر له الريح تجرى بأمره ، وتقطع فى العدو ما يقطعها للمشى أو الراكب للبحر مثلاً فى شهر كامل ، وكان ذلك معجزة لنبيه سليمان ، وأصبح الآن علما ، فسخر الريح لأوروبا ، واستطاعت أن تستخدمه فى الأسفار بالطائرات التجارية والحربية ، وإن كانت فى السرعة لم تصل الى الحد الذى وصل إليه سليمان عليه السلام كما سخر لها الهواء فى الوقت الحاضر ، فانتفعت به بواسطة الترموجات الهوائية فى نقل الأخبار والأصوات والأشكال من طريق العلم ، وأصبحنا ونحن بالشرق نسمع كل ما يدور فى الغرب من خطب ومحاضرات وغيرها على بعد الشقة وطول المسافة ، وكذلك هم يسمعون خطبنا ومحاضراتنا وما يدور فى بلادنا ، وهو تسخير من الله طريقه العلم والتفكير ، ولعل الله يقرب لنا أمر هذه المعجزات بهذه الخوارق العلمية ، ويرينا أنها لم تكن من قسم المحال كما فهم بعض الناس ، وإنما هى أمر ممكن ، والدليل على امكانها وقوع ما يقاربها من طريق العلم ، ولو كانت من قسم المحال لما وقعت ، وقد يؤيد ذلك قوله فى سورة النحل (وقل الحمد لله سبىكم آياته فتعرفونها «٩٣») أى يرىكم لها من طريق العلم فتعرفونها بالتعلم ، كما أراها للرسول من طريق المعجزة ، لأنها خارقة لعادة القوم ، وجاءت على غير المؤلف لهم .

(وأسأله عين القطر) أى من فضل الله عليه ، ودلائل صدقه أن أسأل له النحاس : أى جعله سائلا من معدنه ينبع منه كما يسيل الماء من ينبوعه ، ولذلك سماه عينا ، وذلك ليسهل عليه أن يحوله الى ما يريد ، وينتفع به فى وجوه شتى .

(ومن الحق من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن أمنا نذقه من عذاب السعير) أى ومن فضل الله عليه أن سخر له من الحق من يعمل بين يديه ، وقوله (بين يديه)

يشير الى أن الله تعالى ألقى في قلوب الجن الخوف من سليمان ، و بذلك سخرها له وجعلها مطيعة لأمره ، ولولا خوفها من سليمان على قوتها وتمردّها ماضعت له شيئا ، فهي تعمل له ما يريد بالسلطان الذي جعله الله له عليها ، وقوله (بإذن ربه) أى لتسخره لها ، ولولا أن الله سخرها له ما استطاع أن ينفع بها : كما قال في معجزة عيسى عليه السلام (وأبرئ الأكه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله « ٤٩ ») (١) .

(ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير) تهديد من الله تعالى للجن ، يرينا به أنه فوق تسخيرها تسخيرها كونيا لسليمان ، وتذليلها لأن تكون تحت سلطته وتصرفه ، نهاها عن عصيان أمره ، وتوعدها أن يذيقها عذاب جهنم إذا هي زغت عن أمر الله لها بطاعة سليمان وهو فضل كبير على سليمان أن يجعل عصيان أمره في شئون الدنيا مدعاة لعذاب العاصي بالسعير (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات) بيان لعمل الجن السخرة لسليمان ، فهي تعمل له محاريب ، وهى القصور الحصينة ، بما فيها من القوة على حمل الأثقال ونقل لوازم البناء ، وكذلك يعملون له تماثيل وهى مظهر من مظاهر العظمة وهو دليل على مشروعية التماثيل ، وأن الاسلام إذا حرّمها فأنما يحرمها إذا كانت ذريعة للشرك والوثنية كالتماثيل التى تعمل للصالحين ، أما ما يعمل للعظماء الذين ليس من شأنهم أن يعبدوا بهذه التماثيل فليس هناك وجه لتحريمها ، وما ورد من الأحاديث فى النهى عن اتخاذ صورة أو تمثال فمحمول على ذلك ، ولو كانت التماثيل محرمة لذاتها ما ألحها الله لسليمان ، لأن الرسل جميعهم متفقون على محاربة الشرك وذرائع الشرك ، لأن التوحيد من الأصول التى لا تختلف فيها الشرائع السماوية ولكن الجنّ كان يعملها لسليمان ، وأقرّها على ذلك العمل ، وادّعا أن ذلك النوع من التماثيل كان فى غير الحيوان كالاشجار مثلا خلاف الظاهر ، وكذلك القول بأن ذلك كان شرعا لسليمان ، وأنه مما تختلف فيه الشرائع .

والظاهر أنها لم تكن تماثيل لعبادة أممها ، وانما هى تماثيل لأغراض آخر (وجفان كالجواب) أى الحياض الكبيرة التى يجمع فيها الماء ولعلّ نبيّ الله كان يحتاج ذلك النوع ليخزن فيه الماء (وقدور راسيات) أى قدور يطنخ فيها ثابتة لاتنقل من مكان الى مكان اعظمها وكبر حجمها ، وذلك شأن الممالك الكبيرة ، والدول الواسعة ، يحتاج رجالها من آلات الطبخ قدورا واسعة ثابتة لاتنقل لعظمتها .

(اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور) أى اعملوا يا آل داود ما أمرتكم به لتشكرونى على هذه النعم ، وأمر آل داود ، والمراد داود وأهل بيته ، وفيهم سليمان ، أو المراد بآل داود كل من ينتمى إليه وإن لم يكن من أقاربه .

برينا الله تعالى أنه يغنى للانسان أن يقابل إحسان الله إليه بالشكر لا بالكفر ، وخاطب آل داود لأن نعمته على سليمان نعمة عليهم (وقليل من عبادى الشكور) أى قليل من عباد الله من خلقه الشكور ، وعادته الاعتراف بحميد الله تعالى عليه واحسانه إليه ، فلا ينسى نعمة ،

ولا يغفل عن فضله ، ومن شأن الذى يذكر ذلك دائماً أن لا يعصى ربه ، ولذلك يعرفون الشكر بأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق له .

(فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين) .

أى فلما قضى الله الموت على سليمان مادلّ الجن على موته إلا دابة الأرض تأكل عصاه ، وقد كانت الجن فى أمكنة بعيدة عن سليمان لا يفترون عن عملهم خشية أن يعاقبهم ، وبعد مدة لم يجدوها القرآن علم أحد الجن بموته إذ رأى عصاه ملقاة على الأرض فرففها فإذا الأرضة قد أكلتها ، فاستدلّ من أكل الأرضة لما أن سليمان قد تركها مدة طويلة ، وما كان ليتركها إلا لحادث من موت أو مرض ، وقد كانت العصا من شارات الرئيس والرياسة ، وبخاصة من كان ملكاً كسليمان لا يتركها مادام صحيحاً معافى .

وعلى ذلك الوجه فقوله (خرت) المراد به مات ، وفى التاموس وفى لسان العرب أن خرت نأتى بمعنى مات ، أو الضمير فى قوله (ما دلهم) لأهل سليمان ، والخروج : السقوط ، وقد كان سليمان عليه السلام وجدى محرابه ، وقد أدركه الموت وهو جالس منكباً على عصاه فجاءت الأرضة وأكلت بعضه فانهار الجزء الذى أكلته ، فاختلّ التوازن نفراً ، فدلّ ذلك أهله على موته .

يقول الشيخ النجار بعد ذكر الوجهين السابقين : ومن رأى فعل الأرضة فى دفنلة المعجوز لا يستبعد ذلك ، فقد أخبرنى الشيخ محمد بك الخضرى أنه أحمل وضع أرجل مكتبه فى إناء فيه ماء وهو بدفلة ، فلم تحض أيام حتى وجد الأرضة قد أثرت فى جزء مهم من تلك الأرجل اه .

(أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين) الغيب هنا : ما غاب عنهم من موت سليمان ، وهو يدلنا على أن الجن قد أخفى الله عنهم موت سليمان ، وأنهم أسفوا على بقائهم فى عملهم مدة مات فيها سيدهم ومسخرهم .

دابة الأرض

(٣) قال صاحب كتاب : [الجواهر فى تفسير القرآن] ماملخصه : الأرضة دودة بيضاء تبنى على نفسها بيتاً مستطيلاً ، ولها شفران تنقر بهما الخشب والأجر والحجارة ، وجعها أرض - بفتح الراء - ويقال لها الخنث الأعشى ، ويقال انه يوجد ألف وخمسمائة نوع من الأرضة ، والمشهور منها لا يتجاوز الأربعين ، وكلّ نوع يمتاز عن سواه بصفات خاصة [فنه] البناء الذى يقيم هضبا فوق الأرض ، و[منه] ما يفتك بالأشجار الحية وينقبها ، وجنده كالسكواسر أو الضواري على جانب عظيم من القساوة ، و[منه] ما تشبه شفتاه قرون التيس فتتمدد وتقذف به الى مسافة عشرين سنتيمترا .

وبعض هذه الحشرات يعيش فى جذوع الأشجار التى يحتفرها ، ويمد منها مسالك وأسراراً تذهب كلّ مذهب ، وتحفرها من كلّ ناحية حتى الجذور ، وبعضها يبنى عشه فى الأغصان ويوطدها حتى يقوى على مقاومة الأعصار ، وحتى يمتنع على الانسان الاقلاق عليه فيضطر الى

نشره بالمشار .

وحيث أقامت الأرضة كانت عاملا للهدم والتخريب ، وما أقلت الأرضة في البلاد الحارة حشرة مثلها في حرب دائمة مع الانسان ، فتأكل بيوته من أساسها ، وتفتي ماعنده من فراش وكساء وورق ومؤونة وخشب ونعال ونبات ، ولا ينجو شيء من موجوداته من هذا التخريب الفظيع الذى يتم في الخفاء فعنده من خوارق الوجود .

وإنك لتجد أشجارا كبيرة سليمة في الظاهر ، فلا تكاد تمد يدك إليها حتى تنهار ، لأنها مأكل من الباطن ، تلك أعمال الأرضة في التخريب المنزل ، وقد يتسع نطاقها فيشمل مدينة بأسرها .

ففي عام ١٨٧٩ نشب الأرضة بسفينة حربية أسبانية في ميناء [فلول] فلم يبق ولم يذر ، وزعم الجنرال [لسكر] أن جزر الأنفيل الفرنسية لم تقو في سنة ١٨٠٩ على رد الانجليز ، لأن الحشرة الهدامة كانت قد خربت المنازل ، وتركت للدافع والفخيرة في حالة لا تصلح معها للعمل .

ثم قال : إن النملة عدو الأرضة الألد ، ولولاها لكانت الأرضة قد اجتاحت القسم الجنوبي من الكرة الأرضية .

ومن الأرضة ما خلق لنفسه جندا خاصا يمتاز برأس كبير يستعمله لسد الفتحة كأنه صمامة من الفلين ، وتروذ النملة قرية الأرضة دائرة حولها ليل نهار ، باحثة عن صدع أو شق تنسل منه إليها ، ولهذا كانت الحيلة لها بالغة أقصى المستطاع ، وكانت مراقبة الشقوق شديدة ، ولا سيما الشقوق المصنوعة لتحديد الهواء ، فان منازل الأرضة تحتاج إلى الهواء المتجدد ، وقد أقيم لذلك هندسة ونظام ليس من ورائها لعماء الصحة اليوم مأخذ لعائب أو معلق لطاعن .

وإذا أتيج العدو أن يصيب أحد هذه الشقوق فان أول ما يرى هو رأس أحد الجنود المدافعين وقد أخذ يضرب الأرض بمشغريه إنذارا وتنبها ، فيسرع الحرس ، ثم الفرقة بأسرها ، وتسد بجماجمها الفتحة ، وهي تحرك في الهواء أحنائها المائلة كأنها أوغال من الشوك ، أو تهجم على غير هدى هجوم الكلاب الضارية ، حتى تصيب العدو فتعص عليه عضا شديدا ، ولا تتخلى عنه إلا حاملة قطعة منه ، وجنود الأرضة تبقى بعد تفهقر العدو حيناً أمام الثغرة ، ثم تعود إلى قسالاتها فترجع العمال المعدة للخدمة شارعة في ترميم ما تخرب بسرعة هائلة .

وقد روى [سافاج] أنه دمر منزلا للأرضة في المساء ، ولما عاد عند الصباح وجده قد أصلحه وأتم ترميمه ، وعلا طبقة جديدة من الطين ، ولا عجب فان السرعة في العمل مسألة حياة أو موت وأقل إهمال في ذلك هو دعوة لأعداء كثار ، وخاتمة ذلك الاستمرار .

ثم ختم صاحب كتاب الجواهر بحقه الطويل بقوله : أيها المسلمون هذا اخترته من كتاب [ملكة الظلام] أو [حياة الأرضة] الذى عرّبه الدكتور [نقولا فياض] .

ثم أما أقضت في الكلام على [الأرضة] ومعيشتها وسياستها ونظامها ، وإنما حرّكني لذلك قوله تعالى (ما دلم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته) يا سبحان الله ما لنا ولا الأرضة ، وما لنا وللمنأة سليمان ، وما لنا ولأكل الأرض لها ، وما لنا ولكون سليمان لم يعلم اليهود موته إلا بعمل الأرضة .

عجيب والله هذا القرآن ، عجيب والله أن تكون هذه الكلمات باعثة لى على تعقب أحوال الأرض ، فإذا عرفنا منها ؟ عرفنا أن لله جنودا وجنودا ، وتلك الجنود لها ملوك ، ولها سياسات ونظم اجتماعية عجيبة ، وعرفنا أن فى أمم أوروبا من يدرسون هذه الحشرات ليستخرجوا منها علما عسى أن يرتق به الانسان فى مستقبل الزمان .
أيها السامعون : إن الناس تنموا الطيران فطاروا ، وهام أولاء يتمنون عقولا أرقى من هذه العقول ، ويسعون اكسبها فسيروا مع الناس بل أنتم أولى ، فان إشارات القرآن تبث المسلم على العمل .

داود وسليمان عليهما السلام

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ^(١) إِنَّهُ أَوَّابٌ ^(٢) «١٧» إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَمِيِّ وَالْإِشْرَاقِ «١٨» وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ^(٣) كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ ^(٤) «١٩» وَشَدَدْنَا ^(٥) مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ^(٦) الْخُطَابِ «٢٠» وَهَلْ أَتَيْكَ نَبِإُ الْحَظْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ^(٧) الْمَخْرَابَ «٢١» إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقَزَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخَكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ ^(٨) الصِّرَاطِ «٢٢» إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي ^(٩) فِي الْخُطَابِ «٢٣» قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نَجَاحِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ^(١٠) فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ «٢٤» فَفَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزَمَنًا ^(١١) وَحُسْنَ مَآبٍ «٢٥» يَذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ

[١] القوة فى الدين . [٢] مجموعة « أواب » مسح . كانت ترجع التذبيح معه . [٣] قوتناه .

[٤] الخطاب : الفاصل فى القضاء ، وتدابير الملك والشورى . [٥] قصدوا سورة ، والمخرباب :

غرفة داود . [٦] وسطه ومحجته : ضربه مثلا لى الحق ومحضه . [٧] غلبى فى الحاجة والمطالبة .

[٨] ابليناه وامتنعاه . [٩] خطوة « مآب » مرجع .

عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ «٢٦» وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ «٢٧» أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْفُسَيْدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ «٢٨» كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ «٢٩» وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ «٣٠» إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِثَّةِ الصَّفِينَةُ ^(١) أَلْحِيَاذُ «٣١» فَقَالَ إِنِّي أَخِيتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ «٣٢» رُدُّوَهَا عَلَيَّ فَطَافِقْ ^(٢) مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ «٣٣» وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ^(٣) ثُمَّ أَنَابَ «٣٤» قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ «٣٥» فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً ^(٤) حَيْثُ أَصَابَ «٣٦» وَالشَّيْطَانِ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ «٣٧» وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ ^(٥) فِي الْأَصْفَادِ «٣٨» هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ «٣٩» وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ «٤٠» م

شرح وعبرة

(١) بعد أن أقسم الله لنبهه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن أن المكفار ما كفروا به عن خلل في دينه ، بل لأنهم في استكبار ومشاقة لله تعالى ، وبعد أن هددهم بما أهلك من قبلهم من القرون فاستأنوا حين حلَّ الهلاك بهم ، ولم يكن الوقت وقت فرار من عذاب الله تعالى ، وبعد أن أخبره أنهم عجبوا أن يجيئهم رسول من بنى جلدتهم ، وقالوا في شأنه : هو ساحر كذاب ،

[١] الخيول التي تطف على ثلاثة قوائم ، وقد أفلت الرجل الأخرى على طرف حافر ، ولا يكاد يكون ذلك إلا في المراب الخلس . [٢] جبل . [٣] بسبب مرض ألمَّ به نصار جسدًا لا قوة فيه ، وأناب : رجع إلى قوته . [٤] لينة طيبة لا تزعزع ، وقيل طيبة له .

[٥] مسلمين في التهود حيث يقرن بعضهم ببعض .

وانطلق أنسرافهم وسادتهم يعمرون بالقوم أن امشوا على ما أنتم عليه ، واصبروا على آلهكم ، وأنهم ماسموا بما قاله محمد في اللذة التي وجدوا عليها الآباء والأجداد ، وأن ذلك أمر مختلق .

وبعد أن ذكرهم الله بقوم نوح وعاد وثمود ، وفراعون صاحب القوة والبطش ، وأنهم جميعهم لما كذبوا الرسل حق عليهم عقاب الله .

بعد ذلك كله يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه آوَاب) .

يأمره الله تعالى أن يصبر على أذاهم ، ويحتمل غلظتهم ، وأن يذكر عبد الله داود ليكون له فيه الأسوة الحسنة ، وقد وصفه بقوله (ذا الأيد إنه آوَاب) أي صاحب القوة في الدين ، والقوى في دينه لايمن للشدة ، ولا يضعف للاضطهاد ، بل يقابلهما بالحزم والعزم ، ويتلقاهما بقلب لا يعرف الضعف سبيلا إليه ، وفؤاد في غاية الثبات ، لأنه يعلم أن الشدة التي حلت به ما لها إلى رضاء ، والأيذاء الذي أوقعه به أعداء الحق والدين هو إعلاء لشأنه ، ورفع لمزله وتضعفه في سبيل الله وسبيل الإصلاح العالم ، وأي إصلاح أعظم من نشر دين يهدي الناس إلى سعادتهم ، ويثبت عقائد ومبادئ ترشد القوم إلى صلاح دينهم ودنياهم ، وإذا جهل الناس قيمة هذا الدين اليوم فيسرفونها بعد ، ويتجلى لهم ما فيها من عناصر للحياة الحقة ، وأصول لا يسعد العالم بدونها ، ومن يحمل دعوة هذا أسامها ، وتلك غايتها ، فخير به أن يصبر على إيذاء القوم وجهلهم ، وأن لا يقابل السفه بسفه مثله ، وإنما يقابله بالأناة والحكمة ، والتأسي برسول الله في ذلك الباب ، والتخلق بأخلاقهم في هذا السبيل .

والله تعالى لم يقص على رسوله قصص الأنبياء إلا ليقوى به يقينه ، ويثبت به فؤاده ، لم يقصه عليه ليكون أساوا من أساليب اللهو ، أو ضربا من ضروب التفكك (وكلا قصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » ١٢٠) (١) .

بذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعبد داود صاحب القوة في دين الله ، ليكون كذلك قويا في دينه كما كان نبي الله داود ، مطمئنا لنصر الله له كما نصر عبده داود وأبيه ، ثم وصف داود بقوله (إنه آوَاب) أي رجع إلى الله تعالى ، رجع إليه في شدته ورجائه ، رجع إليه في سره وعلايته ، رجع إليه كلما حزبه أمر ، أو جد به الجدة ، يستغفره ذنبه ، ويستعين به على شدائده ، ويستنصره على خصومه ، ويطلب منه ما لا يقدر عليه غيره ، ولا يستطيعه سواه .

ثم عقب ذلك بقوله (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق) وذلك من آثار اكثاره من العبادة ، وشغفه بتسبيح الله تعالى وتقديسه ، وولوعه بتزنيه الله عن كل مالا يليق . فكانت الجبال تسبح الله معه على وجه لانعرفه نحن ، وقد لا يعلمه داود ، وإنما يعلمه الله تعالى ، ولا عجب فإن كل شيء يسبح الله تعالى ولا نفقه تسبيحه ، وعدم فهمنا لتلك التسبيح لم يخرجها عن كونها مسجدة لله معنا .

والظاهر من أن الطير كذلك كانت تسبح الله مع داود وأنه علم منطقها ، أنه يفهم كيف تسبح ، وكذلك الجبال .

وعلى الجملة فأنه تعالى يصف داود بأنه صاحب قوة في دينه ، ويعلم ذلك بقوله (إنه آوَاب) وأنه من أجل ذلك أعطاه ما أعطاه ، ووهبه ما وهبه ، وسخر له ما سخر ، فسخر له الجبال والطير كل يسبح الله لأجل تسيحه ، وقوى ملكه ، وأعطاه العلم النافع ، وأقدره على فصل الخصومات والقضاء بين الناس ، وغفر له ما ظنه ذنباً حين تحاكت إليه الخصوم ، ووهبه سليمان ، ونعمت الهبة . كل هذا لأن داود قوى في دينه ، صلب في عقيدته ، شديد في ثقته بربه وخالقه ، كثير الرجوع الى مولاه في حاجاته وعبادته ، فتمكن بإيمانه كما كان ، وليكن الناس كداود في قوة إيمانهم ، ورجوعهم الى ربهم ، ليكن الناس أقوياء القلوب ، واثقين بنصر الله لهم ، وتأيدته حقهم على باطل سواهم ، وأنهم إذا كانوا على هذه العقيدة لأن لهم الحديد ، وسخر لهم الجبال على قوتها وصلابتها ، وسخر لهم الرج على عصفها وشدها .

والمراد أن الله تعالى يذل لهم كل صعب ، لأن قوة الإرادة تعمل مالا تعمله الحراب والدفاع وقوة الإرادة تصهر الحديد ، وتذيب النحاس ، وتذسف الجبال ، وتضطر العدو الجبار ، والخصم الألد أن يلين ويخضع ، ويذل ويخضع ، أجلاً لقوة العزم ، وشدة الخزم ، وتزولا على الشدة التي لا تجد هواده ، والتصميم الذي لا يعرف انحلالاً ولا تردداً .

(٢) (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) .

يذكر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه شد ملك داود وقواه ، وهى نعمة عظيمة من الله تعالى يكافئ بها نبيه داود على قوته في دينه ، ورجوعه الى ربه وخالقه ، وهو كقوله في سورة طه (واجعل لى وزيراً من أهلى هارون أخى « ٣٠ ») أشد به أزرى « ٣١ » وأشركه فى أمرى « ٣٢ ») . وقوة الملك نعمة عظيمة ، وذلك إنما يكون بتوفيقه الى أسباب البقاء ، وإبعاده عن عوامل الخراب والفساد ، فجعل فى دولته من رجال العلم والسياسة ، والفنون والصناعة ما تستطيع به أن تعيش منيعة الجانب ، حصينة الأطراف ، كما جعل فيها من يقيمون العدل ، ويتحرون الصواب والصلة ، وجعل فيها من القوة الحربية ما يهرب الأعداء ، ويخيف الغير ، ومن أراد ملكاً قوياً فى دولة تفتش فيها الرشا ، وفسدت فيها الأخلاق ، وأصبح الناس أسراء شهواتهم وأهوائهم ، من أراد ملكاً قوياً فى بلد مقفر من العلم النافع ، والصناعة المفيدة ، والحريية القوية — من أراد ملكاً قوياً فى بلد ذلك حاله ، وتلك أخلاقه ، إنما يتطلب محالاً ، لأنه طلب ما لا يتفق وسنة الله فى حياة الأمم وموتها ، وضعفها وقوتها ، وقيامها وسقوطها ، ولا يمكن أن يبدل الله سنته أو يهدم نظامه .

ولعل المسلمين يظنون الى أن أهم شيء فى أسباب شد الملك وتقوية السلطان : هو الخلق الطيب الذى يعتمد على الدين ، ويرتكز على الفضيلة ، لعلهم يظنون لهذا فيستعيدون بدينهم ونشاطهم مجدهم ويستردون باستقامتهم عزهم ، لعلهم يظنون الى أن الملك لم يكن فى وقت ما طريقاً لجمع المال من طريقه المعروف وغير المعروف ، ولم يكن سائلاً لمتبع النفس بلذائده وشهوات من شأنها أن تزرى بصاحبها ، وتضعه فى موضع لا يليق ، ولم يكن الملك « سهيلة من وسائل ظلم

الضعفاء ، أو الفتك بالأبرياء .

(وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) نعمة أخرى على نبي الله داود عليه السلام ، هي نعمة الحكمة ، وهي العلم النافع الذي يحمل صاحبه على العمل ، ويسوقه الى التخلق بأخلاق طيبة وقد بين ذلك في آية أخرى إذ يقول (ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين « ١٥ »)^(١) ويصح أن يراد بالحكمة النبوة ، أو الحكمة التي تقابل العث ، أو يراد بها كل أولئك للعاني ، لأنها غير متنافية (وفصل الخطاب) أى الخطاب الفاصل بين الحق والباطل ، والمراد أن الله تعالى أعطاه مقدره على ذلك ، سواء كان ذلك في القضاء بين الناس ، أو في الجدل والنزاع في أمور العلم والدين ، أو غير هذا ، وكذلك أعطاه فصل الخطاب في سياسة الدولة وشؤونها العامة .

كل ذلك لأن داود صاحب الأيد أواب ، ومنه تعلم أن التقوى تنفجر بها ينابيع الحكم ، وأن القلب المعمور بطاعة الله وتقواه جدير بذلك الفضل الكبير ، وقد ورد « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » وكذلك تعلم من الآية أن نبي الله تعالى كان قوله الفصل ، لأنه بعيد عن الشهوة ، بعيد عن الهوى ، وكل قاض عنده من الاستعداد للقضاء بين الناس ما يؤهله لأن يحكم بينهم ، وتجرد عن الهوى ، فإن قوله يكون هو القول الفصل ، وقضائه هو القضاء الأخير ، وإنما يباعد بين الناس وبين الحق الشهوات والأهواء والأغراض والأمراض . حانا الله منها ، وعصمنا بفضلہ وكرمه .

(٣) (وهل أذاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب) الخ .

يأبى المفسرون إلا أن يتأثروا بالاسرائيليات ومادسه اليهود على الذين من قصص ، ويأبى المفسرون إلا أن يسبحوا سيرة الأنبياء بما يتبرأ منه القرآن الكريم ، ولا يتفق وكرامتهم في هذه الحياة الدنيا ، وما أقدّم الله له من عمل ، وما هيأهم له من منصب ، فترام لأجل فهم قصة الخصمين اللذين تسوروا المحراب يذهبون مذاهب شتى ، وترام في جلتهم يذهبون الى أن قصة الخصمين لم تكن قصة حقيقية ، بل هي قصة تمثيلية ، قام بها ملكان ليلفتنا نظر داود الى ما كان منه ، ثم يذكرون في بيان سبب هذه القصة ما لا يرضاه لنفسه رجل من عامة المؤمنين فضلا عن خاصتهم ، وترام يختلقون على نبي الله داود الأكاذيب والأباطيل .

وكذلك ترى للمفسرين يأبون إلا أن يفسروا [النعجة] بالمرأة ، ومن لنا باسماع رجال العصر الذين لم يرضوا للمرأة من الحقوق مريضه الاسلام لها ، بل يريدون أن يجعلوها كالرجل حتى فيها لانهادها عليه فطرتها وطبيعتها - من لنا ببلغ أولئك العصريين أن القرآن الكريم يعبر عن المرأة بالنعجة ، ويسمها باسم حيوان أعجم ، لترى ماذا يقابلونهم به ، وماذا يصنعون معهم إزاء ذلك الفهم العجيب ، والوصمة المنسكرة التي يصمون بها المرأة شريكة الرجل في الحياة ، والعضو العامل في تكوين الأسرة ، وهل يتفق ذلك مع قول القرآن في شأن جماعة النساء (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)^(٢) فجعل للمرأة من الحق على الرجل مثل ماله عليها بناء على ما قضى به العرف ، وميز الرجل عليها بدرجة الرياسة في البيت .

ولا ندرى ما هو الداعي الى تأويل النعجة بالمرأة ، والحطّ من قيمة للرأى الى ذلك الحدّ ، ولصق ذلك بالقرآن الكريم ، وما الداعي الى اعتبار القصة من ملكين لامن رجلين ؟ واعتبارها رمزاً لحادثة وقعت من نبيّ الله داود .

لماذا ذلك كله والأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز ، والنعجة هي الأنثى من الصّان لا المرأة ، ولماذا لاتكون القصة حقيقة من خصمين تحاكى الى داود وشرحا له قضيتهما ، فأفتى صاحب النعجة أنه مظلوم ، وأن صاحب النعاج هو الظالم ، ثم عقب ذلك بأن الشأن في الخلطاء أن يبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وقد اضطرب المفسرون في تأويل قوله (وظنّ داود أنما فتناه) والآية كفيّلة ببيان هذه الفتنة ، فانها ترى أن نبيّ الله داود أفتى لمجرد سماعه قول صاحب النعجة ، ولم يسمع لقول صاحب النعاج ، والواجب على القاضي أن يسمع الحجتين ، ويوازن بينهما ، وبعد ذلك يقضى .

ولعلّ صاحب النعاج رأى أن أمر النعجة لا يستقيم بوجودها وحدها ، وبقاتها منفردة عن أخوتها ، لأنها بذلك تكون عرضة لسطو الذئب عليها ، فمن مصلحة ومصلحة نفعته أن تعيش مع أخوتها ، ولعلّ ذلك هو الذى جعله يقول (وعزنى في الخطاب) ولكن المصاحب النعاج ومصلحة النعجة ؟ وماله ومصلحة صاحبا ؟ وهل جعله الله قيا عليه حتى يطلب منه أن يدفع إليه ماله ، ليشره له ويرعاه بما يعود عليه وعلى ماله بالخير ؟ وهل يجبر الرجل على تسليم نعجته لصاحبه مادام بقاؤها وحدها لغير مصلحتها ؟ .

وقد يجوز أن تكون حجة صاحب النعاج أن غنمه في حاجة إليها ، وأن حياتها متوقفة على حياة غنمه أو حياة طائفة منها ، فطلبها منه لمصلحة تعود على غنمه لا لمصلحة لصاحب النعجة ، كل ذلك محتمل في توجيه حجة صاحب النعاج ، والفتنة التي ظنها داود هي فتنة في تلك الفتوى ، وسماعه لحجة واحد دون سماع حجة الآخر ، وفي الأمثال المشهورة [إذا جاءك رجل قد فقت عينه فلا تقض له حتى ترى خصمه ، فلعله قد فقت كلتا عينيه] .

ذلك هو احتمال في بيان الفتنة ، وهو احتمال قريب ، وهناك احتمال آخر هو أن داود عليه السلام وزع وقته ، فجعل وقتا للعبادة ، ووقتا للقضاء بين الناس ، فجاء الخصمان في وقت كان متفرغا فيه للعبادة في محرابه ، فتلقى الخصمان جدارا المحراب ، وتصعدوا سوره ، وبذلك فزع منهم ، لأنه لم يأتلف أن يجيئه الناس من ذلك السور .

فكانت فتنة أنه حجب نفسه عن الناس ، والواجب على القاضي أن يعدّ نفسه للقضاء دائما ولا يرضع بينه وبين المتخاصمين حجبا .

فالفتنة التي ظنها داود أحد أمرين [الأول] قضاؤه بين الخصمين بعد أن سمع حجة أحدهما وقبل أن يسمع حجة الآخر . [الثاني] أن حجب نفسه عن الناس مما أدّى الى تسوّر الخصمين المحراب ، ويجوز أن يراد أنه فتن بالأمرين جميعا .

(٤) وفي الآية أن للخصم أن يعط القاضي ، ويذكره بما أوجبه الله عليه من العدل ، وكذلك كان شأن الناس في الزمن الأول ، يعط بعضهم بعضا ، ولم يألف نبيّ الله داود وهو رسول

الله ومصطفاه أن يعظه الخصمان ، ويقول له (فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط) والمراد لا تحجر ، بل عليك أن تقضى بيننا بالحق (واهدنا إلى سواء الصراط) أى أرشدنا بقضائك العادل إلى عين الحق وعوضه .

كان ذلك في العهد الأول ، يتناصح فيه الناس ، ويطلب الخصوم من القاضى - ولو كان رسولا - أن يقضى بينهم بالحق ، أما وقد صار القضاء مهنة ، وأصبح وظيفة لطائفة من الأمة ، قد اعتدت لذلك العمل تحت رعاية القانون وحجابه ، - فلا يستطيع الخصم أن يطالب القاضى بمثل ماطوب به نبي الله داود ، ولو صدر ذلك من خصم لأحد القضاة في العصر الحاضر لقدم إلى المحكمة ، واعتبر ذلك انتهاكا لحزمة القضاء وتعريضا بالقاضى .

وإذا كان المجال لم يتسع للخصم أن يقول للقاضى يجب عليك أن تعدل بين الخصوم ، وأن لاتحاي أحدًا ، وعليك أن تطبق القانون على الناس على السواء - فإن للواعظ البهني أن ينوب عن الخصوم في وعظ القاضى وإرشاده إلى طريق الصواب ، والبعد به عن الهوى والفساد ، وحسبنا أن الله تعالى يقول لنبيه داود وهو ذلكم النبي المصوم ، وهو الذى وصفه في الآية السابقة بقوله (واذكر عبدنا داود ذا الأيد أنه آوآب) (ياداوود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) .

ذلك خطاب الله لنبيه المصوم ، ورسوله المختار ، فلماذا لا يخاطب به من هم دونه في المنزلة ؟ لماذا نهاب أن تقول لحكامنا ما قاله الله لنبيه داود ؟ وهل هم أحرص على دينهم منه ؟ وأقرب إلى الحق منه ؟ أم ذلك سنة الله في التعليم ، ونظامه في نشر العدل ، يرسم لنا فيه الطريق ، ويهديننا إلى ما ينبغي أن يكون ، فبرينا واجب القاضى ، وبرينا ثقل المهمة الملقاة على عاتقه وعاقبتنا ، واجبنا الإرشاد ، وواجهه أن يسمع ، لنعلم أن الأمة متضامنة في أداء واجبها ، متكافلة في القيام بمهمتها ، وعلى كل طائفة من طوائف الأمة أن تكون صلتها بالأخرى صلة نصيح وإرشاد ، لاصلة غش وتضليل ، وأن يكون الحق فوق الأشخاص ، والعدل بنية الجميع ، ووصول الناس إلى حقوقهم غاية ليس بعدها غاية .

(وإن كثيرا من الخطأ ليني بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مالم يريك الله أن الشأن في السواد الأعظم من الناس إذا كوّنوا شركة من الموائى أو من الأموال الأخر أن يعتدى بعضهم على بعض (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فلم يكن ذلك شأنهم ، بل شأنهم وقوف كل واحد منهم عند مرسوم له ، وأن يرضى بما قسم الله له من رزق ، ومن ذلك نعرف أن الإيمان والعمل الصالح من شأنه أن يحول بين الناس وبين ظلم بعضهم بعضا ، وأن يكون حاجزا بينهم وبين الشرور .

أما الإيمان فلا أنه إيمان بالجزاء ، وإيمان بالثواب على الطاعة ، والعقوبة على العصية ، وما دام الرجل واتقا بالمسئولية ، مؤمنا بالله وعدله ، فلا يقع في ظلمه للناس ، وإن ظلم كان ظلمه

على غير عادته ، فلا يقع منه إلا نادرا ، كما قال في شأن المؤمنين (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون « ١٣٥ » ^(١)) .

وأما العمل الصالح فلأن من شأنه أن يهذب النفوس ، ويظهرها من الخبث ، ويحول بينها وبين المحرمات ، لأن العبادة تربطه بالله ، وتخيفه منه ، وتجعله يخشاه في سره وعلايته ، فالعمل الصالح يثبت العقيدة ، ويغني الإيمان ، ويعطيه الغذاء الصالح ، فيثمر ثمرته الرجوة ، ويؤدي وظيفته كاملة غير منقوصة ، ولا غنى للمؤمن عن الإيمان الصحيح ، والعمل الصالح .

ولذلك ترى القرآن الكريم يبعد المؤمنين بالجنة إلّا قرن لإيمانهم بعملهم ، واشترط مع العقيدة عملا صالحا (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة « ٩٧ » ^(٢)) . وقال (إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا « ٣٠ » ^(٣)) (إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا « ١٠٧ » ^(٤)) وغير ذلك كثير وكثير ويشير بقوله (وقيل مام) إلى أن ذلك الصنف الذي يقرن الإيمان بالعمل الصالح قليل في جانب الأصناف الأخر .

وما أكثر الذين قنعوا من الإيمان باسمه ، واكتفوا من الدين بعنوانه ، وظنوا أن الله يحاسبهم على أسماء ، لا على حقائق ، وما داموا يسمون أنفسهم مؤمنين فليعملوا من المنكرات ما شاءوا ، وليقصروا في الطاعات ما زيفت لهم النفوس ، وما أكثر أن يمدحوا أنفسهم بأنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهي خير أمة أخرجت للناس ، وبأن الله واسع الرحمة ، وأن الإنسان لا يأس من رحمة الله ، إلى غير ذلك من الحقّ الذي أريد به الباطل (ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا « ١٢٣ ») ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا « ١٢٤ » ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا « ١٢٥ » ^(٥)) .

(وظنّ داود أنما قتله فاستغفروا به وخرّ راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا لزلفى وحسن مآب .

غلب على ظنّ داود أن الله قد ابتلاه واختبره في أمر الخصمين ، ولجود ذلك الظنّ استغفر ربه ليرينا أن الإنسان ينبغي أن تكون معاملته لربه معاملة أساسها الاحتياط والحذر ، وأنه يكفي لأن يستغفر ربه أن يظنّ الخطأ ، فما بالك بمن ييقن الزلة ، ويعلم أنه قد عصاه وخرج على أمره ونهيه ؟ ويظهر أن هذه حكمة التعبير بالظنّ .

ومن جهة أخرى فإن المسألة ليست من الخطأ الواضح الجليّ ، بل هي خطأ من شأنه أن يقع للخاصة ، فالفتنة إذا مظنونة لا مقطوع بها ، ومع أنها مظنونة لم يرض بها داود ، فاستغفر ربه وخرّ راكعا ^(٦) (وأناب) رجع إلى ربه فغفر الله له ما ظنه ذنبا ، وإنّ له عند الله الخطوة وحسن المرجح في الآخرة .

(هـ) (يادود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) .
تأديب من الله تعالى لئيه داود ، وتعليم له كيف يحكم بين الناس ، ويقضى بينهم ، فيناديه أولاً بقوله (يادود) ليفتحه إلى أن ما يلقيه إليه أمر عظيم ، يجب أن يقبضه له ثم يقول (إننا جعلناك خليفة في الأرض) أى صيرناك خليفة عن الله في أرضه ، تقيم العدل وتنفذ الإصلاح ، أو جعلناك خليفة لمن سبقك من الأنبياء في ذلك ، وجدير بمن جعله الله خليفة أن يظن للهمة اللقاة على عاتقه ، ويعنى بها العناية اللقاة .

نعم إنه جدير بمن يشعر من نفسه أنه نائب عن الله تعالى في عمارة الأرض ، والقيام على مصالح الناس ، أن يقتدر ذلك المركز الكبير ، وهذا النصب الجليل ، ولو أن الناس فطنوا إلى مراكمهم ، وإلى مقدار المسؤولية اللقاة على عاتقهم ما فرتوا في عمل ، ولم تلب عليهم الشهوات ، وكأن الله تعالى يريد أن ينهنا إلى طريق لفت الحاكم إلى واجبه ، وأنه ينبغي دائماً أن يضع ذلك نصب عينيه ليكون ذلك وقاية له من التقصير ، وحماية له من الشطط .

(فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) .

بأسره أن يحكم بين الناس بالحق ، لأنه خليفة عن الله في ذلك ، وهو رسوله الأمين وخليفته في الحكم بين الناس ، وأن داود لو فرض أنه شطّ وحكم بين الناس بغير الحق لكان ذلك مدعاة لظعن الناس على دينه وربه ، لأنه خليفته ونائب عنه ، والحق الذى يدمر الله إليه مقابل الباطل وقد يكون الحق صريحاً لا يحتاج إلى بحث أو تمحيص ، وقد يكون الحكم بين الناس في أمور اجتهدية لم يتضح فيها وجه الحق .

والواجب على القاضى أن يحكم بين الناس بما يعتقد أنه الحق ، فإن كان الحق واضحاً تبعه ، وإن كان اجتهدياً بذل وسعه في تعرف الحق ، واجتهد في الوصول إلى الصواب ، وإذا أخطأ بعد ذلك فهو معذور مأجور ، كما وقع له في قصة الغنم التى انتشرت في الحرث فأهلكته .

اجتهد داود عليه السلام فيما يجب لصاحب الزرع على صاحب الغنم ، فحكم بما رأى ، ثم اجتهد سليمان فحكم كما أرى ، وكان حكم سليمان هو الصواب ، لأن الله تعالى يقول (فهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً) كما تقدم في سورة الأنبياء من القصة .

فأله تعالى عذريته داود ، وإن كان سليمان هو الموفق في الحادثة المذكورة ، وشهد لكل من داود وسليمان بأنه آتاهما حكماً وعلماً : أى أعطاهما مقدرة على الحكم ، ومنه نعلم أن المجتهد معذور في خطئه ، وحسبه أنه بذل طاقته في الوصول إلى الحق ، وذلك ما فى وسعه ، وهو الذى يكلفه الله به .

وكذلك اتقضاة الأحكام يحكون بالحق للنصوص التى لم يشك أحد في حقيته ، ولا عذر لهم في الخطأ إذا كانت المسألة بدعية ليس فيها جدل أو نزاع ، ولم تشعب فيها الأنظار ، أما المسائل الاجتهدية التى تختلف فيها وجهة النظر ، وتحتمل أحكاماً مختلفة ، فعليهم أن يبحثوها بحثاً بريئاً

بعيدا عن الشهوة والهوى ، ثم بعد البحث يصدر عن أحكامهم ، وسواء عليهم بعد ذلك أصابوا أم أخطأوا ، لأنهم أَدَّوا ما عليهم من واجب .
(ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) .

ينهى الله نبيه داود أن يكون تابعا للهوى في قضائه وحكمه . والهوى : ما تهواه النفس وتميل إليه مما يخالف الحق والصواب ، سواء كان هوى للحاكم أو للمحكوم له أو عليه ، أو كان هوى لهما معا ، ولم يكن ذلك الوعظ خاصا بنبيه داود ، بل وعظ الله به خاتم الرسل ، فقال (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك «٤٩» (١)) . ويقول (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتسكن للخاصين خسبا «١٠٥» واستغفر الله إن الله كان غفورا رحبا «١٠٦» ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أي «١٠٧» . وقال تعالى (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق «٤٨» (٣)) .

فتراه قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله سواء كانت الآراء ببيان الحق الذى عرفه له أو كانت من طريق اجتهاده ، فإن الأمور الاجتهادية قد أراه الله إياها ، وعرفه طرقها وأصولها التى تبني عليها ، فما أراه الله أهم من الحق الصريح والحق الاجتهادى ، ونهاه الله تعالى أن يخاصم لأجل خائن ، وأن يجادل عن الذين يختانون أنفسهم بالصيغان والفسوق ، كما نهاه أن يتبع في أحكامه أهواء القوم التى تلويه عما جاءه من الحق .
فاذا قال لنبي الله داود (فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) فقد قال مثل ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

وكذلك يأمر الله المؤمنين أن يحكموا بالعدل إذا كانوا حكاما إذ يقول (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ثم يعقب ذلك بقوله (إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا «٥٨» (٤)) ليرينا أن ما يأمر به الحكم من العدل هو مصلحة تعود علينا ، وأن أمر الناس لا ينتظم بدونه ، فإذا لم يكن للأمة عاصم من القضاء ، وسبيل من العدالة في أشخاص الحاكمين ، اختل أمرها ، واعتل نظامها ، وسادت فيها الفوضى ، وكثر فيها الفساد ، وانتشرت الجرائم ، ثم يعقب ذلك الأمر بتهديد لمن يخرج عنه ، ووعيده لمن لا يراعاه إذ يقول (إن الله كان سميعا بصيرا) .

(٦) (فيضلك عن سبيل الله) يرينا أن من شأن الهوى الذى يقود صاحبه أن يعميه عن الحق ، ويحول بينه وبين الصواب .

وجدير بمن يتبع هواه في قضائه وحكمه ، ويعرض عن هداية ربه ، ولا يعنيه أن يصل الى الحق ، بل همه أن يصل إلى شهوته ، ويرضى ميوله ، أن يضل الطريق ، ويعمى عن الحق .
ثم بين مقبة الضالين بقوله (إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) أى بنسيانهم اليوم الذى يحاسبهم الله فيه : أى تركه وراءهم ظهوريا كالشيء المنسى ، كما

قال (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون « ١٩ ») (١) وكما قال (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى « ١٢٤ » قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا « ١٢٥ » قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نفسى « ١٢٦ ») (٢) .

فالنسيان في كل هذه المواضع هو الإهمال والترك ، وجعل المتروك كالشيء الذى من شأنه أن ينسى فلا يعأ به ، ولا يهتم له .
وتريك الآية من ناحية أخرى أن التاكر لتلك اليوم الذى يحاسب فيه الناس لا تطفى عليه الشهوة ، ولا يملكه الهوى ، بل يقب عليه الخوف من الله والخشية منه ، فإذا قضى بين الناس ذكر أن الله محاسبه على قضائه ، وإذا حدثته نفسه بظلم تذكر سلطان الله عليه ، وأنه سميع لقوله بصير بعمله ، مطلع على نياته وخطرات قلبه ، ومن لنا بمن يذكر الناس دائما يوم الحساب حتى لا يظلموا إذا حكموا ، ولا يخونوا إذا أتمنوا ، ولا يطمشوا إذا قدروا ، ولا ينفردوا إذا عاهدوا .
من لنا بمن يضع هذه العقيدة في نفوس قضاتنا وحكامنا ، وينزع من قلوبهم حب المال والحرص عليه ، وحب الجاه والتزلف لأصحاب السلطان والتنفوذ .

من لنا بترية القضاة على هذه المبادئ ، وإشراهم حب العدالة والانصاف ، وإكبارهم للحق وأهل الحق ، واحتقارهم للباطل وأنصار الباطل ، من لنا بذلك كله وقد حيل بين القضاة وبين الواعظ ، فقام بعيدين عن الوعظ ، ومجالس التذكير ، إذا دعاهم الله إلى الجمع والجماعات لا يجيبون ، وإذا طالهم بالصاوات لا يؤثرون ، وإذا أخذ الوعاظ في عمل محاضرات للوعظ في أماكن صالحة لا يحضرون ، وإذا نشروها بالصحف لا يقرءون .

نعم إن الأمر مشكل ، والعلاج صعب ، لا يستقيم أمر الناس بلادين يهيمن عليهم ، وعقيدة يصددون عنها ، ومبدأ ينقادون له ، والقانون الذى أعد لحماية القضاة من الهوى لا يكتفى لردعهم وتأديبهم ، وها هو القانون الذى يعاقب الراشئ والمرئش قائم في ممالك العالم ، ومع ذلك لم يؤد القاضى كل ما يجب عليه ، ويوجد في أسرة القضاء في العالم من يلوثون سمعته ، ويتهككون قدسيته بما في نفوسهم من شهوة ، وما في قلوبهم من مرض .

وتجد القضاة يتقاذون في أهوائهم وشهواتهم ، ففهم للريض بالنساء وجمالهن ، وذلك الصنف من القضاة يجد من سمارة السوء من يرشيه من ذلك الطريق القدر ، ويشجع شهوته من هذه الناحية ، بأساليب تنفذ لها النفوس الآية ، وتضج لها الكرامة ومنهم للريض بالملحور والمكيفات ومنهم للريض بجمع المال والحصول عليه ، ومنهم للريض بالقمار ، ومنهم ، ومنهم .

وكل هذه الشهوات يتقدم بها أر باب القضاء أو سمارة السوء الى ذلك الصنف من الحكام ليكونوا في صفهم في القضاء ، ولمصلحتهم في الحكم .

وأخف أمراض القاضى أن يكون جباناً يخشى السلطة ، ويتخوف من له عليه سيطرة ذلك النوع إذا بلغه توصية من صاحب سلطان عليه اضطرب أمره ، واختل نظامه ، وأخذ

يضرب أخماساً لأسداس ، وقد يكون فيه من خوف الله ما يحمله على الشجاعة ، ويجعله لا يبالى
بإشارة الرئيس ، وقد يثلب عليه الضعف فيجيبه الى ما طلب ، ويتلمس لنفسه العاذر بأنه يدفع
بذلك عن نفسه ، ويدود عن مصلحته ، وقد يكون فقيراً فيزين له الشيطان أن الخير له في أن
يسير مع القوم حيث ساروا ، حتى لا يضطهدوه بإبعاد أو فصل ، والمعصوم بعد ذلك الجهاد الطويل ،
والشادة بين وازع الخير ووازع الشر - من عصمة الله وحفظه .

وهناك نوع من الجبن يلجأ إليه بعض القضاة ، ويرى لنفسه العذر في اللجوء إليه ، ويظن
أنه بذلك الأسلوب قد أَرْضَى العادلة ، وأَدَّى ما عليه من حق : هو أن يحسن القاضي من بعيد
أن للسلطة الحاضرة ميلاً خاصاً في القضية المنظورة ، واتجاهها معيناً ، وهو لا يريد أن يجاريها في
ذلك الاتجاه ، ولا أن يصددها ، فيعمد الى التخلص من القضية كي ينظرها غيره .

وهو تخلص حسن لو أنه عرف أن من تستند إليه سوف يقضى فيها بما يتطلبه الحق ، أما
وهو يعلم أنها تستند الى رجل يقضى فيها بما تحبه السلطة ، ويتجه كما أرادت - فذلك شريك
للقاضى في الاثم ، ونصير له في الظلم ، واعداد للفساد ، فهو آثم بذلك العمل ، وإن ظن أنه برى .
والواجب عليه أن لا يترك ذلك النوع من القضايا لقضاة عاجزين ، بل يتولاه بنفسه ، ويقضى
فيه بما يرى ، ويحول بين القضية وبين اللعب جهد المستطاع ، مادام نظره للقضية لا يجعله مدنياً
أمام القانون ، أو مستولاً أمام واجبه .

وعلى الجلة فهمة القضاء مهمة شاقة ، وهى ابتلاء من الله تعالى أى ابتلاء ، واختبار للقاضى
بكل أنواع الاختبار ، ولا سيما في العهد الحاضر الذى يلوّح فيه للقاضى بشهوات شتى ، يلوّح له
بالنساء ، ويلوّح له بالمال ، ويلوّح له بالدرجات والترقيات ، ومال الى ذلك ، فلم يكن غريباً أن
يهتم الله بالقضاء الى ذلك الحد ، ويعط فيه نبيه داود بما ترى ، ويحذره من اتباع الهوى ،
ويعط نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بأكثر مما وعظ نبيه داود ، فالأمر جدّ خطير ، والمعصوم
فيه مجاهد في سبيل الله يستحق من الأجر الشيء الكثير .

(٧) وقد رأيت بعد أن أطلعت القارئ على عنايه القرآن الكريم بالقضاء بين الناس ووعظه
داود في ذلك أن أختتم البحث بكتابتى عمر في القضاء لأبى موسى الأشعرى وشرح القاضى .

كتابه الى أبى موسى

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى^(١) إليك ، فانه لا ينفع تكلم
بحق لا نقاد له ، أس^(٢) بين الناس في مجلسك ووجهك ، حتى لا يطعم شريف في حيفك^(٣)
ولا يخاف ضعيف من جورك ، والبيئة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائر بين
المسلمين ، إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ، ولا يمنك قضاء قضيتك بالأمس راجعت فيه
نفسك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه ، فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التماضى

في الباطل ، الفهم الفهم عند ما يتلجلج (١) في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

اعرف الأمثال أو الأشباه ، وقس الأمور عند ذلك ، ثم اعمد الى أحبا الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ، واجعل للدمى حقا غائبا أو بينه أمدا (٢) ينتهي إليه ، فان أحضر بينته أخذت له بحقه ، وإلا وجهت عليه القضاء ، فان ذلك أننى للشك ، وأجلى للعمى ، وأبلغ في العذر .

السامعون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجاودا في حد ، أو مجزيا عليه شهادة زور ، أو ظنينا (٣) في ولاء أو قرابة ، فان الله قد تولى منكم السرائر ، ودرا عنكم بالشبهات ، ثم إياك القلق والضجر ، والتأذى بالناس ، والتسكير للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ، ويحسن بها التخر ، فانه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه هتك الله ستره ، وأبدى فعله ، والسلام .

كتابه لشرح القاضى

أما بعد فاذا جاءك شىء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتك عنه الرجال ، فان جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها ، فان جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فافترأى الأمهين شئت ، ان شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم ، وان شئت أن تأخر فتأخر ، ولا أرى التأخير إلا خيرا لك اه (٤) .

(٨) (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) .

لما عرض الله لجزاء الضالين عن سبيله ، وأنهم يحاسبون الحساب الشديد بنسيانهم يوم الحساب ، عقب ذلك ببيان أنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما خلقا باطلا بعيدا عن الحكمة والغرض ، بل أوجدها لحكم ومصالح ، وهو كقوله (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا عيين «٣٨» ما خلقناهما إلا بالحق (٥) . وقوله (أخسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون «١١٥» فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم «١١٦» (٦) أى تزه أن يخلق الناس عبثا في ذلك الخلق ، وأن يتركهم سدى يعتدى بعضهم على بعض ، ويظلم القوى الضعيف ، ثم لا يكون لهم حياة وراء هذه الحياة ، يحاسب فيها كل أحد على ما قدم من خير أو شر .

ومن ذلك نعرف أن الجزاء في الآخرة أمر تقضى به الحكمة ، ولا يمكن لاله حكيم أن يخلق الناس ذلك الخلق الواسع من سماء وأرض ، وما بينهما ، وما فيهما ثم لا يجعل للناس حياة يوضع

[١] يتردد . [٢] وقتا محدودا . [٣] متها بسبب ولاء أو قرابة .

[٤] انظر أشهر مشاهير الإسلام في تاريخ مصر . [٥] الدخان . [٦] المؤمنون .

فها الميزان القسط، ينقلب فيها القوى ضعيفا، والضعيف قويا ، وترجح فيها كفة العمل الصالح على كفة الفساد .

ذلك ما تقضيه الحكمة ، وتتطلبه المصلحة ، ومتى آمن الانسان بأن هناك إلها قادرا حكما كان من لوازم ذلك أن يكون هناك ثواب وعقاب ، وهناك جنة ونار ، وهناك الفرق بين المطيع والمعصى ، والمحسن والسيئ .

(ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) الاشارة الى إنكار الجزاء في الآخرة ، وعدم الايمان بتلك الحياة ، وبيان أن ذلك الزعم هو ظن الذين كفروا ، وسماه ظنا لأنه لم يكن على دليل ، بل هو قول توارثوه عن آبائهم وأجدادهم ، ثم قال (فويل للذين كفروا من النار) أى بسبب إنكارهم البعث والجزاء .

(أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . استفهام يراد به الإنكار ، والمراد أنه لو بطل الجزاء كما يقول الكافرون لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد ، واتقى وخجر ، ومن سوى بينهم كان سفيها ولم يكن حكما ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

والآية تلفتتا الى أن صفة العدل والحكمة يقضيان بأن يحاسب الناس ، ويوضع كل أحد حيث وضعه عمله ، فالجزاء الحق مظهر من مظاهر أسماء الله وصفاته ، وأثر من آثار عدل الله وحكمته . وفي الآية إشارة الى خطأ من يقول : انه يجوز على الله تعالى أن يدخل من أطاعه النار ولو كان رسولا ، ويجوز عليه أن يدخل من عصاه الجنة ولو كان مشركا ، والسبب في هذا الخطأ الذى وقفوا فيه أنهم يأخذون عقائدهم عن كتب الكلام لاعن كتاب الله تعالى ، ولم تعرض كتب الكلام المشهورة بين الناس الى صفى الحكمة والعدل ، وإن كانت عرضت لعموم قدرة الله تعالى وسعة مشيئته ، فكان من آثار الايمان ببعض الصفات دون بعض ذلك القول ، على أنه قد وجد فى المتكلمين من أنكر عليهم ذلك الجواز ، لأنه يؤدى الى جواز أن يفسى الله تعالى حكمته ، ويدع عدله ، ومحال على الله أن يتجرد عن حكمته كما يستحيل عليه أن يعرض له نقص فى قدرته أو مشيئته ، ويدل ذلك قول الله تعالى (أفجعل المسامين كالمجرمين «٣٥» مالك كيف تحكمون «٣٦» ^(١)) .

ينسركم عليهم أولا أن يسوى المسلم بالمجرم ، ثم يعقب بقوله [مالك] أى شئ جعلكم تنسون حكمة الله وعدله ، وهو فى المعنى إعادة للإنكار ، ثم قال (كيف تحكمون) تعجب من حكمهم بأن الله يجعل المسلم كالمجرم ، وإذا كان الله تعالى لم يجعل للناس يوما للجزاء إلا لاقامة العدل بين الناس ولم يرض أن يدعهم بدون جزاء ، لأن تركهم فى معنى القسوية بين المسلم والمجرم ، والمصلح والمفسد ، فكيف تجوز على الله تعالى أن يحاسب الناس ويقف منهم ذلك الموقف الذى أنكره على نفسه على فرض أنه ليس هناك جزاء ؟

فإنه تعالى لم يرض لنفسه أن يقف من خلقه موقفا سلبيا ، فيتركهم بلا جزاء لأن ذلك الموقف

السلبى مناف للعدل والحكمة ، وفيه تسوية بين المحسن والسيئ ، فكيف يرضى أن يقف الله من خلقه موقفا إيجابيا ويحاسب الناس على أساس غير عادل ، وقاعدة بعيدة عن الحكمة .

وجلة القول أن الآيات تدلنا على أن الله تعالى أقام البرهان والدليل على أنه لم يخلق الناس عبثا ، ولم يتركهم سدى ، وأن ذلك مناف للحكمة ، ولاغنى لهم عن حياة وراء هذه الحياة ، ولو لم يكن هناك جزاء لكان ذلك تسوية بين الخيئ والطيب ، والمصلح والمفسد ، تعالى الله عن ذلك ، وهى تدل بالفحوى على استحالة أن الله تعالى يجوز عليه أن يحاسب الناس ، ثم يقف منهم الموقف الذى لم يرضه لنفسه إذا هو لم يحاسبهم .

ومنه نعرف أن مقتضى الحكمة والعدل أن يحاسب الله الناس ، وأن يكون حسابهم على قاعدة العدل وأساس الانصاف (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أثينا بها وكفى بنا حاسين « ٤٧ ») (١) .

(٩) (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) .

أى هذا كتاب أنزلناه إليك كثير البركة والخير ، لأنه يحمل فى طياته سعادة الناس وهدايتهم . ويرشدهم الى خيرى الدنيا والآخرة (ليدبروا آياته) بيان للغاية من ذلك الكتاب ، وهو التفكير فى آياته والنظر فيما نؤول إليه من وعد ووعد ، وترغيب وترهب ، ولم ينزله الله تعالى لنجعله تمانى وتواويز ، وكذلك لم ينزله ليقراء على القبور ، ونشره بين الوثقى ، وإنما أنزله للعظة ، أنزله للذكرى ، والمسلمون ماداموا يقفون من القرآن هذه المواقف ، ولا يتخذونه إماما لهم ، فى أمره ونبيه ، وقائدا لهم فى إرشاده وتعاليمه .

مادام المسلمون على ذلك الحال فلا تقوم لهم قائمة ، ولا يرجى لهم حياة ، وقد ختم قصة داود بهذه الجلة لأن هذه هى الغاية من ذكر قصة داود ، الذى يقرأ أول السورة يعرف ذلك ، وفيها فوق ذلك أن ذلك الكتاب الذى أنزله الله مباركا ليتدبر الناس ما فيه من معان ، وما حواه من حكم وأحكام ، دل فى جلته وتفصيله على أن جزاء الله فى الآخرة واقع ولا بد ، وأن ذلك الجزاء هو جزاء عادل حكيم . وقوله (وليتذكر أولوا الألباب) أى أصحاب العقول أى ليتعظوا بذلك الكتاب ويتفقهوا بما فيه ، وهو يلفتنا إلى أن العرضين عنه قد ألفوا عقولهم ، كما عطاوا أسماعهم ومواهبهم ألا ترى إلى أهل جهنم يقولون وهم يصطرخون فيها (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير « ١٠ ») فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير « ١١ ») (٢) .

فالذين ينتفعون بالقرآن هم الذين حكوا عقولهم ، واتفقهوا بأسماعهم وأبصارهم ، والذين عطاوا ما وهبهم الله من حواس ، وما منحهم من نعم هم الذين حرموا الانتفاع بالقرآن والاهتداء به . وقد ورد عن الحسن « قد قرأ القرآن عبيد وصبيان ، لاعلم لهم بتأويله ، وحفظوا حروفه ، وضعوا حدوده ، حتى إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا ، وقد والله أسقطه كله ، ما يرى للقرآن عليه أثر فى خلق ولا عمل ، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ، والله ما هؤلاء بالحكماء . ولا الوزعة لا أكثر الله فى الناس مثل هؤلاء » اهـ .

ويظهر أن أكثر المسلمين اليوم هم أولئك العبيد والصبيان ، الذين لا علم لهم بتأويله ، إن حفظوا حروفه فقد ضيعوا حدوده ، وإن حافظوا على شكله فقد فوّتوا في جوهره ، وإن حذفوا ألفاظه فقد أغفلوا معانيه ، وإن قال أحدهم : والله ما أسقطت منه حرفا واحدا فقد أسقطه كله ، ما يرى للقرآن عليه أثر في خلقه أو عمل ، فإن للسألة ليست حفظ حروف مع إضاعة حدود ، وقد أقسم الحسن أن هؤلاء مأم بحكماء ولاوزعة عن الشر ، ودعا الله أن لا يكثر في الناس مثل هؤلاء .

وكان الحسن رحمه الله كان ينظر الى طائفة القراء في زماننا هذا وهو يقول كئنه :

وإن من يطلع على أحوال هذه الطائفة ، ولا سيما الذين عرفوا [بالصيتة]^(١) يرى منهم من الخلق السيئ والسيرة النميمية ما يبتأ منه القرآن ، تراهم يدعون الناس الى حسن الخلق وهم أسوء الناس خلقا ، وإلى ترك باحرم الله وهم منغمسون فيه ، وإلى القناعة والرضا وهم أسوأ الناس نفوسا ، يدعون الناس الى الخوف من الله والخشية منه وهم أقسى الناس قلبا ، يتلون كتاب الله لا يتجاوز حناجرهم ، ولم يصل الى قلوبهم ، ولا يحجب فانهم لم يقرءوه للهداية والعظة ، وإنما يقرءونه للطرب والكسب .

وما نزل القرآن لنطرب به السامعين ، أو نفكه به الحضور ، وإنما نزل ليكون إماما للناس ، يعرفون به كيف يسعدون ويتعاملون منه كيف يصلحون دينهم ودنياهم ، وكيف يعتزّون على أعدائهم ، وينتصرون على خصومهم ، وإن القرآن ما سجد به سلفنا الصالح إلا لأنه عكف على دراسة معانيه قبل دراسة ألفاظه ، وتفهّم أغراضه قبل حذف كلماته ، كما ورد عن إحدى أمتهات المؤمنين « كانت الآية تنزل علينا فنعرف حلالها وحرامها قبل أن نحفظ ألفاظها » .

اللهم وفق المسلمين لحفظ كتابهم ، وفقه القرض منه ، وللعمل به في أنفسهم وبيوتهم ودولهم حتى يقبّل حالهم من شقاء إلى سعادة ، ومن ضعف إلى قوّة .

(١٠) (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) .

بعد أن قصّ الله علينا قصة داود ، عرفنا أنه وهب لداود سليمان ، ثم عرفنا قيمة هذه الهبة وأنها هبة عظيمة فقال (نعم العبد) أي سليمان ، ثم عقب ذلك بقوله (إنه أواب) أي رجع إلى الله تعالى كما هو حال أبيه داود ، فهو يشبه أبيه في التقوى ، وهو بيان لسبب مدح الله له .

(إذ عرض عليه بالعشي الصافيات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب رَدَّوْها عَلَيّ فطفق مسح بالسوق والأعناق) .

كلمة (إذ) ظرف لمخدوف أي اذكر الوقت الذي عرض عليه فيه الصافيات الجياد ، والمراد أن يذكر هذه القصة ، وهي قصة عرض الخيل الجياد عليه كما هي عادة الملوك الذين يهتمون بما عندهم من مظاهر التوّة ، ويستعرضونها ليتعرّفوا قيمتها ، ليكون ذلك الاستعراض تفقدا لها ، ومظاهرا من مظاهر فضل الله تعالى ، وارهابا للعدوّ . وقوله (بالعشي) بيان للوقت الذي عرضت فيه الخيل .

(فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي) أي قال سليمان عند عرضها عليه إني أحببت

[١] الذين اتخذوا قراءة القرآن حرفة يتعيشون بها .

حب الخبر حبا ناشئا عن ذكر ربي ، فكلما ذكرته ذكرت فضله وإحسانه ، فان أحبتها فذلك لأني أحب مصدرها ، وان تعلقت بها فبن هذه الجهة .

أو إني أحببت حب الخبر الذي منه هذه الخيل لأجل أن أذكر بها ربي ، فأنا أحبها لأمر الله وتقوية دينه ، ولا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النبي .

يرينا نبي الله داود أن ذلك هو الذي ينبغي للؤمن كلما أحب شيئا في هذه الحياة ، ينبغي له أن يحبه لأنه يعينه على ذكر الله تعالى وشكره ، ويساعده على إقامة دين الله وإعلاء شأنه ، فاذا أوتي ولما أحبه طمعا في أن يكون له من ذلك الولد النورية الصالحة ، التي تعبد الله تعالى وتشكره ، وإذا أحب جها أو نفوذ يحبه لأنه يستعين به على نصر الضعيف ، وإغاثة الملهوف ، وإذا أحب علما أحبه لأنه طريق لنشر الفضيلة ومحاربة الجهالة ، وإذا أحب مركزا من مراكز الحياة أحبه لأنه يمكنه من الإصلاح ، ويساعده على ما يحبه الله تعالى ويرضاه .

والمراد أن نبي الله سليمان لم يقن بذلك المال الذي أعطاه الله ، بل كان يشهد فيه دائما مصدره ومنشأه ، ويقرأ في صفحاته وأهبه ومأنحه ، فلم يبطره المال يوما ما ، ولم ينسه أن يشكر ربه عليه ، ويحفظ له فضله وإحسانه ، وذلك مكان العبرة من قصة الخيل (حتى توارت بالحجاب) غاية لقوله (إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد) .

والغرض أن الخيل لما عرضت عليه أجروها أمامه ليعتدوها للغزو ، وما زالت كذلك حتى غابت عن بصره ، ثم أمر بردها إليه ، فأخذ يمسح سوقها وأعناقها تشريفا لها ، لسكونها للجهاد ، والجهاد من أعظم أمور الدول ، وللباشرة الأمور بنفسه ، ليقترن به الوزراء ورجال الدولة ، وكذلك كان صلاح الدين الأيوبي ، كان ينقل الأحجار بنفسه في بناء الأسوار أيام الحروب الصليبية .

(١١) (ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) .

للمفسرين روايات كثيرة في فتنة سليمان وبين الرواد بها : منها ما لا يتفق ومركز سليمان عليه السلام ، ومنها ما هو ضعيف من جهة سنده وروايته ، وان كان صالحا في جلته أن ينسب إلى سليمان . ومن ذلك ما روى أن سليمان عليه السلام قال « لأطوفن الليلة على سبعين امرأة من نساء تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ، ولم يقل ان شاء الله ، فطاف عليهم فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل ، فوالذي نفس محمد بيده لو قال : ان شاء الله لجاهدوا فرسانا » .

فهذا قوله (ولقد فتنا سليمان) ابتليناه (وألقينا على كرسيه جسدا) هو شق الطفل المذكور جى به على كرسيه (ثم أناب) رجع إلى الله بما فعل وهو أنه لم يقل ان شاء الله ، والأنياء يحاسبون على ما لم يحاسب عليه سواهم لشدة قربهم من ربهم .

وحديث طواف سليمان على نساءه وإغفاله للشبهة صحيح من جهة سنده ، وان كان غريبا في معناه ، ولكن اعتباره تفسيراً لا يهمل .

وهذا صاحب [فتح الباري] يقول بعد أن ساق حديث طواف سليمان على نساءه : [حكى النقاش في تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقى على كرسيه - والنقاش : صاحب منكبر] اه .

وكثير من المفسرين يقع في ذلك الخطأ الذي وقع فيه النقاش ، فيفسر الآية بحديث قد يصح في نفسه ، ولكن لم يثبت أنه تفسير للآية ، ويان لها ، وليس كل ما صح من الأحاديث يصح تفسيراً .

وقد اختار الفخر في بيان فتنة سليمان وجوها : أمثلها الوجه [الثالث] وهو أن الله فتن سليمان بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه وألقى على كرسيه منه جسداً لشدّة المرض ، والعرب تقول في الضعيف : انه لحم على وضم ، وجسم بلا روح (ثم أناب) رجع الى الصحة . و [الرابع] وهو أن الله ابتلاه بتسلط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ، وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسى ، ثم أزال الله عنه ذلك الخوف ، وأعاد الى ما كان عليه من القوة وطيب القلب .

أما قوله (رب اغفرلى) فوجهه : أن الانسان لا ينفك ألبنة عن ترك الأفضل والأولى . وحينئذ يحتاج الى طلب المغفرة ، لأن حسنات الأبرار سيئات القرائين . ولأن الأنبياء أبداً في مقام هضم النفس وإظهار الذلة والخضوع ، كما قال صلى الله عليه وسلم وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة . ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى . والله أعلم .

وقد عرض الفخر لوجوه أخرى في الفتنة كما عرض غيره من المفسرين ، نضرب عنها صفحاً لأنها لا تنهم القارىء . ولا تتفق مع مركز سليمان الذي قال الله فيه (نعم العبد انه أواب) .

أما تفسير الفتنة بالمرض فهو معقول ، لأن المرض الذى يحلّ بالانسان في هذه الحياة ابتلاء من الله تعالى ، واختبار للعبد ، وكذلك تسلط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات ، ولا سيما اذا كان الخوف شديداً فانه يجعل صاحبه جسداً لارواح فيه ولا حراك به ، وان كانت كلمة (أناب) قد كثرت استعمالها في الرجوع الى الله من الذنب ، ولكن المعنى الأول للكلمة هو الرجوع . قال الراغب : الوب رجوع الشيء مرة بعد أخرى ، يقال ناب نوبا ونوبة ، وسمى النحل نوبا بالرجوعها الى مقارها ، ونابته نابة : أى حادثة من شأنها أن تنوب دائماً ، وفلان يقاب فلانا : يقصده مرة بعد أخرى اه . فلا مانع أن يفسر (أناب) بمعنى رجع الى صحته ، أو أمنه الذى كان عنده . أما حديث الغفران فقد تكفل الفخر بالإجابة عنه ، وتستطيع أن توجه طلب الغفران بوجه آخر ، وهو أن المرض الذى حلّ بنبي الله سليمان قد يكون ناشئاً عن تقصير كما يقع لبعض الناس الذين يفرطون في صحتهم ، أو يسرفون في أعمالهم المجهدة المضية ، فاذا حلّ بالانسان مرض ، وكان له دخل في حلول ذلك المرض تنبه الى الخطأ الذى وقع فيه ، وطلب من الله المغفرة ، لأن الله أوجب عليه أن يحفظ صحته ، ويحول بينها وبين الأمراض ، ولا سيما إذا كانت صحة نبي من الأنبياء ، أو ملك من ملوك الأرض المصلحين . فاذا مرض فقد مرضت المملكة جميعها . واذا سلم سلم الناس عامة .

ومثل ذلك يقال في ابتلاء الله له بتسلط خوف أو توقع بلاء . فقد يكون له يد في تسلط ذلك الخوف أو توقع البلاء ، بسبب تقصير في حيطة الملك ، أو اغفال لتحصين البلاد . فسلط الله عليه

ذلك الخوف ابتلاء له واختبارا ، وليكون ذلك الابتلاء تعليما له ودرسا نافعا في الحياة ، حتى لا يقع في ذلك التقصير مرة أخرى .

ومنه نستطيع أن نفهم كلمة [أناب] وهو أنه رجع الى الله وأحسن ذلك التقصير الذي وقع منه من جهة صحته ، أو من جهة ملكته .

(قال رب اغفر لي) أي مافرط مني مما سب لي ذلك الرض أودلك الخوف ، أو اغفر لي ما بين شأنه أن يكون من مخالفة الأفضل وترك الأولى .

(١٢) (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك أنت الوهاب) .

قدّم طلب المغفرة على طلب الملك ، لأن مهام الدين فوق مهام الدنيا ، ثم طلب من الله ملكا لا يصلح لأحد من بعده لعظمته ، أو لا يستطيع أحد أن يسلبه مني بعد هذه الفتنة ، أو لا يشغل لغيري من البشر : بأن يكون معجزة لي ، ودليلا على صدق وتيقني .

(انك أنت الوهاب) تهب الملك والنبوة لمن تشاء ، وقد أحببت أن يحصه الله تحاصة ، كما خصّ أباه داود بالآلة الحديد ، وعيسى بإحياء الموتي .

وقد روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان عفرينا من الحق تفلت على الباحة ليقطع صلاتي ، فأمكنني الله منه ، فأخذته فأردت أن أربطه الى سارية من سواري المسجد [عمود] حتى تنظروا اليه كالكم ، فذكرت دعوة أخي سليمان - رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي - فردده خاسئا » .

(فسخرناه له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) أي أجاب الله دعوته ، وأعطاه سلطانا لم يعطه لأحد من بعده من الرسل ، وأول شيء من السلطان سلطانه على الريح ، وقدرته عليه . فجعله يجري بأمره حيث قصد ، وأنى أراد ، ووصف الريح بأنها رخاء : أي لينة للإشارة الى أن هذه الريح التي جعلها الله عاصفة شديدة قد ألانها ولطفها لئيبه سليمان ، فصارت رخاء تسير به ، وتحت سلطانه الى المكان الذي يقصد ، وقد وصف الله سرعتها في سورة سبأ بقوله (غدرها شهر ورواحها شهر) .

(والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد) أي وسخر الله له الشياطين وفيهم البناء ، والغواص الذي يستخرج اللؤلؤ من البحر ، وسخر آخرين من مردة الشياطين يقرن بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد . والصفد : القييد ، وربما كانت الأصفاد تمثيلا لكف شرهم وجلبهم حبسا يناسب أجسامهم النارية .

(هذه عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) أي هذا الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة عطاؤنا ، فأعط منه ما شئت ، من المنة ، وهي العطاء (أو أمسك) عن العطاء (بغير حساب) حال من عطاؤنا أي هو عطاء كثير لا يكاد يقدر على عدّه (وان له عندنا الزنبي وحسن ما يب) أي ذلك عطاؤنا إياه في الدنيا ، وله عندنا فوق ذلك الخطوة وحسن الرجوع ، وهو الجنة ، وله الكثرة في جهنم عن أن يقول قد أجنأ دعوته بطلب المغفرة ، لأن من له عند الله الخطوة وحسن الرجوع هو مغفور

الذنب . و يلقننا بالسكوت عن غفران ذنبه الى أنه لم يكن هناك ذنب لسلطان كدنوب عامة الناس ، وانما هو ظن منه واحتياط كظن داود ، فاستغفر لذلك ربه فغفر الله له .

دعوة عيسى

إلى الله تعالى

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ «٤٥» وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ «٤٦» قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٤٧» وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ «٤٨» وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرِئِ الْأَكْمَةَ ^(١) وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْنَيْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «٤٩» وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَحْلِلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «٥٠» إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٥١» فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْجَوَارِثُونَ ^(٢) نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ «٥٢» رَبَّنَا آمَنَّا

[١] الذي يولد مظلوس الدين . [٢] أصحاب عيسى وخواصه .

بِمَا أُنزِلَتْ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُنَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ «٥٣» وَمَكُرُوا^(١) وَمَكِرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ «٥٤» إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي إِيَّيْكَ وَمَتَوَفَّيْكَ وَرَأَيْتَكَ إِلَىٰ وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَخَذَكُمْ يَتْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ «٥٥» فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّيْنَاهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ «٥٦» وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ «٥٧» ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي كَرَّ الْحَكِيمِ «٥٨» إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٥٩» الْخَلْقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ «٦٠» آل عمران

شرح وعبرة

(١) (إذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه) يتعلق بقوله (وإذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك) أى ان الله تعالى أرسل الملائكة للسيدة مريم تبشرها بأن الله اصطفاهها وطهرها في الوقت الذي بشرت فيه بالمسيح عليه السلام ، والمراد بلفظ (كلمة) كلمة البشارة لأمه ، والبشارة الاخبار ، ويدل له قوله تعالى (وكلته ألقاها الى مريم) يعنى بشرى الله مريم بعيسى أخبرها بها (وجها في الدنيا والآخرة) صاحب وجاهة ومكانة في الدارين (ومن المقرين) وهو مع وجاهته من المقرين الى الله عز وجل (ويكلم الناس في المهد وكهلا) يكلم الناس في طفولته وفي شيخوخته ، وفيه بشارة بأنه سيعيش الى أن يكون رجلا سويا كاملا .

(ومن الصالحين) الذين أتم الله عليهم وأصلح حالهم (قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر) تعجب من مريم من تلك البشارة (قال كذلك الله يخلق ما يشاء) مثل ذلك الخلق البديع يخلق الله ما يشاء لا يعجزه شيء (إذا قضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون) تمثيل لكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته ، وتصور سرعة حصول ما يريد بطاعة الأمور القادر على العمل للأمر المطاع (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل) من جملة ما بشرت به مريم (ورسولا الى بنى اسرائيل) أى يرسله رسولا الى بنى اسرائيل (أتى قد جئتكم بآية من ربكم) أى محتجا على رسالته بأنه قد جاء الناس بآية من الله تدل على صدقه ، والمراد بالآية الجنس

وهو يصدق بالآيات المتعددة .

ثم سرد الآيات فقال (أنى أخفى لكم من الطين كهية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله) وهو اخبار من الله تعالى أن أعطاه ذلك السر ، وهو أن يصور من الطين كهية الطير فينفخ في هذه الصورة فيكون طيرا ، ويرى الأكمة والأبرص ويحيى الموتى ، وقوله (باذن الله) أى بيسيره وإعانه ، لا بقدره عيسى ولا بكسبه ، لأن ذلك شأن الآيات التى يؤيد الله تعالى بها رسله .

وقد امتن الله تعالى على نبيه عيسى عليه السلام بهذه النعم إذ يقول (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا وإذ علمت الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطين كهية الطير باذن فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن وتبرى الأكمة والأبرص باذن وإذ تخرج الموتى باذن « ١١٠ » (١)) والظاهر من ذلك الامتنان وقوع هذه الآيات ، وقوله (وأنتكم بمانا تكون وماتدخرون فى بيوتكم) فالمراد أن فى استطاعتى أن أخبركم بخصة أسركم التى لايعلمها سواكم وهى أقل آيات عيسى عليه السلام ، وقد أعطاها الله لمن دون الأنبياء .

ثم عقب ذلك كله بقوله (ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين) فيه علامة واضحة على صدق عيسى فيما يخبر به عن الله تعالى ، ان كنتم مؤمنين انتفعتم بهذه الآيات واعتبرتم بها ، (ومصدقاً لما بين يدي من التوراة) أى وسيرسلنى الله مصدقاً لما بين يدي من كتاب التوراة التى أنزلها على موسى ، فهى تعتبر شريعة له كما كانت شريعة لموسى (ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم) فقد كان حرم على بنى اسرائيل بعض الطيبات بظلمهم وكفرهم فأحلها عيسى ، وهو نسخ لبعض أحكام التوراة الفرعية (فاتقوا الله وأطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) ذلك من تمام البشارة : أى وسأقول لهم بعد هذه الآيات : اتقوا الله وأطيعون فانه ربي وربكم ، فاعبدوه وحده ، هذا صراط مستقيم لاعوج فيه ولا أمت .

(٢) (فلما أحسن عيسى منهم الكفر) الخ انتقال من البشارة بعيسى عليه السلام الى ذكر خبره مع قومه ، وطوى القرآن ما بينهما من خبر ولادته ونشأته وبشته مؤيداً بتلك الآيات ، وهو من إعجاز القرآن الذى تقرر به ، وكأنه يقول : فلما ولد عيسى وترى وبش ، وأحسن من قومه الكفر (قال من أنصارى الى الله) الخ : أى فلما شعر عيسى من قومه بنى اسرائيل الكفر والعناد والمقاومة ، والتصد بالأيذاء ، توجه بالبحث عن أهل الاستعداد الذين ينصرونه فى دعوته منخلعين عما كانوا فيه ، منزوين الى الله ، منصرفين الى تأييد رسوله وفصره على خاذليه .

وجدير بكل من يدعو الى الله ويحسن من قومه ذلك الاحساس أن يبحث عن القوم للفريقين يشاركونه فى العقيدة ، ويعتقون معه الاسلام حتى ينصرف بهم على من عاداهم ، ويؤمن بهم كيد الكائدين ويطش الباطنين ، وحتى يكونوا حزاباً له يأمنونهم ويأمنونه ، ويسارروهم ويساررونه ويتشاور معهم فى كل خطوة يخطوها وكل عمل يقوم به ، وقد يظن الانسان عدوه ناصر له فى دين الله فيخذله عند حاجته الى النصر ، لذلك كان من الحزم تحسس ذلك النوع من الأنصار ،

والوقوف على جلية أمره ، حتى إذا جهدهم الشدائد ولعبت بهم الفتن كانوا كالجبال نباتا وقوة ، والله ما أحلى هذه الكلمة ، وما أربطها على قلوب المؤمنين حينما يوجهها لهم رسول من رسل الله كعيسى عليه السلام (من أنصاري الى الله ؟) انها لتهز القلوب الى الله هزاً ، وتحوكها الى مولاهم وخالقها ، وترى المستمع لما أن رسل الله لم يكن لهم حظ من الدعوة سوى أن يصدعوا بأمر ربهم ، وينصاعوا لنصرة خالقهم ، ولم يطلبوا الناس ليؤدوا لهم عملاً يعود نفعه على شخصهم فحسب ، وإنما يدعون الناس ليجيبوا داعي الله ويصلحوا في الأرض ، وكان على الناس أن تظن لمثل ذلك ، ولكن الغناد غلب عليهم ، والتقاليد طمست على قلوبهم .

(قال الحواريون نحن أنصار الله) قد انحازنا من تقاليدنا القديمة ، وأخذنا بتعليم عيسى عليه السلام ، وبذل منتهى الطاعة في تأييده ، فان نصر الله لا يكون إلا بذلك ، قيل لفظ الحوارى مأخوذ من الحوارى [بضم الحاء وتشديد الواو] وهو لباب الدقيق وخالصه لأنه من خيار القوم ونصوتهم ، وفي حديث الصحيحين « لكل نبي حوارى وحوارى الزبير » ومن هنا قيل هو خاص بأنصار الأنبياء (أما بالله واشهد بأنا مسلمون) مخلصون له منقادون لأمره ، وفي الآية دليل على أن الاسلام دين الله على لسان كل نبي وان اختلفوا فى بعض صوره وأشكاله ، وأحكامه وأعماله (ربنا آمنا بما أنزل . اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) صدقنا بما أنزل من الانجيل بعد تصديقنا بك ، واتبعنا الرسول عيسى ابن مريم عليهما السلام ، وقد أضافوا الى الايمان العمل لأنه أثره ونتيجته ، وبرهانه الذى يدل عليه ، كما قال (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم « ٣١ »)^(١) (فاكتبنا مع الشاهدين) للرسول قبليل الدعوة ، وعلى قومه بما كان منهم من الكفر والجحود .

(٣) (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) دبروا قتل عيسى عليه السلام خفية ، ودبر الله نجاته من حيث لم يحسبوا ، فكان مكر الله خيرا من مكروهم ، لأنهم دبروا للشر ، والله تعالى دبر للخير ، فاعما يدبر لاقامة السفن واتعام الأحكام ، وكأها خير فى نفسها ، أما مكروهم فكان سيئا ، وان كان المكر فى نفسه فيه الحسن والسيئ ، ولذلك يقول (استكبارا فى الأرض ومكر السيئ ولا يخفى المكر السيئ . إلا بأهله « ٤٣ »)^(٢) (إذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعتك الى ومطورك من الذين اكفروا) أى مكر الله بهم ، إذ قال لنبيه (إنى متوفيك) قيل معناه مستوفى أجلك ، ومعناه أنى عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك الى أجل كتبته لك ويميتك حتف أنفك ، لا قتلا بأيديهم (ورافعتك الى) الى سماء ومقر ملائكتى (ومطورك من الذين كفروا) من سوء جوارهم وخبت صحبتهم . وقيل متوفيك : قابضك من الأرض . وقيل : يميتك فى وقتك بعد النزول من السماء ، ورافعتك الآن ، والمراد أن الله تعالى لا يسلط الكفار عليه فيقتلوه وسيهدم عليهم مكروهم (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة) هى فوقية روحانية دينية ، وهى كونهم أحسن أخلاقا وأكمل آدابا وأقرب الى الحق والفضل .

ثم بعد ذلك قال ان مرجع الجميع الى الله تعالى وهو الذى سيحكم بينهم فيها اختلفوا فيه فيعطى

كلّ فريق جزاءه (ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم) الخ .
بعد أن بين خلق عيسى وبجته بالآيات وما كان من أمر قومه معه كشف لنا شبهة الفتونين
مخلقه على غير السنة المعتادة والمهاجرين فيه بنير علم فقال (ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم)
صفته في خلق الله إياه على غير مثال سابق كصفة آدم في ذلك ، ثم فسر ذلك المثل بقوله (خلقه من
تراب) . فقرر أوضاعه وكون جسمه من تراب حيث أصابه الماء فكان طينا لازبا فيه لزوجة (ثم
قال له كن فيكون) كقوته تكوينا آخر بنفخ الروح فيه : أى ثم قال له كلمة التكوين التي تتألف
من (كن فيكون) فهل يعزّ على صاحب هذه المشبهة أن يخلق عيسى من غير أب ؟ (الحق
من ربك) أى ذلك هو الحق الذي لا شك فيه من ربك (فلا تكن من المترين) بعد
بيان الله تعالى

عيسى عليه السلام

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي
إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَا فِيهَا النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ
ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ
صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ اتِّي
بُوتُفَكُونُ ﴿٧٥﴾ المائدة

شرح وعبرة

(١) : (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) الخ .
قد كانت عقيدة التثليث شائعة عند براهماة الهند والبوذيين ، وقدماء المصريين ، وبعض الفرس
ثم انتقلت من البراهمة والبوذيين ، وقدماء المصريين إلى النصارى ، أما كتب العهد القديم والجديد
فلا يوجد فيها ما يصلح أصلا لهذه العقيدة الوثنية ، بل وجد في الأناجيل ما يدل على التوحيد الخالص .
وقد اختلف المفسرون في أنه هل كان يوجد في النصارى فرق ثلاثة : فرقة تقول : إن الله هو

المسيح ، وأخرى تقول : إن الله ثالث ثلاثة فيها المسيح ، وثالثة تقول : للمسيح ابن الله ، أو هي فرقة واحدة تقول : إن هناك أقانيم ثلاثة ، وأن كل واحد منها عين الآخر ، فألاب عين الابن ، وعين روح القدس .

ولما كان المسيح هو الابن كان عين الآب وعين روح القدس ، فذهب ابن جرير إلى أن الذي كان عليه جواهر النصارى قبل أن يفترقوا إلى يعقوبية وملكانية ونسطورية أن الإله القديم جوهر واحد يتم ثلاثة أقانيم : أباً والداً غير مولود ، وابناً مولوداً غير والد ، وزوجاً متبعة لهما ، وأن الذين يقولون : إن آلهتهم ثلاثة هم غير الفرقة التي تقول : إن الله هو المسيح ابن مريم ، وأن فرقة ثالثة تقول : إن المسيح هو ابن الله ، وليس هو الله ولا ثالث ثلاثة .

وكلام ابن جرير يظهر أنه حق في متقدمي النصارى ، أما متأخروهم فانهم يقولون بالأقانيم الثلاثة ، وأن كل واحد منها عين الآخر ، فإذا قال الله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) كان منطبقاً عليهم ، لأنهم قائلون باتحاد كل أقنوم مع غيره من الأقانيم ، وإذا قال (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) كان كذلك ، لأنه ثالث أقانيم ثلاثة ، وإذا قال : إن النصارى قالت (المسيح ابن الله) كان ذلك حقاً .

والقرآن يرينا أنهم كفروا بكل فرقة من هذه المفتريات وأشركوا ، كفروا بآدعائهم اتحاد الله مع عيسى ، وآدعائهم بقوة عيسى عليه السلام لله تعالى ، وآدعائهم أن الله ثالث ثلاثة فيهم عيسى ولذلك عقب قوله (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) بقوله (وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار) وعقب قوله (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) بقوله (وما من إله إلا إله واحد) .

فكل هذه الأقوال ناقضة للتوحيد مقتضية للكفر ، وهو ما عليه مذاهب نصارى اليوم حتى [البروتستانت] الذين أصلحوا النصرانية منذ ثلاثة قرون ، والذين لم يستطيعوا أن يردوا النصرانية إلى أصلها من التوحيد الصحيح ، ولا يزالون يقولون بألوهية المسيح ، وبالثلثية . ويعتدون للوحد غير مسيحي ، كما يقول بذلك الفرقان الأخريان الكبيرتان من فرق النصارى - وهم : الكاثوليك ، والأرثوذكس ، بجميع فرق النصارى في هذا العصر تقول : إن الله هو المسيح ابن مريم ، وأن المسيح هو الله ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

والثالث عند النصارى عقيدة يخبط فيها جهلاؤهم ويتحير علماؤهم ، ثم يتهنون إلى الاعتراف بأنهم يعتقدون ولا يفهمون ، ويكافون بها الناس ولا يستطيعون إقناعهم بها ، وسأذكر لك قصة من كتاب [إظهار الحق] لرحمة الله المهندى يقول فيها : تنصر ثلاثة أشخاص ، وعلمهم بعض القسيسين عقيدة الثلاثية ، وكانوا في خدمة القسيس ، فجاء محب من أحبائه هذا القسيس ، وسأله عن تنصره ، فقال : ثلاثة أشخاص تنصروا . فسأل هذا المحب هل تعلموا شيئاً من العقائد الضرورية فقال : نعم . وطلب واحداً منهم ليرى صاحبه ، فسأله عن عقيدة الثلاثية فقال : انك علمتني أن الآلهة ثلاثة ، أحدهم الذي في السماء ، والثاني تولد من بطن مريم المذراء ، والثالث الذي نزل في

صورة الحمام على الاله الثاني بعد ماضا ابن ثلاثين سنة فغضب القسيس وطرده ، وقال هذا مجهول ثم طلب الآخر منهم وسأله فقال : انك علمتني أن الآلهة كانوا ثلاثة ، وصب واحد منهم ، فالباق إلهان ، فغضب القسيس عليه أيضا وطرده ، ثم طلب الثالث وكان زكيا بالنسبة للأولين ، وحرصا في حفظ العقائد ، فسأله ، فقال : يامولاي حفظت ماعلمتني حفظا جيدا ، وفهمت فهما كاملا بفضل الرب المسيح ، ان الواحد ثلاثة ! ! والثلاثة واحد ! ! وصب واحد منهم ومات ، فمات الكل لأجل الاتحاد ، ولا اله الآن ، وإلا يلزم نفي الاتحاد اه .

قال الشيخ رجة الله الهندي : لا تقصير للمسؤولين ، فان هذه العقيدة يحبط فيها الجهد هكذا ويتحير علماءهم ، ويعترفون بأننا نعتقد ولا نفهم ، ويعجزون عن تصويرها وبيانها اه وهكذا الباطل لانسخه العقول ، ولا تنطمئن له النفوس ، ولا يستطيع صاحبه أن يقيم عليه برهانا .

(٢) (ما للسبح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) ماهو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله ، يجري عليه مايجرى عليهم ، قد جاء بآيات من الله كما جاءوا ، فلم يكن إله ولا جزء من الاله ، فأمر عيسى عليه السلام محصور في الرسالة لايتعداها الى الالهية بحال من الأحوال (وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام) وأمه من الأمتها الصديقات المصطفات ، لأن تكون أمنا لعيسى كما قال (وإذ قالت لللائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين «٤٣» (١)) .

وتأمل الكناية المؤدبة في قوله (كانا يأكلان الطعام) ومن كان كذلك كان عبدا تجرى عليه نوااميس العيد ، فمن اخطأ اتخذه إلهما ، لأن الاله غنى ، وعيسى وأمه محتاجان الى الطعام والشراب ، ولانجتمع الوهية واحتياج ، (انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أئى يؤفكون) تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأنى منه النظر لهؤلاء القوم بين لهم الله آياته وانهجة ، دالة على وحدته وقدرته . ثم هم مع ذلك يصرفون عن الحق بعد البيان الواضح .

عيسى عليه السلام

إِذ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ «١١٠» وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا ءِمْنَا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ «١١١» إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «١١٢» قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَقَطِعُ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَكَوْنٌ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّهِيدِينَ «١١٣» قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَءَايَةً مِنْكَ وَأَنْزَلْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ «١١٤» قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ «١١٥» وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلمُ الْغُيُوبِ «١١٦» مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ «١١٧» إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَاذُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْحَكِيمُ «١١٨» المائدة

شرح وعبرة

(١) يذكر الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والده مريم إذ أيدته روح القدس، وهو جبريل عليه السلام لأنه الملك الذي يؤيد الله تعالى به رسوله بالتعليم الإلهي والتثبيت في المواطن التي من شأن البشر أن يضعفوا فيها. قال تعالى في شأن القرآن (قل نزل به روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبنرى للمسلمين «١٠٢» (١) وكان كلامه في الهدى والكهولة نعمة على والده لأنه برأها بذلك القول من كلام الآئمين الذين أنكروا عليها أن يكون

لها غلام بدون أب ، أما كونه نعمة عليه فظاهر ، فمن كلامه في المهد (انى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا » ٣٠) وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » ٣١) وبرأى بالذنى ولم يجعلني جبارا شقيا » ٣٢) (١) .

أما كلامه ككلامه بعد الرسالة وأقامته الحجة على خصومه وأعدائه (وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل) يذكره بنعمته عليه بتعليمه الكتاب ، والمراد به ما يكتب أى علمتك قراءة الكتاب : أى ما يكتب ، أو علمتك الكتابة بالقلم ، ووقفتك لتعلمها (والحكمة) هى العلم الصحيح الذى يبعث الإرادة الى العمل النافع ، بما فيه من الاقناع والعبرة ، والبصيرة وفقه الأحكام . والتوراة هى الشريعة الموسوية .

ومنه تعلم أن التوراة كانت شريعة لعيسى عليه السلام ، كما كانت شريعة لموسى قبله . والانجيل : ما أوحاه الله إليه من الحكم والأحكام والبشارة بختام الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وجعل هذه النعم قسما مستقلا وفضلها بكلمة (إذ) لأنها نوع آخر من النعم بخلاف النوع السابق ، إذ كان النوع السابق انعاما على نبي الله عيسى وعلى أمه ببراءتها من الفاحشة التى رماها بها الأفاكون ، أما هذه فهى نعم ترجع الى تعليم الله تعالى له الكتابة والعلم النافع ، وشريعة التوراة وكتاب الانجيل .

(وإذ تخلق من الطين) الخ انتقال الى نوع آخر من النعم وهو نعمته عليه بالخوارق والمعجزات . والخلق فى أصل اللغة التقدير ، وجعل الشيء بمقدار معين ، يقال خلق الاسكافى النعل ثم فراه : أى عين شكله ومقداره ثم قطعه . قال الشاعر :

ولأنت تفرى ما خلقت و به * ض القوم يخلق ثم لا يفرى

يريد إذا قدرت شيئا وأعددته أمضيته ولم تردد فيه ، و بعض القوم يقدر ثم لا ينفذ ما أراد . والمعنى اذكر نعمتى عليك إذ تجعل قطعة من الطين مثل هيئة الطير فى شكلها ومقادير أعضائها فتنفخ فيها بعد ذلك فتكون طيرا باذن الله ومشيبته ، أو يقسيله وتكوينه ، فأنت تفعل التقدير والنفخ والله هو الذى يكوّن الطير ، و (الأكه) من ولد أعمى ، ويطلق على من عمى بعد الولادة واخراج البوق احيائها ، وقد صرح بذلك فى آية آل عمران ، وكرر كلمة (باذن) عقب كل معجزة حتى لا تنسى أن هذه المعجزات ليست من صنع عيسى عليه السلام بل هى من صنع الله تعالى على يد رسوله شأن سائر المعجزات (وإذ كففت بنى اسرائيل عنك) الخ انتقال الى نعمة أخرى وهى حمايته من بنى اسرائيل عندما أرادوا قتله وصلبه ، وكان ذلك الذى أرادوه فى الوقت الذى جاءهم فيه بالآيات الواضحة الدالة على صدقه فى دعوى الرسالة ، فقال الكافرون منهم ان الذى جاء به من المعجزات هو من جنس السحر ، والتمويه الذى يرى الشئ على خلاف حقيقته .

(٢) (وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بى ورسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) يذكر نبيه عيسى عليه السلام بنعمة أخرى عليه : هى إلهامه الحواريين الايمان به ورسوله عيسى وتوفيقه لهم لذلك الايمان - فى الوقت الذى كذب فيه جمهور بنى اسرائيل ، فجعل الحواريين

أنصار له يؤيدون حجته . وينشرون دعوته ، والحواريون جمع حوارى ، وهو من خالص لك وأخلص سرا وجهرا في مودتك ، وقيل (أوحيت الى الحواريين) أنزلت على أنبيائهم أطالهم بالايان بنى ورسولى ، فأجابوا داعى الله تعالى وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون : مدعئون لما يترتب على الايمان من الأجر والنهى ، وقد حكى الله عنهم فى سورتي آل عمران والصف أنهم حين قال لهم المسيح (من أنصارى الى الله) قالوا (نحن أنصار الله) .

(إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) أى هل يرضى ربك ويختار أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سألته لنا ذلك ؟ والمائدة : الخوان الذى عليه الطعام .

(قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) أى قال عيسى لهم : اتقوا الله أن تقترحوا أمثال هذه الاقتراحات التى كان سلفكم يقترحها على موسى ، لئلا تكون فتنة لكم ، فإن من شأن المؤمنين الصادق أن لا يجرب ربه باقتراح الآيات ، أو أن يعمل ويكسب ، ولا يطلب من ربه أن يعيش بخوارق العادات ، وعلى غير السان التى جرت عليها معاش الناس (قالوا نريد أن نأكل منها) الخ : أى نحن نطلبها لأننا فى حاجة إلى الطعام ، أو نريد أن نأكل منها أكل تبرك ، ونريد أن نطمئن قلوبنا بمشاهدة خرق الله تعالى للعادة ، فنضم علم الشهادة إلى علم النظر والاستدلال ، ونظم بهذه المشاهدات أن قد صدقتنا فيما وعدتنا من ثمرات الايمان كاستجابة الدعاء ولو بخوارق العادات . وأن نكون من الشاهدين على هذه الآية عند بنى إسرائيل ، فيؤمن السعد للإيمان ، ويزداد الدين آمنوا إيمانا .

ذلك كله على القول بأن الحواريين بقوا على ايمانهم بعيسى عليه السلام ، وأن الطلب كان بحسن نية ، فلم يكن تمنا منهم ، ولا إحراجا لعيسى باقتراح آية المائدة ، ويكون قول عيسى عليه السلام لهم (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) تذكيرا لهم بآثار الايمان وثمرته ، وهى أنهم لا يقترحون على الرسول آيات . وإنما يكتفون بما أيد الله به رسوله .

أما إذا قلنا إنهم آمنوا بادئ الأمر بعيسى إيمانا صوريا وقالوا : نحن أنصار الله ، ثم كفروا بعيسى بعد ذلك باقتراح الآيات كما كان يقترحها كفار قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حكاه الله عنهم فى سورة الاسراء (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا « ٩٠ » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها فتجيرا « ٩١ » أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالهة والملائكة قبيل « ٩٢ » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا « ٩٣ ») . وكما حكاه الله عنهم فى سورة الفرقان (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا « ٢١ ») .

إذا كان أولئك الحواريون من ذلك الصنف المتعت تعين أن يكون وحى الله للحواريين بالايان مطالبهم به من طريق الرسل ، ويكون قولهم (آمنا) فى أول أمرهم ، أو قول تفاق ومناق وتعين أن يكون الفرض من القصة تذكيره بتفاق قومه معه . وإحراجهم له حين سألوه مائدة

من السماء ، والشأن في الموائد أن تطلب من الأرض لامن السماء ، وأن الله تعالى أجابهم إلى المائدة ليقطع أعذارهم ، ويخلص رسوله من إعتاقهم إياه ، أو أنه أجابهم إلى ذلك الطلب بشرط ، وهو أن من يكفر بعد نزول المائدة يمتن به الله عذابا لم يعذبه أحدا من الناس . فلما رأوا ذلك الشرط وعرفوا أنهم لا قبل لهم بالعذاب أعرضوا عن طلب المائدة . وقالوا لاحاجة لنا بها على ماسأتى من آراء العلماء في المائدة التي اقترحها أصحاب عيسى عليه السلام .

(٣) (قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء) الخ .

طلب عيسى من الله تعالى إزال المائدة ، فتداه باسم الفات الجامع لمعنى الألوهية والقدرة ، والحكمة والرحمة وغير ذلك ، فقال (اللهم) ثم باسم الرب الدال على معنى الملك والتدبير والتربية والاحسان خاصة ، فقال (ربنا) وقد طلب من الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة سماوية يراها هؤلاء المقترحون بأبصارهم ، وتتغذى بها أبدانهم وأرواحهم ، ثم وصفها بقوله (تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا) وكلة العيد تستعمل بمعنى الفرح والسرور ، وبمعنى الموسم الديني أو المدني الذي يجتمع له الناس في يوم معين من أيام السنة للعبادة أو لشيء آخر من أمور الدنيا (وآية منك) علامة منك على حجة نبوتى ودعوتى (وارزقنا) أى من هذه المائدة أو من غيرها ما ننزى به أجسامنا أيضا (وأنت خير الرازقين) ترزق من تشاء بحساب وترزق من تشاء بغير حساب ، وقيل وارزقنا الشكر عليها .

(قال الله انى منزلها عليكم فن يكفر بعد منكم فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين) وعد من الله تعالى لعيسى أن ينزلها عليهم ، ولكنه رتب على هذا الوعد شرطا أى شرط ، فقال (فن يكفر بعد منكم) الخ والفاء لترتيب ما قبلها على ما بعدها ، والمعنى أن من يكفر منهم بعد هذه الآيات التي اقترحوها فان الله تعالى يعذبه عذابا شديدا لا يعذب مثله أحدا من سائر كفار العالمين كلهم ، أو على أمتهم الذين لم يعطوا مثل هذه الآية .

وقد اختلف مفسرو السلف في المائدة أنزل بالفعل أولا ؟ فروى عن بعضهم أنها نزلت . واختلف هؤلاء في الطعام الذى نزل - أى على وجه المعجزة من الله - فأبهم بعضهم ، وعينه آخرون ، ورجح ابن جرير نزولها انجازا للوعد ، وأنه كان عليها ما كول لآلئته ، وقال : ان العلم به لا ينفج ، والجهل به لا يضر . وقال آخرون : انها لم تنزل ألبتة ، فروى لث بن أبى سليم عن مجاهد فى قوله (أنزل علينا مائدة من السماء) قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير ، وكذلك روى ابن جرير عن الحسن أنها لم تنزل ، وأنه لما قيل (فن يكفر بعد منكم فانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين) قالوا لاحاجة لنا فيها ، فلم تنزل . روى ذلك بأسانيد صحيحة الى مجاهد والحسن .

(٤) (واذ قال الله يا عيسى ابن مريم ، أنت قلت للناس اتخذونى وأئى لى من دون الله) الخ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عطف على قوله تعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك) الخ . والمعنى اذكر أيها الرسول للناس يوم يجمع الله الرسل فيسألهم عما أجابهم به أنهم إذ يقول لعيسى : اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك الخ ، وإذ يقول له بعد ذلك :

«أنت قلت للناس اتخذوني وأبى الهين من دون الله ؟ : أى يسأله أقالوا ذلك القول بأمر منك أم افترؤهم وابتدعوه من عند أنفسهم ؟ ويعلم الله أن عيسى عليه السلام لم يقل لأحد اتخذنى إلها أو اتخذنى إلها ، ولكن حكمة السؤال فى ذلك الوقت أن تظهر براءة عيسى من الشرك ، وإقامة الحجة على المشركين الذين ظلموا عيسى وأمه ذلك الظلم ، لأن رسل الله جميعهم جاءوا بالتوحيد الخالص .

ولايلىق بهم وقد آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقولوا للناس: كونوا عبادا لنا من دون الله كما قال (ما كان لبشر أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرون « ٧٩ » ولا بأسكم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأسكم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون « ٨٠ » (١) . وسؤاله لعيسى عليه السلام فى الآخرة هو كسؤاله للرسول بعد أن يجمعهم ويقول لهم (ماذا أجبتم ؟) فيقولون (لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب) أى إنك أعلم منا بمن أجبنا دعوتنا ومن لم يجب ، ونحن لا نعلم من الناس الذين عاصرونا سوى الظاهر منهم ، أما من لم يعاصرنا من الأقوام فلا نعلم من أسمرهم شيئا ، أما أنت فتعلم ظاهريهم وباطنيهم ، وتعلم من كان فى عصرنا ومن جاء بعدنا وقوله (من دون الله) أى حال كونكم متجاوزين بذلك اتخاذ توحيد الله وإفراذه بالعبادة . وهو يصدق باتخاذ إله أو أكثر مع الله تعالى ، وهو الشرك ، سواء اعتقد المشرك أن هذا المتخذ ينفع ويضر بالاستقلال وهو نادر ، أو اعتقد أنه ينفع ويضر بأقدار الله تعالى إياه ، وفويض بعض الأمر إليه فيما وراء الأسباب ، أو بالوساطة عند الله وحده تعالى بما له من التأثير والكرامة على النفع والضرر ، وهو الأكثر الذى كان عليه مشركو العرب عند البعثة كما حكى الله عنهم فى قوله (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله « ١٨٥ » (٢) وقوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى « ٣١ » (٣) .

وقلما يوجد فى متاعى الحضرة من يتخذ إلها غير الله متجاوزا لعبادته الايمان بخالق الكون ومدمره ، فان الايمان الفطرى المفروض فى غرائز البشر هو أن تدبير الكون كله صادر عن قوة غيبية لا يدرك أحدكنها .

أما اتخاذ المسيح إلها فلائهم قالوا (المسيح ابن الله) أو (إن الله هو المسيح ابن مريم) أو (إن الله ثالث ثلاثة) فيهم المسيح ، ومن كانت له هذه العقيدة فقد اتخذ المسيح إلها من دون الله : أى أنه أشرك به ، ولذلك سعى الله أصحاب هذه العقائد مشركين بالله تعالى فى الألوهية التى لا تنفى إلا لله تعالى .

أما أمته فبإدتها كانت متفقا عليها فى الكنائس الشرقية والغربية بعد قسطنطين ، ثم أنكرت عبادتها فرقة البروتستانت التى حدثت بعد الاسلام بقرن ، وهذه العبادة التى توجهها النصارى إلى مريم والدة المسيح عليهما السلام : منها ما هو صلاة ذات دعاء وثناء ، واستغاثة واستشفاع ، ومنها صيام ينسب إليها ويسمى باسمها ، وكل ذلك يقرب بالخشوع والخشوع لذكرها ولصورتها

وتماثلها ، واعتقاد السلطة الغيبية لها التي يمكنها بها في زعمهم أن تنفع وتضر في الدنيا والآخرة بنفسها أو بواسطة ابنها .

وقد صرّحوا بوجوب العبادة لها وإن لم يطلقوا عليها كلمة [إله] بل يسمونها [والدة الآلهة] ويصرّح بعض فرقهم بأن ذلك حقيقة لا محالة ، والقرآن يقول هنا : إنهم اتخذوها إلهين ^{١١} والاتخاذ غير التسمية .

ومن النصوص الواردة على عبادة النصارى لمريم قول [الأب لويس] في مقالة له عن الكنائس الشرقية [أن تعبد الكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أم الله لأمر مشهور] . وقوله [قد امتازيته الكنيسة القبطية بعبادتها للبتول المقبولة أم الله] .

(٥) (قال سبحانه) بدأ عليه السلام جوابه بتزييه إلهه وربّه عزّ وجلّ عن أن يكون معه إله. ثم انتقل من هذا إلى تبرّئه نفسه العالمة بالحقّ عن قول لا يذنبى لمثله أن يقوله ، فقال (ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق) لأنك أيدتنى بالعصمة من مثل هذا الباطل ، وهو أبغى في البراءة من نفي ذلك القول وانكاره انكارا مجردا ، لأن نفي الشأن يستلزم نفي الفعل نفيّا مؤبدا بالدليل ، ثم أكد هذه النتيجة بحجة أخرى قاطعة فقال (ان كنت قلتة فقد علمتة تعمل مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك) أى ان كان ذلك القول وقع منى فرضا فقد علمتة ، لأن علمك محيط بكلّ شىء ، تعلم ما أسرّه وأخفيه فى نفسى ، فكيف لا تعلم ما أظهرته ودعوت إليه فعلمه منى غيرى ؟ ولا أعلم ماتخيه من علومك الذاتية التى لا تهدبنى إليها بنظر واستدلال كسى إلا ما تظهر فى عليه بوحى وهبى (انك أنت علام الغيوب) أنت المحيط بالعلوم الغيبية وحدك ، لأن علمك المحيط بكل ما كان وما يكون علم ذاتى غير متزعزع من صور المعلومات ، ولا مستفاد بتلقين ونظر واستدلال (ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربي وربكم) وهو التوحيد الخالص ، وهو أمرهم بعبادتك وحدك ، واعلامهم بأنك ربي وربهم وأننى عبد من عبادك مثلهم ، لا مزيد لى عليهم إلا أنك خصصتنى بالرسالة إليهم (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم) كنت قائما عليهم أراقبهم وأشهد على ما يقولون ويفعلون ، فأقرّ الحقّ ، وأنكر الباطل مدّة وجودى بينهم (فلما توفقتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كلّ شىء شهيد) فلما توفقتى إليك كنت أنت المراقب لهم وحدك إذ انتهت مدّة رسالتى فيهم ، فلا أشهد عليهم ، وأنا لست معهم ، وأنت شهيد عليهم ، وشهيد بينى وبينهم .

ولما كان المراد من السؤال الذى أجيب عنه بذلك الجواب هو إقامة الحجة التى يظهر بها عدل الله تعالى يوم القيامة - فوض عليه السلام أمر الجزاء إليه تعالى بحسب ما تقتضيه شهادته تعالى وصفاته ، فقال (ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم) أى ان تعذب أولئك الناس الذين أرسلتنى إليهم ، فبلغتهم ما أمرتنى به من توحيدك وعبادتك وحدك ، فضل من ضلّ منهم ، وقالوا ما لم أقل لهم ، واهتدى من اهتدى منهم ، فلم يغبدوا معك أحدا من دونك فانهم عبادك وأنت ربهم ، ولست أنا ولا غيرى من الخلق بأرحم بهم ، ولا بأعلم بحالهم ، وإنما تجزىهم بحسب علمك بظواهرهم وبواطنهم ، فأنت أعلم بالمؤمن الموحد ، والمشرك المثلث ، والطائع

الصالح ، والمعاصي الفاسق ، والمقر للكفر والفسق والمنكر لهما ، ولا تظلم أحدا متقال ذرة .
فالمرد إذا ان تعذب فأنتا تعذب من يستحق التعذيب منهم ، ولا يمنع إرادة هذا المعنى إطلاق
الضمير الراجع الى جلتهم ، فانه ضمير الجنس الذي يصدق ببعض الأفراد ، وهو لم يرد بصيغة
المعوم ، ولذلك أطلقته في المقابل وهو قوله (وإن تغفر لهم) الخ : أى إن تغفر فأنتا تغفر لمن يستحق
للمغفرة منهم (فانك أنت العزيز) القوى الغالب على أمره (الحكيم) فى جميع تصرفه وصنعه
فيضع كل حكم وجزاء فى موضعه ، وهو أعلم بموضع العدل ، وموضع الرحمة والفضل ، وفى تعقيب
الآية بقوله (فانك أنت العزيز الحكيم) إشارة الى أن الله تعالى إذا منحهم مغفرة فلا يستطيع
أحد حرمانهم منها بحوله وقوته ، لأنك أنت العزيز الذى يقبل ولا يفلب ، ويمنع من شاء ما شاء
ولا يمنع ، ولا يتحو بك عن إرادتك ، فانك أنت الحكيم الذى تضع كل شئ بموضعه ، فلا يمكن
لأحد غيرك أن يرجعك عنه بناء على أن غيره أولى منه ، فمن ذا الذى يستطيع الاستدراك أو
الافتيات عليك ؟ والمقام مقام تفويض مطلق الى الله تعالى وحده ، لا مقام شفاعة ، ولذلك ختم
الآية بصفتي العزة والحكمة ، ولم يهتمها بصفتي الغفران والرحمة .

وفى جزاء الشرط الأول إشارة إلى أن تعذيب من يظن المخلقون أنهم يستحقون المغفرة ان
وقع من الله فلا يكون إلا عدلا ، وفى جزاء الشرط الثانى إشارة إلى أن المغفرة إن أصابت من يظن
الناس أنه يستحق العذاب فلا تكون من الله إلا لغاية اقتضتها عزة الألوهية ، وحكمة الربوية
فلا عبرة بالظواهر التى تبدو للمخلقين بالنسبة الى علم علام النيوب وحكمته ، ولا سيما فى ذلك اليوم
فالواجب أن يفوض إليه الأمر كله : يعذب من يشاء ، ويفغر لمن يشاء .

ومن ذلك كله نعرف أن الضمير فى قوله (إن تعذبهم) وقوله (وإن تغفر لهم) ليس
لمشركين حتى يعترض بأنه كيف يغفر الله لمشرك وهو يقول (إن الله لا يفرأن يشرك به «٤٨»)^(١)
ويقول فيما حكى عن عيسى عليه السلام (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
وماواه النار وما للظالمين من أنصار «٧٢»)^(٢) بل المراد جنس القوم الذين فيهم للمشرك والموحد ،
والصالح والاطالح كما تقدم .

عيسى عليه السلام

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ^(٣) مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا «١٧»
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا «١٨» قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
لأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا «١٩» قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ

[١] النساء . [٢] السائدة .

[٣] تتحدث عن أهلها إلى مكان شرفي ، «سويًا» . حسن الصورة مستوى الخلق .

أَلَيْكَ بَيْتًا «٢٠» قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً
مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا «٢١» فَحَمَلَتْهُ فَأَثْبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا «٢٢»
فَأَجَاءَهَا «٣» الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلِينَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا
مَنْسِيًّا «٢٣» فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا «٢٤»
وَهَزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا «٢٥» فَكُلِي وَاشْرَبِي
وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ
أَكَلُمُ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا «٢٦» فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرُؤٌمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
فَرِيًّا «٢٧» «٤» يَا بَحْتَ هُرُودٌ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرًا سَوْءَ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ
بَعِيًّا «٢٨» فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ مُنْكَلَمٌ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا «٢٩»
قَالَ إِنِّي عَمِيدُ اللَّهِ تَنِيتِي الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا «٣٠» وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ
مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا «٣١» وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ
يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا «٣٢» وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ
حَيًّا «٣٣» ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ «٣٤» مَا كَانَ
لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٣٥»
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٣٦» فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ
مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ «٣٧» مريم

شرح وعبرة

(١) يأمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم في الكتاب مريم وقصتها

[١] بعيداً . [٢] أُلْهِمَهَا وَاضْطَرَّهَا ، « سرياً » : جِدْولاً ، لأن الماء يسرى فيه .
[٣] الذنن الطرى . [٤] عجيباً على غير العادة وقيل متكرراً . [٥] يشكون .

العجيبة في حلها بعيسى عليه السلام (إذ انقذت من أهلها مكانا شرقيا) أى في الوقت الذى تباعدت فيه عن أهلها في مكان شرقى ، وقد اختارت مكانا بعيدا عن الناس لتعبد فيه ، والعبادة في حاجة الى مكان منعزل عن الناس ولا سيما من المرأة ، أو أن الله تعالى ألهمها أن تقنح عن القوم وتتخذ حجابا من دونهم تمهيدا لارسال جبريل عليه السلام إليها ، ولذلك عطف على الجملة قوله (فأرسلنا إليها روحنا) بالفاء (فتمثل لها) جبريل بشرا كامل الخلق ، سوى الصورة ، فانزعجت من رؤيته ، وقالت (إني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا) وهو دليل على عفافها وورعها ، ونفرتها من الرجال ، وقولها (ان كنت تقيا) أرادت ان كان يرجى منك أن تتق الله فاني عاتدة به منك ، لعلمها أن الاستعاذة لا تؤثر إلا في التقى ، وهو كقوله (وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين «٢٧٨»)^(١) أى ان شرط الايمان بوجوب هذا ، وليس الفرض أن الله تعالى يخشى في حال دون حال .

(قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا) تطمين من جبريل لها ، وإيناسها بأنه لم يكن من جنس البشر ، بل هو من جنس الملائكة ، أرسله الله تعالى إليها ليهب لها الغلام بواسطة نفخ جبريل عليه السلام ، وقوله (لأهب لك) قرأ نافع وابن عامر [ليهب] بياء مفتوحة والضمير يرجع الى الله تعالى : أى ليهب الله تعالى لك غلاما طاهرا من الذنوب ناميا ، أما على قراءة [لأهب] فيكون الضمير لجبريل .

وقد أضاف الهبة إليه على سبيل المجاز ، لأن الهبة لما جرت على يده بأن كان هو الذى نفخ فيها كان جبريل كأنه الذى وهبها ، وإضافة الفعل الى سببه سائغ وكثير ، كقوله (رب انهن أضلان كثيرا من الناس «٣٦»)^(٢) أو لأن جبريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الساذقة جارية مجرى الهبة (قالت أى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم أك بغيا) .

استغربت أن يولد لها غلام والحال أنها لم تتزوج ببشر ، وتصل به اتصال الأزواج ، لأن ذلك هو الطريق المألوف ، فامسكت كناية عن الزواج الحلال ، كقوله تعالى (من قبل أن تمسوهن «٣٧»)^(٣) وقوله (أولمستم النساء «٦»)^(٤) والزنا ليس كذلك وإنما يقال فيه : فجر بها ، وخبت بها وما أشبه ذلك ، وهو لا يستحق أن تراعى فيه السكنايات والآداب (ولم أك بغيا) أى فاجرة ، تتحدث عن نفسها باللعنة ، وقد تحدث الله عنها بذلك قبل أن تتحدث هي فقال (إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين «٤٣»)^(٥) .

وإذا كانت السيدة محبب عليها السلام لم تتزوج ببشر ، وليس من شأنها الفجور بل شأنها الطهارة والعفة ، فكيف يكون لها غلام ؟ (قال كذلك) أى الأمر كما قلت لك ، لاشك فيه ولا ارنيا ب (قال ربك هو على هين) ومتى قال الله تعالى للشيء كن يكون ، فلا تستعري أن يولد لك انسان بدون أن يمسه بشر ، مع عفتك وإحسانك ، وهو كقوله في سورة آل عمران (كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون «٤٧») وقوله (ولنجعل آية للناس) علة لمحدوف : أى فعلنا ما فعلنا لنجعل عيسى آية للناس على قدرتنا (ورحمة منا) أى ولنجعل

عيسى عليه السلام رحمة للناس صادرة منا ، عليهم يهتدون بهديه ، ويقتدون به (وكان أمرا مقصيا) أى وكان اتيانك بعيسى عليه السلام بدون أن يمك بشرا أمرا مقدرا فى علم الله تعالى لاغنى لك عن رؤيته .

(٢) (حملته فانقبذت به مكانا قصيا) طوى عملية النفخ ، وانتقل الى الاخبار بالمحمل ، وقد بينها فى سورة أخرى ، إذ يقول فى سورة التحريم .

(ومريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين « ١٢ ») .

طوى القرآن ذلك ، لأن المعنى واضح جلى ، ومن شأن القرآن أن يوجز حيث وضع المعنى ، وكأنه يقول : فاطمأت مريم عليها السلام الى قول جبريل ، فدنا منها ، فنفخ فيها ، فوصلت النفخة الى بطنها فحملت ، وقوله (فانقبذت به مكانا قصيا) فيه إيجاز آخر ، وهو فضت عليها مدة الحمل ، وكبرت بطنها كما تكبر بطون النساء عند قرب الوضع ، فتحت عن أهلها ، واختارت مكانا بعيدا عن الناس ، لأنها لاتزال مهمومة من ذلك الحادث من جهة قومها .

(فأجاءها المخاض الى جذع النخلة) ألبأها الطلق ومقدمات الوضع الى جذع النخلة لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة شأن النساء عند الوضع ، وهنالك قالت (بالبنى مت قبل هذا) الخ لا كراهة منها لحكم الله تعالى ، بل لما لحقتها من فرط الحياء من اللباس على حكم العادة البشرية (فناداهن من تحنها أن لاتخزنى) الضمير لجبريل عليه السلام : أى ناداهن من مكان هو أسفل من مكانها مطمئا لها بقوله لها (لاتخزنى) من ذلك الحادث ، لأن الله تعالى لم ينسك بفضلته وإحسانه فجعل تحتك نهرا تطهرين منه وتشربين ، وما أحوج النساء الى الماء ولاسبا فى الأماكن المفقرة ثم قال لها (وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) تسلية أخرى بقسخر الله لها طعاما بعد تسليتها بالشرب ، لتعرف مريم عليها السلام من هاتين البشارتين أن الله تعالى الذى تولاهن بذلك العطف هو الذى سيدفع عنها أفك القوم وتعييرهم لها ، وسيقيم الدليل وانحما على برائتها من الزنا ، وعقبتها واحصان فرجها .

ثم أمرها بالأكل من الرطب والترب من النهر وزاد على ذلك قوله (وقزى عينا) والمراد أبعدى عن نفسك الرعب والخوف ، واطمئنى لفعل الله تعالى ، ولاتكلمى أحدا من الخلق أيام فطاسك ، وإذا رأيت أحدا من البشر فاعتذرى له عن الكلام بقولك (انى نذرت للرحن صوما) امساكا عن الكلام (فلن أكلم اليوم انسيا . فأنت به قومها تحمله) أى فضت مدة فأت بعيسى عليه السلام قومها وهى حاملة له (قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا) عجيبا منكرا (يا أخت هارون) قيل كان أخا لها من أبيها من أمثل بنى اسرائيل ، وهو غير هارون أخى موسى عليه السلام ، وقيل انهم عنوا هارون النبى ، وأرادوا بأخته شبيهته فى الخلال والتقوى ، وكثيرا ما يسمى الشبيه أخا ، والمعنى يامن أشبهت أنبياء الله فى التقوى والصلاح (ما كان أنوك أصرا سوء وما كانت أمك بشيا) يريدون أن عمران أباهم لم يكن رجلا سوء ، وكذلك أمك لم تكن فاجرة فلماذا جئت بذلك المنكر وخالفت سنة أبويك ؟

ومن عادة الناس إذا رأوا أحدا جاء على غير طريقة أبويه أن يستبروا منه ذلك (فأشارت إليه) أى هو الذى يجيئك إذا أتم ناطقتموه ، فقالوا (كيف نكلم من كان فى المهد صبيا) ، ونكلم حكاية حال ماضية : أى كيف عهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبيا فى المهد فيما سلف من الزمان حتى نكلم هذا .

(٣) (قال انى عبد الله آتاني الكتاب) الخ ، وقوله (آتاني الكتاب) الخ : أى إن ذلك سبق فى قضائه ، أو جعل الآتى لاحالة كأنه قد وجد ، وكثيرا ما يعبر عن المستقبل بصيغة الماضى كقوله (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذونى وأبى الهين من دون الله «١١٦»^(١)) وإنما يكون ذلك القول فى الآخرة يوم يجمع الله الرسل ويسألمهم عن أقوامهم (وجعلنى مباركا أينما كنت) أى شاعا حينما حلت أو معلما للخير ، وهى نعمة على نبي الله عيسى أن جعله مباركا حينما حل تحل البركة ويكثر الخير .

وبدأ قوله بعبوديته لله تعالى ليعلم الناس أنهم جد خاطئين فى اخراجه عن هذه العبودية ، وزعم بنوته لله تعالى ، و (الكتاب) يحتمل أنه صنعة الكتابة كما قال فى سورة آل عمران (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل «٤٨») فجمع الكتاب مع التوراة والانجيل فهو غيرها ، ويحتمل وهو الظاهر أنه التوراة والانجيل ، والمراد بالنبى هنا الرسول الجامع لصفة النبوة والرسالة كما قال فى سورة آل عمران (ورسولا إلى بنى اسرائيل) وفى قوله (وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا) إشارة إلى أن الصلاة والزكاة من الشرائع القديمة ، وهما من أهم أنواع العبادات البدنية والمالية (وبرأ بالدين) عطف على قوله (بالصلاة) أى وأوصانى أن أكون برأ بالدين ، والبر كلمة جامعة لأنواع الخير (ولم يجعلنى جبارا شقيا) أى من فضل الله عليه أنه لم يجعله جبارا غليظ القلب ، بل جعل فى قلبه رافة ورحمة ، ولم يجعله شقيا بعصيان ربه ، بل جعله سعيدا باصطفائه له ، واجتبائه إياه (والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) .

قال صاحب الكشف : الصحيح أن يكون هذا التعريف : أى تعريف السلام بلام الاستفراق - تعريضا للعلن على من اتهم مريم بالزنا ، وتحقيقه أن اللام للاستفراق فإذا قال : والسلام على . فكانته قال : وكل السلام على وعلى أنباى ، فلم يبق للاعداء إلا اللعن . ونظيره قول موسى عليه السلام (والسلام على من اتبع الهدى «٤٧»^(٢)) ذلك هو ماتكم به عيسى عليه السلام وهو فى المهد ، وهو خارق للعادة من ناحيتين .

[الأولى] أن مثله لا يكون إلا من رجل كبير مفكر ، فصدوره من صغير يجعله خارقا .
[الثانية] اخباره عن أمور غيبية مستقبلة كإخباره عن اعطائه الكتاب ، وجعله نبيا وإيصائه بالصلاة والزكاة ، وهما من العبادات التى لا يأمر بها إلا الأنبياء ، أو الآخذون عنهم ، فدل ذلك على براة مريم بما رميت به من الفاحشة ، لأن ابنها رسول من رسل الله ، وكيف يكون رسول الله الذى أبده بمعجزاته من أولاد الزنا ؟ .

(٤) (ذلك عيسى ابن مريم) أى صاحب هذه القصة فى ولادته العجيبة ، وكلامه فى المهد ،

هو عيسى ابن مريم ، وهو عبد الله ورسوله (قول الحق الذى فيه يمترون) خبر بعد خبر ، أو خبر مبتدأ محذوف : أى القول فيه هو قول الحق لا قول الباطل ، وقرئ (قول الحق) بالنصب على النفعولية : أى يقول الله تعالى فى شأنه قول الحق ، أو على المدح ان فسر بكلمة الله ، وانما أطلق على عيسى (كلمة الله) ، و (قول الحق) لأنه لم يولد إلا بكلمة الله وحدها ، وهى قوله (كن) من غير واسطة أب ، تسمية للسبب باسم السبب ، كماسمى العشب بالسما (الذى فيه يمترون) من الرية ، وهى الشك ، أو تجارون و يتلاحون فيه ، قالت اليهود : انه ساحر كذاب ، وقالت النصارى : ابن الله وثالث ثلاثة .

(ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه) أى ليس من شأن الله ولا مما يليق به أن يتخذ من ولد حتى يتخذ عيسى ولدا له ، لأن الله خالق وعيسى مخلوق ، والصلة بين عيسى وبين ربه كصلة سائر المخلوق ، وهو نفى للولد بطريق أبلغ ، لأنه نفى معه دليل ، وهو مخالفة ذلك لشأن الله تعالى وصفته ، وقوله (سبحانه) تنزيه له عن ذلك الاتخاذ (إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون) اذا أراد أمرا تخلق عيسى بدون أب ، وحمل أمه به بدون أن يحسها بشر ، لا يتعاصى شيء على إرادته ، ولا يكون إلا الطاعة والامتثال (وان الله ربى وربكم فاعبدوه) .

قيل : هذا من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : أى وقل لهم يا محمد (وان الله ربى وربكم) الخ . وقيل : من كلام عيسى عليه السلام عطف على قوله (انى عبد الله) أى وقال لهم عيسى (ان الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) لا اعوجاج فيه ولا أمت ، ويكون قوله (ذلك عيسى) الخ جلا ممتزعة بين كلام عيسى عليه السلام .

(فاختلف الأحزاب من بينهم) أى مع ذلك البيان اختلف الأحزاب فى شأن عيسى عليه السلام ولم يقفوا عند قول الله : إنه عبد الله ورسوله ، فن مسرف فى الطعن والبذاهة ينسبه إلى الزنا لبعض اليهود ، ومن متعال فى تعظيمه وتوقيره ، حتى جعله ابنا لله ، وثالث ثلاثة فيهم الله ، ولكن القرآن يحدثنا أنه عبد أنعم الله عليه بالرسالة والاصطفاء ، كما أنعم على أمه الصديقة بالطهارة والاجتباء ، وجعله وآمه آية للناس ، ودليلا على كمال القمرة ، وسعة السلطان .

ثم توعد الذين كفروا برسالته بما ينالهم عند شهود يوم الجزاء وقال (فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) .

عيسى عليه السلام

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقُلُوا هَلْ نَحْنُ الْخَائِفُونَ ﴿٥٨﴾ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ^(١) ﴿٥٩﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا

عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا ^(١) لِبَنِي إِسْرَءِيلَ «٥٩» وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ «٦٠» وَإِنَّهُ لَمَعْلَمٌ ^(٢) لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنْ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٦١» وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ «٦٢» وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا «٦٣» إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ «٦٤» فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَمِّ «٦٥» الرخوف

شرح وعبرة

(١) (ولما ضرب ابن مريم مثلاً) الخ . روى أنه لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قریش (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون «٩٨» ^(٣)) انعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً ، فقال عبد الله بن الزبير : يا محمد أخاصة لما وآلهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عليه السلام : هو لكم وآلهتكم ولجميع الأمم ، فقال : خضمتك ^(٤) ورب الكعبة ألت ترع من أن عيسى ابن مريم نبي وثنى عليه خيراً وعلى أمته ؟ .

وقد علمت أن النصارى يعبدونهما ؟ وعزير يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضي أن نكون نحن وآلهتنا معهم ، ففرحوا ومخحوا ، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ما أجعله بلغة قومك ، أما فهمت أن ما لما لا يعقل ؟ فلم يدخل فيها عيسى ولا عزير ولا الملائكة ، كما روى أنه رد عليه بقوله : بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك .

ويستدل المفسرون لذلك بقول الله تعالى في سورة سبأ (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون «٤٠» قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الحق أكثرهم بهم مؤمنون «٤١») وذلك إنما ينفي عبادتهم للملائكة ، أما عبادتهم لعزير وللإسح فلم يقيموا دليلاً على نفيهما .

وإذا قلنا : إن عبادتهم للإسح عليه السلام ولعزير ترجع في الحقيقة لعبادة الشياطين لأنهم هم الذين أمرهم بها فأطاعوهم . قلنا مثل ذلك في عبادة الأصنام : إن الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتها ، وعليه فهم لم يعبدوا الأصنام .

وقد أخبر الله عنهم بأنهم عبدوها ، وإنما لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم

بآلهتهم حين سألهم ابن الزبير عن الخصوص والعموم مادامت كلمة (ما) خاصة بغير العاقل ، لأن إخراج بعض العبودين عن هذا الحكم عند الحاجة موهوم للترخيص في عبادته في الجملة فعممه عليه السلام للكل .

ثم بين بقوله [بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك] أن الملائكة والمسيح بمعزل من أن يكونوا معبودهم ، ومنهم من يذهب إلى أن الله تعالى أجاب عنه حيناً وجه إليه ذلك السؤال فأترز (إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون « ١٠١ ») (١) وأولئك سبق لهم من الله الحسنى فهم خارجون من عموم الآية الأولى على فرض شمولها لهم .

ومعنى الآية : ولما ضرب عبد الله بن الزبير عيسى بن مريم مثلاً وجدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصارى إياه (إذا قومك) قرئش من هذا المثل (يصدون) ترتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجذلاً ، وضجاً بما سمعوا منه كما يرتفع لجب القوم وجدلهم إذا أعوزتهم الحجة ثم عثروا عليها ، وقرئ (يصدون) بضمة الصاد من الصدود : أى من أجل هذا المثل وبسببه يصدون الناس عن الحق ، ويعرضون عنه (وقالوا أآلهتنا خير أم هو) يريدون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى ، وإذا كان عيسى من حسب النار والمرى به فيها كان أمر آلهتنا هيناً .

وقيل : لما سمعوا قوله تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون « ٥٩ ») (٢) قالوا نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ، ونحن نعبد الملائكة فنزلت . وقوله (أآلهتنا خير أم هو) على ذلك القول تقضيل لآلهتهم على عيسى ، لأن المراد بهم الملائكة .

(٣) (ما ضربوه لك لإجلاد بل هم قوم خصمون) يريد أن حاجة ابن الزبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد منها سوى الجدل والمغالبة ، ولم يرد بها إحقاق حق أو إبطال باطل ، لأن ابن الزبير لا يجهل أن آية (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) خاصة بالأصنام ولا يجهل أن كلمة (ما) لما لا يعقل ، وأن العموم الذى دل عليه ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحاجة لم يرد به عموم اللفظ لميسى والملائكة عليهم السلام ، وإنما هو عموم لما يناوله لفظ (ما) من الأصنام في جميع الأمم لافى قرئش وحدها .

يعلم ابن الزبير ذلك كله ولا يجهله ، ولكن الرجل الذى شغف بالجدل يتحكك في كلمة فيبنى عليها من القصور ما شاء له الهوى وما زينه له الشيطان .

والله تعالى يرينا أن أولئك القوم ماضربوا لك هذا المثل لإلتناء الجدل ، وقد أباح الله الجدل ليكون وسيلة لكشف الحقائق أما أن يصير الجدل غاية لا وسيلة ، ومقصداً لا مقدمة ، فذلك ما يذمه القرآن الكريم ، ويستقبحه العقل السليم .

والقرآن يرينا أن الجدل بالطريق التى هي أحسن لإمانع منه ، وقد طالبنا به مع أهل الكتاب إذ يقول (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون « ٤٦ ») (٣) .

فيها القرآن الكريم أن نجادل من خالفنا في الدين من أهل الكتاب إلا بالطريق التي هي أحسن للخلق والنضيلة ، والوصول إلى الحق ، وأن من ظلم منهم وتخطى الحدود ، ولم يرد الحق ، ندعه ولا نجادله ، لأن الجدل لا يجدى معه ولا يفيد ، وقد يكون ضرره أكبر من فقهه .

وقال تعالى وهو يبين لنا آداب الدعوة إلى الله تعالى (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين « ١٢٥ ») (١) ومن ذلك نعلم أن الجدل فيه الممود والمذموم ، وأنه وسيلة لا مقصد ، وطريق لتعرف الحق ومعرفة ما عند المتخاصمين من شبهة أو حجة ، فإذا صار غاية للرجل وكلف به ، وأصبح خلقا من أخلاقه يتلمسه أتى وجد ، ويحلقه حيث حل كان مذموما متجسه النفوس كما تنج صاحبه ، لأنه يصبح لاهم له إلا الكلام والقلب ، وسواء عليه أكان محقا في ذلك الجدل أو مبطلا .

ولعل في ذلك عبرة لطائفة الحمامين الذين توددوا الدفاع عن بوكوئهم وإن كان الموكل مجرما سفاكا ، ومجادلون خصومهم بالحق والباطل ، ولاهم لهم إلا إنقاذ موكلهم وإن كانوا يعلمون أنهم مجرمون . وقد نهى الله أن نخاص من أجل خائن ، أو ندافع عن مجرم ، إذ قال (ولا تسكن للخائنين خصما واستغفر الله إن الله كان عفورا رحما « ١٠٦ ») ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما « ١٠٧ ») (٢) .

وإذا علم المجرم أن من ورائه من رجال الحمامة يستطيع إنقاذه من جريمته ، فانه لا يبالي بأعراض الناس ولا بدسائهم أو أموالهم ، يتجوأ على الأعراض فينتهك حرمتها ، وعلى الثماء فيريقها ، وعلى الأموال فيسلبها أصحابها ، ولو علم أن لا يوجد في رجال الحمامة من يرضى بالدفاع عن مجرم ، أو الجدل عن خائن ما أقدم على مخالفة القانون إلا وهو خائف وجل ، ولكانت الأمة أسعد منها اليوم .

وما أوحج رجال الحمامة إلى أن يكتبوا هذه الآية الكريمة على صفحات قلوبهم (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما) .

ولكن ماذا ننفع وقد أصبح المال مشكلة المشاكل ، وعقدة العقد ، وأصبح طلب العيش عنرا لدى الناس يستيقنون في سبيله ماحل وما حرم : رزقا الله العفة ، وحينما فيها عنده من ثواب ، وزهدنا فيما يفضيه من مآثم . وقوله (بل هم قوم خصمون) أى لله ، شدة الخصومة ، وأبهم اللجاج ، وهو معنى لم يعرف مما سبقه من الآيات ، فقد يكون الرجل مجادلا في حادثة من الحوادث ، ولكن الجدل لم يصرف خلقا من أخلاقه ، فانه يرى أن هؤلاء أصبحت الخصامة خلقا من أخلاقهم ، وصار الجدل غرضا من أغراضهم .

(٣) (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) الخ : أى بالتبوة (وجعلناه مثلا لبني إسرائيل) أى مثلا في الصلاح والتقوى ، أو أمرا عييا يسير ذكره كالأمثال الشائرة ، والفرض من ذلك تنزيهه عليه السلام من أن ينسب إليه ما نسب إلى الأصنام ، وأن يضربه ابن الزبير مثلا ويقول فيه (ما ألهتنا خير أم هو) وفيه كذلك تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية ، فكلما

الرأين خطأ وباطل العزول به الى مرتبة الأصنام ، والصعود به إلى رتبة المعبود ، وما هو إلا عبد أنتم الله عليه بالنبوة ، فلم يتخط ذلك الحد حتى يكون إلها ، ولم ينزل عن عبد أنتم الله عليه حتى يكون في منزلة الأصنام ، وفيه تعريض أيضا فساد رأى من يرى رأيهم في شأن الملائكة صلات الله عليهم وسلامه .

وعلى التفسير الثاني لقوله (ولما ضرب ابن مريم مثلا) وأنهم لما سمعوا قوله تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب) قالوا : نحن أهدي من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن عبدنا الملائكة - على ذلك التفسير يكون لبيان أنه قياس باطل بباطل ، فعبادتهم للملائكة باطلة كعبادة النصارى لعيسى ، ولا فرق بين الملائكة وبين عيسى في بطلان عبادتهم ، لأن الكل عبيد لله تعالى ، فقوله (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) الخ : أى شأنه كسائر العبيد قصارى أمره أنه ممن أنعم الله عليه بالنبوة ، وخصه ببعض الخواص بأن خلقه بوجه بديع ، وقد خلق آدم بوجه أبديع منه ، فأين هومن رتبة الربوبية ؟ ومن أين يتوهم الناس صحة مذهب من يعبده حتى يفخر عبدة الملائكة بأنهم أهدي منهم ؟ أو يعتدروا بأن حالهم أخف من حالهم . وجلة القول أنه تسفيه لأصحاب ذلك القول ، وتخطئة لهم في ذلك القياس ، وأنه قياس باطل بباطل ، وأن بطلان عبادة المسيح لم يحج من ناحية أنه أقل من الملائكة ، وإنما جاء من ناحية أنه عبد خاضع لله تعالى ، فكل من شاركه في العبودية لا يستأهل أن يعبد ، إنما الذى يستحق العبادة هو الخالق ، وتخطئة لهم في قولهم : انهم أهدي من عبدة المسيح ، لأن الهداية قد حرما الله عابدى المسيح وعابدى الملائكة ، فلم يكن فيهم أصل الهداية ، بل فيهم الضلال البعيد (ولو نشاء لجعلناكم ملائكة فى الأرض يخلفون) أى لو شئنا أن نريك أن عيسى عليه السلام ليس ببدعة من قدرة الله ، وأنه تعالى قادر على أبديع من ذلك وأربع (لجعلنا خلقنا بطريق التوالد (منكم) وأنتم رجال (ملائكة) كما خلقناهم بطريق الإبداع (فى الأرض) مستقرين فيها كما جعلناهم مستقرين فى السماء (يخلفون) أى يخلفونكم فيما تأتون وتذرون ، ويباشررون الأفاعيل المنوطة بكم ، مع أن شأنهم التسبيح والتقديس فى السماء ، فمن كانت له هذه القدرة على الحوارق إلى ذلك الحد كيف نفسونه وتعيدون عبدا من عبيده ، وخلقنا من خلقه ، لأنه جاء على خلاف المألوف من سنة البشر ؟ وما كان من حقه أن تقتنوا عيسى هذه الفتنة ، وتركوا خلقه ومنشئه ، وما مثلهم فى ذلك إلا مثل من فتن بالكواكب السيارة ، وما أودعه الله فيها من خصائص ومزايا ، فعبدوها ونسى خلقها ومسخرها .

ويقول القرآن الكريم فى ذلك (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون «٣٧» (١)) .

فعبسى لم يعد أن يكون آية على قدرة الله ونفوذ سلطانه ، وذلك لا يقتضى أن يعبد ، إنما الذى يستحق العبادة خالق عيسى وغيره كآدم وخالق الشمس والقمر وغيرها من الآيات .

(٤) (وإنه لعل للساعة) أى شرط بفتح الراء ، من أشرطها ، وقرئ علم بفتح اللام : أى علامة ، وكان علما للساعة لحصول علم الساعة به ، أو أنه باعتبار خلقه بغير أب وإحيائه الموتى

بإذن الله كان دليلاً على صحة البعث الذى ينكره الكفرة ، وكأن الله تعالى يريدنا أنه إذا قدر على بدء الخلقه وفهم عيسى على ذلك الوجه العجيب فكيف لا يقدر على الاعادة ؟ أو إذا أعطى عبداً من عبيده قوة على إحياء الموتى فكيف لا يقدر هو على إعادتها بعد الموت ؟ (فلا تترن بها) لانسكن فى وقوعها مادام الدليل على صحة البعث قائماً ، والحجة ناهضة (وانبعون) اتبعوا هداى (هذا صراط مستقيم) موصل الى الحق بعيد عن الضلال (ولا يصدنكم الشيطان) عن اتباعى (إنه لكم عدو مبين) ظاهر العداوة .
(ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة) .

بعد أن تكلم على نشأة عيسى العجيبة ، وتنبه القوم إلى عدم الافتتان بها ، ونخطتهم فى تفاهيم فى عيسى عليه السلام قال : ان عيسى لما جاءهم بالمعجزات الواضحة أخبرهم أنه جاءهم بالحكمة والعلم الافع الذى يسعدون به فى دينهم ودنياهم ، والحكمة التى جاء بها عيسى هى مافى التوراة من تشريع ، وما فى الانجيل من مواعظ وأحكام (ولأين لكم بعض الذى تختفون فيه) عطف على محذوف : أى لأعلمكم إياها (ولأين لكم بعض الذى تختفون فيه) من أمور الدين ، لأن شأن الرسل أن يرسلهم الله ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه ، ويعرفونهم الحق ليأخذوه ويعملوا به .
ثم أمرهم بتقوى الله وطاعته ، ثم ختم القصة بقوله (إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه) ولست ربا لكم ولا معبودا ، وإنما أنا عبد من عبيد الله خاضع لنظام العبودية العامة إلا ما اختصنى به من أمر الحمل والولادة ، وإذا ظهر على يدى خارق للعادة فأنما هو باذنه وتيسيره ، ولا طاقة لى به بدون معاونته (هذا صراط مستقيم) أى هذا الذى دعوتكم إليه من أنه ربى وربكم ، وأنه هو الذى يعبد منى ومنكم ، وأنتى عبد لله خاضع لنظامه ، وقانون عبادته هو الطريق المستقيم لا يضل سالكه ، ومع ذلك البيان الواضح اختلف الأحزاب فى شأن عيسى من اليهود والنصارى ، وقد توعد الله الظالم منهم عذابه وسخطه فى يوم الجزاء .

عيسى عليه السلام

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَاَرَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ . الحديد

شرح وعبرة

(١) (ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم) الخ .

يرينا الله تعالى بهذه الآيات أنه أتبع نوحا وإبراهيم ومن كان من الرسل في ذريتهم رسلا آخرين ، وفقى بعيسى ابن مريم ، وأعطاه الانجيل (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة) أى وفقهم للتراحم فيما بينهم فلم يجعلهم جبارين ولا غلاظ القلوب ، لأناسهم برسولهم عيسى عليه السلام الذى قال الله فيه (ولم يجعلى جبارا شقيا » (١)) وهو كقول الله تعالى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » (٢)) وقوله (ورهبانية ابتدعوها) مفعول لفعل محذوف : أى واخلقوا من عند أنفسهم رهبانية ، ولا يصح عطفه على قوله (رافة ورحمة) لأنه يقتضى أن الله جعل الرهبانية فيهم ووفقهم لها ، وهو لا يفتق وقوله (ابتدعوها) .

ومنه نعلم أن دين المسيح لم يكن فيه رهبانية ، وإنما هي مبتدعة فيه كسائر البدع التى يحدثها أهل الأديان ، ويدل لذلك قوله (ما كتبناها عليهم) بل هم الذين فرضوها على أنفسهم فرضا وقوله (إلا ابتغاء رضوان الله) استثناء منقطع : أى انهم ما ابتدعوها واخلقوها لإطلاقها لرضوان الله وزيادة ثوابه لهم ، شأن سائر البدع ، فان أصحابها ينشئونها ويزيدونها في الدين لا بقصد الزيادة والاستدراك على المشرع ، بل بقصد التقرب الى الله تعالى ، كصلاة الرغائب التى ابتدعوها في أول أسبوع من رجب ، وصلاة الظهر بعد الجمعة ، وكزيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ألفاظ الأذان ، إلى غير ذلك من البدع التى أحدثت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين ، لم يقصد بها أصحابها إلا زيادة الثواب والزلفى إلى الله تعالى ، فالتنية حسنة ، ولكن حسن النية لا يكفي عذرا للابتداع في دين الله تعالى ، ولا غنى للسلم عن الوقوف عند حد الوارد ، وأخذ العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الله تعالى أخبرنا قبل انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى أنه أكل لنا الدين ، وأتم نعمته علينا ، وقد روى عن مالك رضى الله عنه أنه قال : من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن الله تعالى يقول (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً) وما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً .

وان أكثر البدع التى نشأت في الأديان كانت بحسن نية ، وبقصد التقرب الى الله تعالى ، وجاءت من المبالغة في التعظيم والافراط في الشئ ، ألا ترى إلى بعض المؤذنين الجملة وهو يزيد في ألفاظ الأذان والاقامة عند قوله (وأشهد أن محمدا رسول الله) كلمة [سيد] والنسب حله على ذلك محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم واكباره له ، وفاته أن الله تعالى أحرص على توقير الرسول وتعظيمه من حرصه هو ، ولذلك قرن اسمه باسمه في ألفاظ الأذان والاقامة ، ولم يقبل من أحد الشهادة بالاسلام إلا حيث شهد به بالوحدة ، ولحمد بالرسالة ، وأن المسألة مسألة عبادة وتقرب إلى الله تعالى ، فينبغى الوقوف عند ماورد ، ولا تصح الزيادة عليه بحال ، ولو أبقنا لكل مخلص في نيته أن يزيد في أنواع العبادات ماشاء لفتحنا على الدين بابا من الابتداع لا يمكن أن يخلق ، ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه فوق محبتنا ، ويحاجونه فوق إجلالنا حتى

ليقبل الواحد منهم في الحرب درأة له يتلقى دونه الحراب ، ومع هذه المحبة الصادقة لم يستيحيوا لأنفسهم أن يتدعوا في دينه ، وأن يختلقوا أمورا ويستدكروا على الشرع ، وكيف وقد نهانا رسول الله عن الابتداع ، وأمرنا أن نتبع سنته وسنة خلفائه الراشدين ونعص عليها بالتواجد .

ولعل في ذلك عبرة لقوم يعتفرون عن بدعهم بأنهم لا يريدون بها سوى مرضات الله تعالى ، والتكسر من ثوابه ، وبأنهم حسنوا النية في ذلك العمل ، لأن الله لم يعف أصحاب عيسى من الاثم لأنهم ابتدعوا الرهبانية ابتغاء مرضات الله ، ولم يعف الأمّ الجاهلة التي تقدم لابنها المريض الطعام الغليظ من الاثم ابتغاء انتفاعه بذلك الطعام ، ولم يعف الطبيب الجاهل الذي أودى طبه بحياة رجل من الناس من العقوبة لأنه كان حريصا على شفائه مشغوقا بمصلحته ، ولم يعف القانون من خالفه لأنه كان حسن النية طيب السريرة .

كل ذلك دليل على أن حسن النية وحده لا يكفي عذرا في الابتداع في دين الله ، والاستدراك على التشريع .

ولعل منشأ ابتداع النصارى للرهبانية تأثير مواعظ المسيح عليه السلام عليهم في الزهد والاعراض عن لذات الدنيا ، مع العلم بأن كل رسول يحرض الناس على الزهد والاعراض عن لذات هذه الحياة والاسراف فيها ، وإن كانوا يتفاوتون في هذه الدعوة على حسب تفاوت أقوامهم في الأمراض النفسية والخلقية ، فبالنوا في هذه الأمور التي صدرت من المسيح عليه السلام ، ولجئوا إلى الجبال وتركوا النساء جانبا ، وقيل الذي جعلهم على الرهبانية فرارهم من الفتنة في الدين مخلصين أنفسهم للمعبدة ، لأن الجبارة ظهوروا على المؤمنين بمد عيسى عليه السلام ، فقاتلهم حتى لم يبق منهم إلا القليل ، فخافوا أن يقتلوا في دينهم ، فاختاروا الرهبانية ، ومعناها : الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف ، فعلم من رهب تخشيان من خشى ، وقرئ : ورهبانية بالضم ، كأنها نسبة إلى الرهبان جمع راهب كراكب وركبان .

(٢) وكما نهى دين المسيح عليه السلام عن الرهبانية ، واعتبرها القرآن بدعة لهم في ذلك الدين : نهى الدين الاسلامي عن الرهبانية في الاسلام والاقطاع عن النساء ، وأمر المؤمنين أن يتزوجوا ماداموا قادرين على الزواج ، وقال : إن الزواج سنته صلى الله عليه وسلم ، ومن رغب عن سنته فليس منه .

روى البخارى في صحيحه عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تملأوا ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فقال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبدا . وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال آخر أنا أعزل النساء فلا أتزوج أبدا . فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » (فارعوها حق رعايتها) أى مع أن أتباع المسيح هم الذين فرضوا الرهبانية على أنفسهم فرضا ونذروها ، وأن الله لم يكتبها عليهم - مع

ذلك مارعوها حق رعايتها كما يجب على الناذر رعاية نذره ، فكان فيهم الصادق والكاذب ، ولتلك عقبه بقوله (فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم) وهم سلفهم المخلصون (وكثير منهم فاسقون) وهم خلفهم المرءون .

(٣) وهناك وجه آخر في فهم الآية هو أن قوله (ابتدعوها) لم يسبق مساق الغنى لأتلك الأقوام ، بل لإرادة أن أولئك الأقوام كانوا أنفسهم مشاق ، فابتدعوا الرهبانية في المسيحية ، ولم يكتبها الله عليهم في أصل الدين ، وإنما فرضها عليهم بعد أن استحدثوها ، وأنه ما كتبها عليهم إلا ليتبنوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ، فكتبها عليهم ليتخلصوا بها من الفتن في دين الله ، فخارعوها حق رعايتها ، وإنما الذي رعاها بعضهم ، فأتينا المؤمنين المرادين منهم للرهبانية (أجرهم وكثير منهم فاسقون) وهم الذين لم يرعوها .

والعبرة في الآية على الوجه الأول وهو الذي أميل إليه وأختاره النهي عن الابتداع في الأديان والوقوف عند مارسم الشارع لنا ، والامتنان على أتباع المسيح بأن جعل في قلوبهم (رافة ورحمة) وكأن غلاة المستعمرين في وقتنا الحاضر ليسوا من أتباع المسيح ، ولا يتصلون به في قليل أو كثير ، وإلا فأتين رحمتهم بالناس ورافتهم بهم ؟ وأين آثار تعاليم المسيح في قلوبهم ؟ أتباع المسيح جعل الله في قلوبهم (رافة ورحمة) ولكن غلاة المستعمرين قذت قلوبهم من حديد ، وأكبادهم من فولاذ ، يستبيحون تيتيم الأطفال وتخريب البيوت ، وإراقة السماء في سبيل الاستعمار الجشع ، والاحتلال الممقوت ، وأين هم من أسلافهم الذين تأثروا بمواعظ المسيح حتى انقطعوا عن ملاذ الحياة ، وحرّموا على أنفسهم ما كان مباحاً ؟ أين هم من تلاميذ المسيح الذين فروا بدينهم إلى قم الجبال ، وغليظ العيش ، حتى لا يظلمهم أحد ولا يظلمون أحداً ؟ إن المسيح عليه السلام ليبرأ إلى الله من ذلك العمل الوحشي ، ويقول لربه وخالقه حين يسأله عن قومه (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) ودعوتهم إليه من الرحمة بالناس وإقامة العدل ، والاصلاح في الأرض ، والبعد عن الفساد والظلم ، ولكن المستعمرين الذين يدعون في كنائسهم أنهم أشياعي يفسون كل تعاليمي إذا هم وضعوا أقدامهم في بلد أجنبي منهم ، فتبدل رافتهم قسوة ، ورحمتهم غلظة ، وعدلهم ظلم ، وصلاحهم فساد ، وتأليفهم بين الأفراد والجماعات تفريقاً ، يحرضون على أن ينشروا فساد الأخلاق في البلد الذي أخذوه ، ويمسكون لأهله وسائل الشهوة ، ليشغوا الناس بشهواتهم عنهم ، وحتى لا يفكروا في عمل جدي يعود على البلد بالخير ، كما يحرضون على تأليب الناس بعضهم على بعض وجعلهم شيعاً وأحزاباً ، ليندق بعضهم بأس بعض ، فيصبح للمستعمر هادئ النفس قار الضمير ، لا تقف أمام أغراضه الاستعمارية عقبة من العقبات ، ويألبتهم يعاملون الناس معاملة الإنسان لأخيه الإنسان ، وإنما يعاملونهم كقطع من الغنم ، لا يقيمون لأرادتهم وزناً ، ولا يعاملون لغضبهم حساباً ، وكأنهم وكلاء الله في الأرض وأوصياؤه على الشعوب ، لا يخرج شعب من الوصاية إلا حيث اعترفوا له بالرشد ، وأقرروه بالتقافة ، وهيات أن يعترفوا لشعب من الشعوب ذلك الاعتراف ، وكأن الناس ليسوا من أولاد آدم ، فيهم عقل وإرادة ، وفيهم رشاد وحزم ، وكأن العلم الذي يركي النفوس ويشقف العقول وقف عليهم وعلى أبناء جلدتهم ، أهؤلاء أبناء الذين جعل الله في قلوبهم

(رأفة ورحمة) أهؤلاء سلالة ذلك السلف الطيب القلب الذي لم يقنع بتكاليف الشريعة فأضاف إليها الرهبانية ؟ أم هم سلالة الفاسقين الجاحدين ، وأبناء الظالمين المعتدين ؟ وسوف يحاسبهم الله على ذلك العدوان الصارخ ، والظلم البين ، واضطهاد الشعوب بلا ذنب لها في ذلك الظلم إلا أن الله وهب المستعمر القوة ، وسلها تلك الشعوب الضعيفة ، ومنى بمن الله على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة لإصلاح وتهذيب ، ويرى أولئك الظالمين جزاء سوء تصرفهم ، ومغبة استبدادهم ، ان رحمت الله قريب من المحسنين .

عيسى عليه السلام

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ٨ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ١٠ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَسَكَرِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٢ وَآخِرَىٰ نُجُوتِكُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ فَتَنْفُتُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ١٣ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَالِمِينَ ١٤ الصف

شرح وعبرة

(١) (وإذ قال عيسى ابن مريم) الخ : أى اذكر لهم يا محمد الوقت الذى قال فيه عيسى ابن مريم (يا بنى اسرائيل انا رسول الله إليكم) .

ثم بين ما جاء به عيسى عليه السلام فى قوله (مصدقا لما بين يديّ من التوراة) فهو معترف بشرية موسى وكتبه الذى أنزله الله عليه وهو التوراة ، فكان شريعة له كما كان شريعة لموسى (ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) .

وقد ثبت ذلك فى الانجيل فى عدة مواضع (١) (فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحرمبين) أى فلما جاءهم عيسى بالمعجزات الظاهرة الواضحة أنكروا عليه الرسالة ، وقالوا ان ماجئت به سحر واضح ، وليس من المعجزة فى شيء ، فالتة يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر الوقت الذى دعا فيه عيسى قومه إلى الله وقابلوا دعوته بالانكار ، وآياته بجعلها سحرا وتخويلا لاحقيقة له اذكر يا محمد ذلك لتتلى ببيسى كما تسليت بمن سبقه من الرسل ، وتصر على ابداء قومك كما صبر عيسى على ابداء بنى اسرائيل وبهتهم له ، وتكذيبهم اياه ، فلم يقل لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك .

(ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام) أى لا أحد أظلم من رجل يخلق الكذب على الله تعالى ويدعى أنه أوحى إليه وهو لم يوح إليه شيئا ، والحال أنه يدعى الى الاسلام ، وينسب الى الاقتياد لله تعالى ، ولا يعقل أن يكون عيسى أو غيره من الرسل من أولئك الطائفة التى أفرطت وبالت فى الخروج عن الحدود ، وادّعت على الله أنه أرسلها وهو لم يرسلها ، أو أنه أوحى اليها ولم يوح اليها شيئا .

ثم عقب ذلك بقوله (والله لا يهدي القوم الظالمين) وكأنه يقول : ولو كانت الرسل من ذلك الصنف ما هداها الله لحقّ ، ولا وفقها لاقامة حجة أو برهان ، مع أن التوفيق رائد الرسل ، والهداية حظهم فى كل زمان ومكان ، فدلّ ذلك على أنهم ليسوا قوما ظالمين بدعوى الرسالة ، وانما هم مؤيدون من الله تعالى .

(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون) .

رجوع الى خصوم محمد صلى الله عليه وسلم وأعدائه الذين يحاولون بعدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتضوا على ما بعث الله به من حق ، وما جعل على يده من هداية بكلمات تصدر من أفواههم ، كقولهم : ان الرسول ساحر أو كذاب ، وهيهات أن تؤثر هذه الكلمات على ذلك النور الساطع ، وهذا الهدى الذى طبق الأرض ، وقوله (بأفواههم) تمك بهم وتعريض بغيابهم ، وأن مثلهم فى ذلك مثل من ينفخ فى نور الشمس بغية ليطفئه ، فاذا كان هذا النافخ يأمل النجاح فى اطفاء نور الشمس فكذلك هؤلاء (والله متمّ نوره) أى ان الله تعالى أخذ على

نفسه أن يؤيد دينه وينصر رسله ، ويعلى كلة الحق (ولو كره الكافرون) ذلك الاتعام بغير لهم أن لا يصادوا ذلك الدين ، ولا يعاربوا الحق ، لأنهم يحاولون عبثا ، ويجهدون أنفسهم في غير جدوى .

ثم أكد ذلك بقوله (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) وهى بشارة من الله تعالى باظهار هذا الدين على ما سبقه من الأديان جميعها ، لأنه ملائم للقطر ، متفق وحاجات العصر ، ويستخضر الناس الى العمل به اضطرارا (ولو كره المشركون) ذلك الظهور ، وهذه الغلبة ، فان الله تعالى لا يبالي كراهتهم ، ولا يعمل حسابا لتألمهم ، ثم طالب الناس بتجارة نافعة وعمل نافع مفيد ، هى أن يؤمنوا بالله ورسوله ، ويجهادوا فى سبيل الله وعلاه دينه بأموالهم ، فيذلواها عن طيب نفس ، وأنفسهم فلا يسبحوا بها فى سبيل الدعوة والرجل الذى يجود بنفسه وماله وهما أعز عزيز لديه هو المؤمن حقا ، ولذلك قال (ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون) يفقر لكم دنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم) وأى فوز أعظم من هذا ؟ ثم قال (وأخرى تحبونها) ومزية أخرى تحبونها من قرارة نفوسكم (نصر من الله) على الأعداء (وفتح قريب وبشر المؤمنين) الذين يجودون بنفوسهم وأموالهم فى سبيل مرضات ربهم .

(٢) (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) الخ .

يحث الله تعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا أنصار الله كما كان أصحاب عيسى من الحواريين حين قال لهم من أنصارى إلى الله ، فقال الحواريون : نحن أنصار الله : أى انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين عند ما قال لهم ذلك ومناصرة الله تعالى تكون فى العمل بدينه ، والدفاع عن بيضته ، والوقوف عند مرامم من الحدود ، وفى دعوة أصحاب محمد ومن بلغتهم دعوته الى مناصرة الله كما كان الحواريون ينصرون عيسى عليه السلام - فى ذلك ما يدل على أن الحواريين أصحاب عيسى كانوا مؤمنين حقيقة ، ولم يكونوا منافقين ، وكان طلبهم مائدة من السماء عن اخلاص وحسن نية ، ولم يكن الفرض احراج عيسى أو اعنائه ، وهو أحد الرأيين فى من طلبوا من عيسى مائدة من السماء ، ولو كانوا متعنتين فى طلب المائدة ما طالب الله أصحاب محمد أن يكونوا مثلهم فى مناصرة الله تعالى ، وما جعلهم مشلا صالحا يتأسى بهم ويقتدى بعملهم ، وقوله (فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة) بيان لسنة الله مع كل رسول ، وهى أن يؤمن به فريق ويكفر به فريق (فأبدنا الذين آمنوا على عقوبهم فأصبحوا ظاهرين) ترغيب فى الايمان وبيان لعاقبة المؤمنين ، وهى تأييد الله لهم ، وتمكينهم فى الأرض كما قال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين « ١٧١ » انهم لهم المنصورون « ١٧٢ ») وان جندنا لهم الغالبون « ١٧٣ » (١) .

وهذه سنة الله مع أنصار رسله فى كل زمان ومكان ، وهى لا تختلف ولا تتخلف ، جعلنا الله تعالى من أنصار دينه ، المؤيدين لرسله .

دعوة خاتم الرسل

صلى الله عليه وسلم

إلى الله تعالى

(١) أراى وأنا قادم على ذلك القسم مقبلا على عمل من أشق الأعمال ، إذ أن غايى من ذلك القسم أن أصور للقارئ كيف كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى ، وقد كان لهذه الدعوة عدوان لدودان : عدو بمكة ، وهم مشركو العرب وصناديد قريش ، وعدو بالمدينة ، وهم اليهود ، وكيف انتصر محمد صلى الله عليه وسلم عليهما جميعا ، ومكن الله له في الأرض بفضل اعتصامه بالحق ، وصبره على الأذى ، ونأديب الله تعالى له .

نم هى مهمة شاقة أن يناول مثلى الدعوة المحمدية فيحيط بأطرافها ، ويحلبها للناس تقية خالصة ، ولكن الذى هون على المهمة أننى لم أرد أن أعرض للدعوة من الناحية التى عرض لها علماء السير ، وإنما أريد أن أعرض لها من طريق القرآن نفسه ، كما عرضت الدعوة من سببه من الرسل من هذا الطريق .

أما الأحداث التاريخية التى وقعت له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بمكة والمدينة فقد كفانى مؤنة الكتابة فيما أولئك العلماء ، وبذلك تهون المهمة نوعا ما ، وتسهل على مثلى ، فقد نقلنا من تاريخ الرسل الذى حدثنا به القرآن الكريم قصا كبيرا ، وشرحناه للقراء شرحا يحلى غامضه ، ويوقف بالقارئ له على شئ كثير من العبر فيه ، ويطلعه على مسكن الله فى المصلحين ، وكيف يؤيدهم الله وينصرهم على الرغم من وضع العقبات فى سبيلهم ، ويطلعه على سننه فى الفسدين ، وكيف يخذلهم ويخزيهم ، ويحعلهم عبرة ومثلا لمن يأتى بعدهم .

وكذلك حالنا في دعوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى نبين لهم فيها مالاقيه من قومه من عنت وما صادفه من عقبات ، وكيف اخترق ذلك كله بما آناه الله من صبر وحكمة وما هداه الله اليه من آداب وتعاليم شأن بقية الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .
وسأجعل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله تعالى قسمين : قسما منها قبل هجرته الى مكة ، وقسما بعد الهجرة ، ثم أبين كيف كانت طريقة الرسول في مكة ، ثم في المدينة ثم أبين ماذا دعا اليه في مكة وماذا دعا إليه في المدينة ، وما الذي لاقاه في حياته الأولى وحياته الثانية ، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم على كل ذلك .

محل صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة

(٢) بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة على رأس الأربعين ، ومدة اقامته بمكة بعد البعثة اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما من ١٧ رمضان سنة ٤١ من ميلاده الى أول ربيع الأول سنة ٥٤ ، وما نزل من القرآن في هذه المدة يقال له المكي .
ومكث بالمدينة المنورة بعد الهجرة تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام من ميلاده صلى الله عليه وسلم ، من أول ربيع الأول سنة ٥٤ الى تاسع ذي الحجة سنة ١٣ وما نزل من القرآن بعد الهجرة يقال له المدني .

المكي والمدني من القرآن

مجموع القرآن الكريم أربع عشرة سورة ومائة : أولها الفاتحة ، وآخرها الناس ، والسور المدنية هي : البقرة - آل عمران - النساء - المائدة - الأنفال - التوبة - الحج - النور - الأحزاب - القتال - الفتح - الحجرات - الحديد - المجادلة - الحشر - المتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - الطلاق - التحريم - إذا جاء نصر الله .
جملتها أولئك السور المدنية ثلاث وعشرون ، وماعدائها وهو مائة وإحدى وتسعون مكية ، والمختار عند العلماء أن المدني ما نزل بعد الهجرة ، وإن كان في غير المدينة ، كالذي نزل في فتح مكة ، والمكي من السور ما نزل قبل الهجرة وإن لم يكن في نفس مكة .
والغالب في السور للمكية أن تكون آياتها قصارا ، ولعل حكمة ذلك أن الخطابين بها مشركو العرب وهم أبغ العرب وأفصحهم ، وعلى الإيجاز مدار البلاغة عندهم ، ومعظم السور المكية زواجر وبيان لأصول الدين بالاجال .

أما السور المدنية ففي أساليبها شيء من الاسهاب ، ولا سيما في مخاطبة أهل الكتاب . لأنهم أقل بلاغة وفهما من العرب الخالص ولا سيما قريش ، وفيها بيان مالا بد منه من الأحكام العملية في العبادات والمعاملات الشخصية والمدنية ، والسياسية والحربية ، ولأصول الحكومة الاسلامية والتشريع فيها كما تراه في طوال المفصل منها كالبقرة والنساء والمائدة .

المكي من القرآن

(٣) أما المكي من السور فهو يدور حول أصول الدين من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وتوحيده في الألوهية والربوبية ، والايمان بالبعث والجزاء ، والعمل الصالح والدعوة الى الأخلاق .

وقد أفاض القرآن الكريم في الكلام على أولئك الأمتها ، لأنها أصل الدين وعماده ، فهي جديرة بالعناية ، ولأن من فقد هذه العقيدة ، وهي العقيدة في الله تعالى ووحده وجزائه فقد فقد الخير كله ، وليس من دين الله في شيء ، وفي اعتقادي أن الذي يجري الناس على التهاون في العبادات ، ويوقعهم في المعاصي ضعف عقيدتهم في الله من جهة وعده ووعيده ، واعتناهم على الشفعاء والوسطاء .

ولو أن الناس فهموا عقائد الدين فهما صحيحا ، وتمكنت هذه الأصول من نفوسهم نقيصة خالصة لكان لهم حال أحسن من ذلك الحال الذي نراه اليوم .

والعبرة للقارئ في ذلك أن يتأسى بالقرآن الكريم في عنايته بالعقائد والأمتها ، وجعلها في المحل الأول ، والعمل على تطهيرها من كل شيء يخالطها ، فانها متى كانت كذلك أنت أكملها كل حين باذن ربها ، وبسط أشعتها على جوارحه ، فتنفض للخير راضية مطمئنة ، وتبعد عن الشر كذلك ، وكيف لاتكون العقيدة في تلك المكانة وهي في القلب الذي جعله الله مهيمناً على الجسد كله ، ورئيساً عليه يصرفه كما يريد ، ويستخدمه كيف شاء .

أليس القلب رئيس الجوارح تصلح بصلاحه وتفسد بفساده ، نعم هو رئيسها وقائدها ، وهو هو الذي يوحى إليها الخير والشر بعد أن يتلى بنور الخير أو ظلمة الشر ، فكان من الخير للناس أن يعنى القرآن الكريم بتثبيت عقائدهم ، وتخليصها من الشبه والشكوك ، وجعلها بحيث تقود صاحبها الى سعادته في دينه ودنياه .

وحدة الله تعالى

(٤) قد أفاض القرآن الكريم في الكلام على وحدة الله تعالى في خلقه ورزقه وحياته واماته كما أفاض في الكلام على وحدته في العبادة ، وأن لا يصح أن نعبد غيره أو نلجأ الى سواه . ولما كانت العرب يعترفون بأنه تعالى هو الذي خلق السموات والأرض ، لم يشأ أن يذكر ذلك النوع من التوحيد إلا على سبيل التذكير بتلك الوحدة ، وجعل القوم على الاعتراف بها . لينقلهم من ذلك الاعتراف الى توحيد الله تعالى في العبادة ، وإفراده بالسلام الوجه له في هداية قلوبنا ، واغاثة للملهوف منا ، واجابة المظطر ، ومادام الناس موحدون لله تعالى في خلقه ورزقه ، وحياته واماته فلماذا لا يوحدونه في عبادته والتوجه إليه ؟ واني ذاكر نموذجاً من دعوة القرآن الى التوحيد وتقييح الشرك وتسفيه أصحابه .

الآيات

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِيرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ
إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ «١٤» قُلْ إِنِّي
أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ «١٥» مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ «١٦» وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخْئِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «١٧» الأنام

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا^(١) لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ «١٠٠» بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ
تَكُنْ لَهُ صُحْبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «١٠١» ذَلِكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
وَكَيلٌ «١٠٢» الأنام

أَيُّشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ «١٩١» وَلَا يَسْتَعِظُونَ لَهُمْ
نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ «١٩٢» وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَا
عَلَيْكُمْ أَدْعُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صُمُتُونَ «١٩٣» إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادُ أُمْنَاهُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «١٩٤» أَلَهُمْ
أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
ءِاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ «١٩٥» إِنَّ
وِلَايَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ بِتَوَلَّى الصَّالِحِينَ «١٩٦» وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ «١٩٧» وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى
الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ «١٩٨» الأعراف

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ
اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٣١» فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَإِذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا
الصَّلَاةُ فَأَتَى تُصْرَفُونَ^(١) «٣٢» كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ «٣٣» قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ
يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَتَى تُؤْفَكُونَ «٣٤» قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ
لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى قُلْ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ «٣٥» وَمَا يَتَّبِعُ
أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَفْعَلُونَ «٣٦» يونس

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ «١٠٦» وَإِنْ يَسْتَسْكِنُ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يُرِيدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ «١٠٧» يونس

يُصْحِي السَّجْنِ أَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «٣٩»
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ تَسْمِيئُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

[١] فَأَتَى تُصْرَفُونَ : أى عن الحق ، وهو المراد بقوله : «تؤفكون» .

سُلْطَنِي إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٤٠» يوسف

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَا الْكُفْرِينَ إِلَّا فِي سَلِيلٍ «١٤»
وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ «١٥» قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ «١٦» الرعد

أَفَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَمْ لَاتَذْكُرُونَ «١٧» وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنْ اللَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ «١٨» وَاللَّهُ يَسْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُنْلِنُونَ «١٩»
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ «٢٠» أَمْوَاتٌ غَيْرَ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ «٢١» إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ قَالَتِ الَّذِينَ لَا يُوْثِقُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ «٢٢» النحل

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارِهُبُونَ «٥١»
وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ ^(١) وَاصْبِرْ أَقْسَرِ اللَّهُ تَقْوَى «٥٢»
وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ «٥٣» ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ «٥٤» النحل

أَفَاصْفِيكُمْ^(١) رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْسَانًا لِّتَقُولُوا
قَوْلًا عَظِيمًا «٤٠» وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا
شُورًا «٤١» قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَعَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلًا «٤٢» سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا «٤٣» الاسراء.

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ
وَلَا تَحْوِيلًا «٥٦» أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا «٥٧» الاسراء.

وَإِذْ كُنْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا «٤١» إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا
يَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا «٤٢» مريم.

أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ يُنْشِرُونَ^(٢) «٢١» لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ
إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ «٢٢» لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ
وَهُمْ يُسْأَلُونَ «٢٣» أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ
مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ «٢٤»
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ «٢٥»
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ «٢٦» لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَنْهَارٍ يَعْمَلُونَ «٢٧» يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يَنْصُرَ وَمَنْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ «٢٨» وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ
فَذَلِكِ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ «٢٩» الأنبياء.

قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ^(١) بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ تُؤْمِنُونَ بِهِمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُعْرِضُونَ «٤٢» أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ
وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ «٤٣» بَلْ مَتَمَنَّا هَؤُلَاءَ وَاِآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ «٤٤» الأنبياء

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ ذُبَابًا شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ
الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ «٧٣» مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوا اللَّهَ لَقَوِيَ عَزِيزٌ «٧٤» المج
قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٨٤» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٨٥» قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «٨٦»
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٨٧» قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَائِكَتُهُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُحْيِي^(٢) وَلَا يُمِيتُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٨٨» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى
نُسْحَرُونَ^(٣) «٨٩» بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ «٩٠» مَا اتَّخَذَ اللَّهُ
مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ «٩١» عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ «٩٢» المؤمنون

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ؕ اللَّهُ خَبِيرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ «٥٩»
أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ أَوَلَمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ «٦٠»

أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْعًا أَنْهَرًا وَجَعَلَ لَهَا رُوسِيَّ وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَوَّلُهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «٦١» أَمِنْ يُحِبُّ
الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَوَّلُهُ مَعَ اللَّهِ فَلْيَلَا
مَا تَذَكَّرُونَ «٦٢» أَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُزِيلِ الرِّيحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَوَّلُهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ «٦٣» أَمِنْ يَبْدُوا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوَّلُهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «٦٤» النمل

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنْ
أَوْهَنَ الْبُيُوتُ لَبِثَتْ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ «٤١» إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٤٢» العنكبوت

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ «٢٢» سبأ

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ
مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٢» يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَاتِي
تَوَافِكُونَ «٣» طاهر

يُوجِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ^(١) «١٣» إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكَكُمْ وَلَا يُدْنِكُمْ مِنْهُ
خَيْرٍ «١٤» فاطر

قُلْ أَنْتُمْ أَنْتَ كَفَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا
ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ «٩» وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا
أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لِيُنْزِلَ فِيهَا مِنْ سَوَاءِ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِي طَوْفًا أَوْ كَرِهًا فَأَلْنَا أَنْتِ طَائِعِينَ «١١» فَقَضَيْنَ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ «١٢» فصلت

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
فِي السَّمَوَاتِ أَتُؤْتُونِ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ ^(٢) مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ «٤» وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ «٥» وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا
بِعِبَادَتِهِمْ كُفَرِينَ «٦» الأحقاف

الرسالة والجدل فيها

(٥) ان من يقع نصوص القرآن الكريم يرى أن الجدل في الرسالة بدأ منذ عهد نبي الله
نوح عليه السلام ، ثم انتقل من بعده الى قوم هود وثمود ، ومازال كذلك حتى وصل الى عهد
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد كان جدلهم فيها مبنيًا على شبهة توارثها بعضهم عن بعض ،
هي أن الرسول لا يصح أن يكون بشرا يأكل الطعام كما يأكل الناس ، ويمشي في الأسواق
كما يمشون ، ويجب أن يكون من صف الملائكة ، وإذا لم يكن منهم فليكن معه ملك ليدلنا على
صدق ذلك الرسول من البشر .

وقد تكفل القرآن الكريم بالردّ على هذه الشبهة الواهية ، وبيان أن سنة الله في جميع الأزمنة أن يرسل الى الناس واحدا منهم ، يختاره لذلك النصب ، ويصطفيه لهذا العمل .
أما اللاتسكة فليس من سنته أن تكون رسالة الله للناس على أيديهم من طريق علني واضح ، لأن الله تعالى لو جعل الرسول من اللاتسكة لجعله على شكل الرجل ليناسب مع القوم الذين أرسل إليهم ، وحين ذاك يرجعون الى جدهم فيه ويلتبس الأمر عليهم .
على أن من سنة الله تعالى أن ينزل اللاتسكة عند إرادة العذاب بالقوم ، لذلك كله عنى القرآن الكريم بذكر هذه الشبهة والردّ عليها في سور كثيرة منه .
على أن المسألة مسألة جدل وعناد ، لامسألة شبهة استولت على نفوس القوم فلم يستطيعوا الخلاص منها ولكن الله تعالى لم يرد أن يتركهم وشأنهم ، بل عرض لها ولما يدحضها ، وبين أنهم جدّ متعنتين ، ليس من مهمهم الوصول الى حقّ ، أو الفرار من باطل ، وهذه طائفة من آي الذكر الحكيم تريك مقدار تشبههم بتلك الشبهة ، كاتريك قيمة الشبهة في ذاتها .

الآيات

وَلَوْ تَرَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مِثْنُ «٧» وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا
لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ «٨» وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ
مَا يَلْبَسُونَ «٩» الأنعام

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ
أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَجْزِيَ قَرَاتِيْسَ^(١)
تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آباؤُكُمْ قُلْ اللَّهُ ثُمَّ
ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ «٩١» وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَاتَّخَذَ الْأَقْرَأُ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٩٢» وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ

الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ «٩٣» الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ «١» أَكَانَ لِلنَّاسِ عِجَابًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِذْقٍ ^(١) عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ^(٢) يونس

وَأَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ «٢٥» أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ «٢٦» فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَاكَ إِلَّا تَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ ارْتَضُوا ^(٣) بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَقْضُكُم كَذِبِينَ «٧٢» هود

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَهَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَنِ شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ «٩» قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفَرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثَبُوا بِسُلْطَانٍ ^(٤) مُبِينٍ «١٠» قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ

[١] قدم صدق : منزلة رفيعة . [٢] أَرَادْنَا : قَرَأْنَا ، بَادِيَ الرَّأْيِ : بِلا بحث .

[٣] سلطان : برهان .

إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ إبراهيم

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنْزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعٍ ^(١) الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ ^(٢) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ^(٣) ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ ^(٤) أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ الحجر

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَعْشُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ الاسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿١﴾ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا أَسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُوا

[١] شيع : فرق . [٢] نسله : تدخله . [٣] يعرجون : يصعدون .

[٤] سكّرت : تمتعت عن الابصار بالسر .

النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ «٣» الانبياء

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٢٣» فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ «٢٤» إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ قَتَرَبَّصُوا ^(١) بِهِ حَتَّى حِينٍ «٢٥» قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ «٢٦» المؤمنون

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا «٧» أَوْ يُنْزِلُ إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا «٨» أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا «٩» تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا «١٠» الفرقان

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا «٢٠» الفرقان

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ «٤» أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُجَابٌ «٥» وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ

أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِيرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ يَدْنِنَا بَلْ لَمْ يَكُنْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ ﴿٨﴾ مَـ

البعث والجزاء

(٦) وكذلك من أصول العقائد التي أجمعت عليها الشرائع السماوية بعث الناس وجزاؤهم على ما قدموا في هذه الحياة .

وقد كان النزاع في ذلك الأصل كبيراً ، ولا يزال فريق من الناس يشكرون أن يكون لهم حياة وراء هذه الحياة ، وقد أكثر القرآن الكريم من الرد على هذه الطائفة التي تنكر البعث ، وأقام عليهم الحجة نالو الحجة ، وأراهم أنهم يشاهدون عملية البعث تتكرر على مصأى منهم كل يوم ، إذ يرينا أن من آيات الله أن ترى الأرض خاشعة يابسة ، فلذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأن ذلك حياة لها بعد الموت ، وأن الذي أحياها هو الذي يحيي الموتى .

ثم أضاف إلى هذه حجة أخرى ، هي أن الحكمة تقضى أن يكون للناس حياة ينصف فيها الظالم من الظالم ، والضعيف الذي استغل ضعفه في هذه الحياة الدنيا ، من القوى الذي ناله شيء من آداء ، والله تعالى يرينا أن ترك الناس بلا بعث ولا نشور هو ضرب من السفسفة الذي يتزده الله تعالى عنه ، فكان من الواجب بمقتضى حكمة الله وعده أن يفشر أجسام الناس من قبورهم ، ويعيد إليهم حياتهم ، ليحصدوا في تلك الحياة ما زرعوا في الدنيا ، ويحجوا ثمار ما قدموا (أوجب الإنسان أن يترك سدى «٣٦» ألم يك نطفة من منى يعني «٣٧» ثم كان علقة تعلق فسوى «٣٨» فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى «٣٩» أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى «٤٠») . من سورة القيامة .

الآيات

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي الْأَرْضِ قَطْعُ مَشْجُورَاتٍ وَجَعَتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْسٌ بِنَفْسٍ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِنْ تَعَجَّبْتَ فَقَجَبْ قَوْلُهُمْ أَوْ ذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ نَا
لَكَ خَلْقٌ جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلَى فِي أَعْيُنِهِمْ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٥﴾ الرعد

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَعْيُنِهِمْ ^(١) لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِي وَغَدَا عَلَيْهِ حَقًّا
وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ النحل

وَقَالُوا أَوْ ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ^(٢) أَوْنَا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ
كُونُوا حِجَارَةً ^(٣) أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
فَسَقِيقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْفِضُونَ ^(٤) إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ
وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ
بِحَمْدِهِ وَتَقُولُونَ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ الاسراء

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ ^(٥) وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ ابْتَلَاكُمْ أَشَدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ
شَيْئًا وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

[١] جهد أيمانهم : مجتهدين فيها . [٢] وفاتا : فاتا .

[٣] كونوا حجارة الخ : أى فلا تتعاصون على الحياة فكيف إذا كنتم عظاما .

[٤] ينفضون : يخرجونها تلعبا واستزاء . [٥] مخلقة : ملهه من اليب ، (أرذل العمر) : الهرم

والخراف ، (هامة) : ميتة يابسة ، (بهيج) : حسن سار .

كُلَّ زَوْجٍ بِرَبِّهِ «٥» ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٦» وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّارْتَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ «٧» الحج

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ «٨١» قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءَنَّا لَمَبْعُوثُونَ «٨٢» لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءِ آبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ «٨٣» قُلْ لِيِنَّ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٨٤» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٨٥» قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّنْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ «٨٦» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ «٨٧» قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ «٨٨» وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٨٩» سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُنصَرُونَ «٩٠» بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ «٩٠» المؤمنون

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٢٧» الروم

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِزُ سَحَابًا فَيَنْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا «١» فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ «٤٨» وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ «٤٩» فَأَنْظِرْ إِلَى آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنْ ذَلِكَ لَخَيِّ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٥٠» الروم

[١] أساطير : أكاذيب . [٢] يجير : يفيث ، ولا يجار عليه : لا يفيث أحد منه أحداً .

[٣] تسحرون : تخدعون عن توحيده وطاعته . [٤] كسفاً : قطعاً ، الودق : المطر .

[٥] مبلسين : من الابلأس ، وهو الحزن المتعرض من شدة اليأس .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُوكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَمُوتُكُمْ إِذَا مُرِقْتُمْ كُلٌّ مُّرِقٍ لَكُمْ لَبِيَ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفَتُرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا يَمِينُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَاشِئُنَا تُخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا^(١) مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾ سُبَا

فَاسْتَفْتَيْهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ^(٢) ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ^(٣) ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أءَا مَتْنًا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظًا أءَا نَا لَمُبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَءَابِلُونَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ^(٤) ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ^(٥) وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ الصَّافَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أءَا مَتْنًا وَكُنَّا تَرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ^(٦) بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ^(٧) ﴿٥﴾ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ^(٨) ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ^(٩) ﴿٩﴾ وَالتَّخْلَافِ

[١] كسفا : قطعا « منيب » راجع إلى الله . [٢] لازب : لرج .

[٣] يسخرون : يبالغون في السخرية . [٤] داخرون : صاغرون . [٥] زجرة : صيحة .

[٦] رجع : العودة إلى الحياة : [٧] مريج : مضطرب .

[٨] فروج : هائل . [٩] الحصيد : الزرع الذي يحمص .

بَاسِقَاتٍ^(١) لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ^(٢) «١٠» رِزْقًا لِّلْمَيَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مِّثْلَ كَذَلِكَ
الْخُرُوجُ «١١» ف

العمل الصالح

(٧) من مقاصد القرآن الكريم دعوة الناس الى العمل الصالح ، وهي من آثار الايمان بالله تعالى وجزائه ، والعمل الصالح من دلائل العقيدة الصحيحة ، فان من يقتنع بوعده الله ووعيده ، ولا يخالجه شك في ذلك الاعتقاد لا يقع في معصية ، وان وقع فيها كان ذلك على تدور ثم يتوب من قريب ، والقرآن يحدثنا أن الشأن في المؤمنين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بشيء يغضب الله تعالى ذكروا الله تعالى في وعده ووعيده ، وما أعدّه للعصاة من عذاب ، فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على فاحشتهم ، وهم يعلمون أنها تغضب الله تعالى وتستوجب مقتته ، فإذا رأينا رجلاً مدمناً لمعصية من المعاصي ، وهو مطمئن الى عمله هذا راض به ، كان ذلك الادمان أمانة أنه ليست له عقيدة في الله صادقة ، وإذا رأينا آخر خلقه الاستقامة ، وإذا وقعت منه سيئة لسبب من الأسباب تاب من قريب ، دلّ ذلك على أنه صحيح الايمان سليم الاعتقاد .
وجاء القول أن العمل الصالح رهان على صحة العقيدة ، وثمرة من ثمارها فهي تمتد وتستمد منه قوتها وثباتها ، فكلما أكثر المؤمن من العمل الصالح قوى اعتقاده في الله ، وكلما كان اعتقاده في الله قوياً جله ذلك على العمل الصالح .

وحسبنا أن الله تعالى جعل سعادة المؤمن في الايمان والعمل الصالح ، ولم يجعلها لصاحب العقيدة ، وهذه آيات القرآن الكريم تدلّ على ذلك ، وترشدك الى أن العمل ضروري للمؤمن ، وأن الجنة لا تنال بغير العمل وأن من يدعى الايمان بالله ثم يعصيه ، ويدمن على ذلك العصيان ، لا يبالى الله تعالى بإيمانه ولا يقيم لعقيدته وزناً ، لأنها من الوهن والضعف بمكان .

الآيات

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ «١٣٣» الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْفَيْضَ وَالْمَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «١٣٤» وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى

[١] باسقات : طوالاً في السماء . [٢] نضيد : منضود بعضه فوق بعض .

مَا قَالُوا وَمَنْ يَمْلِكُونَ «١٣٥» أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ «١٣٦» آل عمران

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِذْنِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ «٩» دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ
وَأَخْرَجُوا عَنْهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «١٠» بوس

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٩٧» النحل

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا «١٠٧»
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا «١٠٨» الكهف

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «٥٥» النور

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَى تَجَرَّةٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ «١٠»
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «١١» يَقْفَرُ لَكُمْ دُؤُوبُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَذْنُ ذَلِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ «١٢»
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصَرَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَفَتَحَ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ «١٣» المص

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ «٨» يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّنَائِي «٩» وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «٩» التَّائِبِينَ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا «١٩» إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا «٢٠» وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا «٢١» إِلَّا الْمُصْلِحِينَ «٢٢» الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأِئُونَ «٢٣» وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّالُومٌ «٢٤» لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ «٢٥» وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ «٢٦» وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ «٢٧» إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ «٢٨» وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «٢٩» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «٣٠» قَنْ أُنْتَهَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَكْدُونِ «٣١» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ «٣٢» وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ «٣٣» وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٣٤» أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ «٣٥» الدَّارِجِ

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ «٤٢» قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ «٤٣» وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ «٤٤» وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ «٤٥» وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ «٤٦» حَتَّى أَتَيْنَا الْيَقِينَ «٤٧» فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الشَّفِيعِينَ «٤٨» الدُّرِّ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ «٤» ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ «٥» إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ «٦» التَّائِبِينَ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ «١٠» وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

[١] التَّائِبِينَ : يَتُوبُونَ فِيهِ الْوُثْمُونَ الْكَافِرِينَ لِأَخْذِهِمْ مَنَازِلَهُمْ فِي الْجَنَّةِ . [٢] هَلُوعًا : يَهْرَعُ مَا يَبْعَثُهُ .

[٣] مَمْنُون : مَنْقُوعٌ . [٤] حُنَفَاءَ : مُسْتَقِيمِينَ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ .

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ^(٥) «٥» إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ «٦» إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ «٧» جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ رَبَّهُ «٨» البينة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ «١» إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٍ «٢» إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ «٣» العصر

الأخلاق

(٨) من أهم مقاصد القرآن نشر الأخلاق والدعوة الى الفضيلة ، وهو يشمل الدعوة الى
العمل الصالح والنهي عن المنكرات الظاهرة والباطنة ، كما يتناول آداب الدعوة الى الله تعالى ،
وآداب البيوت والمال ، وآداب الخدم مع مخدومهم .
وانك لترى من عناية القرآن الكريم بذلك القسم ما يحقر أماليه المتدينون من أدب
قل لى ربك أى أدب يقارب ذلك الأدب الدينى الذى يلفقنا إليه القرآن الكريم فى قوله تعالى
(يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) .

يطلب الى المتدومين أن يعلموا بماليكهم والذين لم يبلغوا الحلم من أولادهم وخدمهم الاستئذان
عليهم فى أولئك الأزمنة الثلاثة ، من قبل صلاة الفجر ، وحين يخلعون ثيابهم للراحة عند الظهر ،
ومن بعد صلاة العشاء ، لأن الشأن فيهم فى هذه الأوقات أن يكونوا على هيئة لاتسمح برؤيتهم
وقد يقع نظر الخادم أو المالك على عورة لهم ، ومن أجل ذلك أمروا بالاستئذان عليهم ، لأنها
أوقات عورة ، وبعد هذه الأوقات يدخلون عليهم بلا حرج لأنهم مستعدون لمروهم بهم .
قل لى ربك أنستطيع المدينة الحاضرة أن تله لنا مثل ذلك الأدب أو ما يقاربه ؟ ولذلك
يعقب الله عليه بقوله (كذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) نعم هى آيات انه أدب المحي
وضعه علم لايجهل ، وحكيم لايبغث .

الآيات

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ^(١) نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^(٢) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ الْيَتِيمَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^(٣) الأنعام

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ^(٢٤) تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَلْذَن رِبَّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^(٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ^(٢٦) مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ^(٢٧) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ^(٢٨) إبراهيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ^(٢٩) فِيهِ الْأَبْصَارُ^(٣٠) مَهْطِعِينَ^(٣١) مُقْنِعِي^(٣٢) رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدْتُهُمْ هَوَاهُ^(٣٣) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِيبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوْ لَمْ نَكُونُوا أَفْسَتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ^(٣٤) وَسَكَتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

[١] إِمْلَاقٍ : فقر . [٢] اجْتُثَّتْ : استؤصلت ، وأخذت بجذعها كلمة .

[٣] تَشْخَصُ : لا تترك أمَّا كُنَّا : مهطعين : مسرعين إلى الداع .

[٥] مُقْنِعِي : رافعي . [٦] هَوَاهُ : خلا من الفهم لفرط العتية .

أَفْسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ «٤٥» وَقَدْ مَكَرُوا
مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ «٤٦» فَلَا
تُحْسِبَنَّ اللَّهُ مِخْلَفًا وَعَدِمَ رَسُولُهُ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذُو الْأَنْتِقَامِ «٤٧» يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ
غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ «٤٨» وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّبِينَ^(١) فِي الْأَصْفَادِ^(٢) «٤٩» سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَشْأَى وُجُوهُهُمْ
النَّارُ «٥٠» لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنْ اللَّهُ سَرِيدٌ الْحِسَابِ «٥١»
هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو
الْأَلْبَابِ «٥٢» المجر

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «٩٠» وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ
اللَّهَ يَسْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ «٩١» وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقَصَّصْتُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
أَنْتُمْ بِهَا^(٣) تَتَخَذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا^(٤) يَنْتَكُمُ أَنْ تَكُونَ^(٥) أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى
مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلوكم^(٦) اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ «٩٢» وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعْتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «٩٣» وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ
دَخَلًا يَنْتَكُمُ فَتَرَلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ «٩٤» وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

[١] مقرَّبين : قرن بعضهم ببعض . [٢] الأصْفَادُ : القيود .

[٣] أنكأ : جمع نكح ، وهو حل طائفتين . [٤] دخلا : مضادة .

[٥] أن تكون الخ : أى بسبب أن كانت أمة ، أو فر عدا من أمة أخرى تضربون في عهدكم .

[٦] يلوكم : يختبركم .

خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٩٥» مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ
الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٩٦» النحل

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ «١٢٥» وَإِنْ
عَاقَبْتُمْ فَمَا قَبُولُوا بِمِثْلِ مَا عُوْذْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ «١٢٦»
وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ «١٢٧»
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ «١٢٨» النحل

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا «٢٣»
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ^(١) مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبُّ أَرْحَمُهُمَا سَمًّا رَّيَّانِي صَغِيرًا «٢٤»
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا^(٢) صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ
غَفُورًا «٢٥» وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يَبْذُرْ
تَبْذِيرًا «٢٦» إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا «٢٧» وَإِنَّمَا تَمْرَضُنَّ عَنْهُمْ أَنْتَعَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ
قَوْلًا مَيَّسُورًا «٢٨» وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَحْشُورًا^(٣) «٢٩» إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ^(٤) إِنَّهُ
كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا «٣٠» وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ^(٥) نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خَطِئًا كَبِيرًا «٣١» وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئْيَ إِنَّهُ كَانَ

[١] جناح الذلّ : جناحك الذليل . [٢] إِنْ تَكُونُوا إلخ : كلام جديد لاصلة له بما قبله ، الأوَّابين :
الراجعين إليه . [٣] مَحْشُورًا : نادماً . [٤] يَقْدِرُ : يضيّق . [٥] إِمْلَاقٌ : فقر .

فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا «٣٢» وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا ^(١) فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا «٣٣» وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا «٣٤» وَأَوْفُوا السَّكِيلَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثًا بِالْقِسْطِ السُّلْطَانُ الْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ^(٢) «٣٥» وَلَا تَقْفُ ^(٣) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا «٣٦» وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ^(٤) إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا «٣٧» كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا «٣٨» الامراء.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «١» الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ «٢» وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ ^(٥) مُعْرِضُونَ «٣» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لِقَافِئِهِمْ حَافِظُونَ «٥» إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «٦» فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ^(٦) «٧» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ «٨» وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٩» أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ «١٠» الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «١١» المؤمنون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا ^(٧) وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «٢٧» فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا

[١] سلطاناً : مسلطاً . [٢] تأويلاً : مآباً . [٣] تقف : تتبع .
[٤] مرها : اختيلاً ، إنك لن تخرق الأرض الخ : تتحكم به وإشارته بأنه ضعيف .
[٥] اللغو : ما لا يعني من قول وعمل . [٦] العادون : الكاملون في العدوان .
[٧] تستأذنوا : تسألوا .

فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْ كَى^(١) لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ «٢٨» لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ «٢٩» قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَمْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْ كَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ «٣٠» وَقُلِ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَمْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^(٢) وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ^(٣) مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَمَّا كُنْتُمْ تُفْلِحُونَ «٣١» النور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَفْهِدْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ^(٤) لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُونَ عَلَيْهِكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ «٥٨» وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَفْهِدُوا كَمَا اسْتَفْهِدَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

[١] أَزكى : أطهر . [٢] جيوپهن : فتحة الثوب التي تدخل فيها الرأس .

[٣] الأربة : الحاجة إلى النساء ، لم يظهروا : يستعملوا لها لضعف أو صغر .

[٤] ثلاث عورات : من شأن الإنسان أن لا يحتمس فيها ، وذلك أعظم تأديب من الله لنا حق . مع الأطفال والمالك .

حَكِيمٌ ٥٩» وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٠» الدور

إِنَّ قُرُونَكَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَعَثْنَا عَلَيْهِمْ وَقَاءً إِنَّهُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ مَا يَدْرُونَ مَفَاتِحُهُ لَقْنُوا بِالْمَنَةِ ١) أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ٢) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ٧٦» وَأَتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧» قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ٣) أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمًّا وَلَا يُسْئَلُ ٤) عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ٧٨» فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قُرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٧٩» وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهُمُ إِلَّا الصَّابِرُونَ ٨٠» نَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ٨١» وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّعُوا بِمَكَانِهِ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَافُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنَّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَّا وَيَكَافُ اللَّهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ٨٢» تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣» النصيب

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ أَظْلَمُ ١)

[١] لتزود بالمعصية الخ : أى تقفل على الجماعة الأقوياء فكيف بنفهم . [٢] تفرح : تبطر وتزهو .

[٣] على علم عني : أى علم بطريق جمع للدال ينكر فضل الله عليه فيه .

[٤] ولا يسأل الخ : بل يأتيهم المذاب بنته . [٥] وى : كلمة تعجب ، كأن : حرف تعجيبه .

[٦] ظلم : مجاوزة الحد ، وهو تسوية بين خالق وخلق .

عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ (١٤) وَفِصْلُهُ فِي هَؤُلَاءِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ (١٥) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦) يٰأَيُّهَا إِنَّا نَكُنْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٧) يٰأَيُّهَا أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأُتِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَضْمِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٨) وَلَا تَصْغُرْ (١٩) خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْفَسْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (٢٠) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢١) وَأَقْصِدْ (٢٢) فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ (٢٣) مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (٢٤) لغات

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢٥) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٢٦) فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٢٧) وَمَا يُلْقُهَا (٢٨) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٢٩) وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ (٣٠) مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣١) فصلت

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا

[١] وهنا على وهن : تضعف ضعفا فوق ضعف ، فصاله : فطامه .

[٢] عزم الأمور : معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها . [٣] تصغر : تكل تكبرا . [٤] مرحا : اختيلا .

[٥] اقصد : توسط بين الديب والإسراع . [٦] اغضض : اقمص .

[٧] بالتي هي أحسن : أي بالطريق التي هي أحسن في الدفع . [٨] يلقاها : يعمل بتلك الحصلة .

[٩] ينزغتك : من نزغه تخسه ، شبه الوسوسة بالنفس .

نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا^(١) أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ^(١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِنَّمَا وَلَا يَنْجِسُ^(١٢) وَلَا يَفْتَبِ بِمَعْزُكُم بَعْضًا أَجِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرْهُتُمُوهُ وَأَقْبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ^(١٣) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى^(١٤) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^(١٥) المبررات

عجل صلى الله عليه وسلم

وظيفة

(٩) بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث غيره من الرسل ليقم حجة الله على
الناس بتبليغ دينه ، وتخويف الناس من عذاب الله تعالى ، وتبشيرهم ، وتوعيدهم أنه مابعث
ليحول قلوبهم من ضلال الى هدى ، فان ذلك الى الله وحده ، وكما بعث صلى الله عليه وسلم
للاذكار والتبشير بعث ليكون قودة سالحة في الخير والفضيلة ، تناسى به الناس في عبادة الله تعالى ،
وتأثر طريقه في حسن الخلق ، لأن الناس من شأنها أن تنظر في أعمال من يدعونها إلى الخير ،
فان رأيت منهم وقوفهم عند حدود ما يدهون إليه اتباعهم ، وان رأيت عملهم يخلف قولهم نبذتهم
ولذلك يقولون ان تأثير العمل على الناس فوق تأثير القول .

فوظيفة الرسول جعلت الى القول العمل الصالح ، والسيرة الطيبة المرضية ، ومن ذلك نعلم أنه
من الحق أن يطلب من الرسول أن يكون له كنز أو ملك من ملائكة الله تعالى ، فان ذلك
خارج عن حدود وظيفته ، وهي الدعوة الى الله تعالى والصبر عليها ، والصلابة في الحق ليهلك من
هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة .

الآيات

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

-
- [١] تلمزوا : تعيبوا ، تنابزوا بالألقاب : يتأذى بعضهم بعضاً بما يكره ، بعد الإيمان : أى مع الإيمان .
[٢] تجسسوا : تبجسوا من عوراتكم ، أجب أحدهم الخ : تمثيل لما يتاله الكتاب من أخيه على الخس
وجه وأقبحه .

لَا تَسْتَكْنِزْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ «١٨٨» الأعراف

فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا
أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكَيلٌ «١٢» مود

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ «٢١٤» وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِئِنْ أَتَبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ «٢١٥» فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ «٢١٦» وَتَوَكَّلْ
عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ «٢١٧» الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ «٢١٨» وَتَقْلُبُكَ فِي
السُّجُودِ «٢١٩» إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٢٢٠» الشعراء

إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ «٩١» وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَإِنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ «٩٢» النمل

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا «٤٥» وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا «٤٦» وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا «٤٧»
وَلَا تَطْعَمِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْهَبَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكُنْ بِاللَّهِ
وَكَيلًا «٤٨» الأحزاب

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ «٣٩» مَنْ
يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُّخْزٍ بِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ «٤٠» إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَإِنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ «٤١» الزمر

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَسِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ «١٣»
وَمَا تَقْرَءُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ مُنَّ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْ يَشْكُرُوا
مِنْهُ مُرِيبٌ «١٤» فَلِذَلِكَ قَادُغُ وَأَسْتَقِيمُ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ
ءَاَمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ إِنَّا
أَعْمَلْنَا وَأَنْتُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ «١٥» الثورى

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ «١٨» إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِىُّ الْمُتَّقِينَ «١٩» هَذَا بَصِيرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ «٢٠» الجانية

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّىَ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا «٢٠» قُلْ إِنِّى لَأَمْلِكُ لَكُمْ
ضَرًّا وَلَا رَشَدًا «٢١» قُلْ إِنِّى لَنْ يُجِبَ بِنِى مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَحَدًا «٢٢» إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا «٢٣» حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْمَعَتْ
نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا «٢٤» البت

مجلد صلی اللہ علیہ وسلم وتربیۃ اللہ لہ

(۱۰) ان من يتصدى لتلك المنصب الجليل ، منصب الرسالة ، ودعوة الناس الى الحق ، في حاجة كبرى الى أن يربي أحسن تربية ، ويهذب بأفضل أنواع التهذيب .
وقدرني الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تربيته ، فقص عليه من سيرة الرسل السابقين ما فيه العبرة ، وأراه من سلوكهم مع أقوامهم ما يكفي لتهذيب نفس المصلح ، وترويضها على الخير .

ثم أصره أن يقتدى بهم في الهدى ويتأسي بهم في الصبر والاحتمال ، وأن يقول لقومه كما قال أولئك الرسل ، وهو أنه لا يسألهم على تبليغ رسالات الله أجرا ، وإنما يطلب الثوبة من الله تعالى ، ورسول ذلك شأنه من حق الناس أن تصفى إليه .

وحسبه أن يقول الله له (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین « ١٩٩ ») وأما يفرغك من الشيطان فاستعذ بالله أنه سميع عليم « ٢٠٠ » (الأعراف) .

ومن وسائل تربية الله تعالى له تهذيبه في زخارف هذه الحياة ، فلا يمد عينيه الى مامتع الله به أصنافا من الخلق ، فان رزق الله له من الحكمة العالية ، والقناعة والرضى ، والآداب ، هو خير له وأبقى من أولئك الزخارف .

وما أخرج الواعظ الى تدبر ذلك النوع من التربية ، وترويض نفسه على الزهد في هذه الحياة حتى لا يكون همه محصورا فيها ، وحتى لا تفرق عليه شمله ، وتضيع عليه غايته ، وهي الدعوة الى الله تعالى .

وقد تضمن ذلك الباب آداب الدعوة ، وهي أن تكون بالحكمة والموعظ الحسنة ، وأن يكون الجدال بالتي هي أحسن ، وأن يعتصم صاحبها بالصبر على ما يناله من القوم من أذى ، ويعلم أن الله تعالى معينه وناصره ، وأنه يبرأى منه وسمعه ، متأشيا بأصحاب العزم من الرسل .
ولعل في ذلك العبرة لدعاة اليوم وورثة الرسل ، فلا يياسون ، ولا يتضجرون إذا حل بهم مكروه أو نالهم شيء من جراء الدعوة .

الآيات

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهِمْ أُقْتَدِ ۚ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنِّ هُوَ
إِلَّا أَذْكُرُ لِلْعَالَمِينَ « ٩٠ » الأنعام

خُذِ الْعَقْوَ ^(١) وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ «١٩٩» وَإِنَّمَا يَنْزَغُكَ
مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ^(٢) فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «٢٠٠» إِنَّ الَّذِينَ أَقْبَوْا إِذَا
مَسَّهُمْ طَائِفٌ ^(٣) مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ «٢٠١» وَإِخْوَانُهُمْ ^(٤)
يَعِدُّوهُمْ فِي النَّارِ ثُمَّ لَا يَفْعَلُونَ «٢٠٢» وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ قَالُوا لَوْلَا
أُجْتَنِبَتْهَا ^(٥) قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ ^(٦) مِنْ رَبِّكُمْ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ «٢٠٣» الأعراف

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ ^(٧) وَالْقُرْآنَ الْكَبِيرَ «٨٧» لَا تَعْدُدْ عَيْنُكَ
إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ «٨٨»
وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ «٨٩» كَمَا أَنْزَلْنَا ^(٨) عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ «٩٠» الَّذِينَ جَعَلُوا
الْقُرْآنَ أَنْعِيضَ ^(٩) «٩١» فَوَرَّيَكَ لَنَسْتَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ «٩٢» عَمَّا كَانُوا
يَعْمَلُونَ «٩٣» فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ «٩٤» إِنَّا كَفَيْنَاكَ
الْمُسْتَضْرِينَ «٩٥» الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ «٩٦»
وَلَقَدْ نَلَّمَ أَنَّكَ يَصِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ «٩٧» فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ
السَّاجِدِينَ «٩٨» وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ^(١٠) «٩٩» الحجر

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَالِغَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّىٰ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنَافِقِينَ «١٢٥» وَإِنْ

[١] العقو : اليسر من أخلاق الناس ولا تبت عنها ، العرف : السطح . [٢] نزغ : وسوسة .

[٣] طائف : شيء من جمهم . [٤] إخوانهم : إخوانه الشياطين الذين لم يقبوا .

[٥] اجتنبها : طلبها من الله تعالى . [٦] بصائر : يصر بها الحق .

[٧] المنافق : الفاتحة لأنها تكرر في كل صلاة . [٨] كما أنزلنا الخ : أي خصصناك بانزال القرآن كما

خصصنا أولئك بانزال العذاب بهم . [٩] عنين : جمع عناء كمدته الفرقة ، أي جعلوه أجزاء آمنوا

بعض وكفروا ببعض . [١٠] اليقين : الموت .

عَاقِبْتُمْ فَمَا قَبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِثْتُمْ بِهِ، وَلَسْتُ صَابِرُكُمْ لَهْوِ خَيْرٍ لِلصَّابِرِينَ «١٢٦»
وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَيْقِلٍ مِمَّا يَتَكَبَّرُونَ «١٢٧»
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ «١٢٨» النحل

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشَى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَمُدُّ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْغَعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا «٢٨» العنكبوت

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْهَا «٢٩» الدِّلِّ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى «١٣٠» وَلَا تَحْزَنْ
عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ «٣١» فِيهِ وَرِزْقُ
رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى «١٣١» وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْ رِزْقًا
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى «١٣٢» طه

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْتَى الشَّيْطَانُ فِي
أُمْنِيَّتِهِ «٤٠» فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ «٥٢» لِيَجْزَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً «٥١» لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ «٥٣» وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، فَتُخْبِتَ «٥٤» لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «٥٤» وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ «٥٥» مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ «٥٥» الحج

[١] فرطاً : تهدأ على الحقّ وبهذا له . [٢] آناه : ساطات ، جمع انا بالكسر والقصر ، أو آناه
بالفتح واللدّ . [٣] لنفتنهم : لنختبرهم . [٤] أمنيته : ما يطمئن من نصر الحقّ ، ينسخ : يزيل .
[٥] فتنة : ابتلاء . [٦] فتختبت : تخشع . [٧] مرية : شكّ .

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ «٢١٤» وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِئِنْ أَتَيْتَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ «٢١٥» فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ «٢١٦» وَتَوَكَّلْ
عَلَى الْمَزِيدِ الرَّحِيمِ «٢١٧» الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ «٢١٨» وَتَقْلُبَكَ فِي
السُّجُودِ «٢١٩» إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٢٢٠» الشعراء

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
ءَامَنَّا بِاللَّهِ أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ «٤٦» النكبات

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِبَيِّنَةٍ لَيَقُولَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ «٥٨» كَذَلِكَ يَطْمَعُ ^(١) اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ «٥٩» فَأَصْبِرْ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَا يَسْتَعْجِلُكَ ^(٢) الَّذِينَ
لَا يُوقِنُونَ «٦٠» الروم

فَأَصْبِرْ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَسْتَعْفِرُ لَذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِبْكَرِ «٥٥» إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِتَغْيِيرِ سُلْطَانٍ ^(٣) أَتَاهُمْ إِنْ فِي
ضُدِّهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِبِلَاغِهِ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ «٥٦» غافر
فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا الْأَوَّلَ الْعَزِمِ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ
مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلِّغْ قَوْلَ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ
الْفَاسِقُونَ «٣٥» الأحقاف

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ «٥٣»

[١] يطبع : بحول بينها وبين الحق جزاء تعاميا عنه . [٢] يستخفك : يميلوك على الحق والطيب
بعدم الصبر . [٣] سلطان : حجة .

أَتَوَصَّوْا بِهِ ^(١) بَلْ لَمْ يَكُنْ قَوْمٌ طَاعُونَ «٥٣» فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَأَنْتَ أَعْلَمُ «٥٤»
وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيْمٌ تَنَفَّعُ الْمُؤْمِنِينَ «٥٥» القاريات

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ^(٢) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ «٤٨»
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ «٤٩» الطور

مجل صلى الله عليه وسلم

وتعنت المشركين معه

(١١) لقد كان تعنت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحراجهم له بالغا أشده
فرقة يقولون له ائت لنا بقرآن غير هذا القرآن أو بدله ، فيعتذرون لهم أن ليس في استطاعته أن
يبدله من تلقاء نفسه ، لأنه متبع لما يتبع ، ويريههم أنه لولا مشيئة الله أن يكون رسولا ما نلناه عليهم
ويستشهد على ذلك بأنه مكث فيهم دهورا طويلا قبل النبوة لم يحدثهم فيه بشيء ، وذلك برهان
أن ذلك الكتاب من عند الله لا من عنده .
وأحيانا يقترحون عليه أن يأتيهم بملائكة تشهد له بالصدق ، وتدل الناس على أنه رسول
من عند الله ، فيريهم أنه ليس من سنة الله تعالى أن يبعث مع الرسل ملائكة يمشون مطمئين
على الأرض ليكونوا دلائل صدق الرسل .
ومرّة ينكرون أن يكون الرسول من جنس البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ،
فيريههم أن ذلك هو سنة الله تعالى في الرسل الماضين .
وآونة يقولون له إن نؤمن لك حتى تفجر لنا ينبوعا من الأرض ، أو نكون لك جنة من نخيل
وعنب ، أو تسقط السماء قطعةا على أعداك ، أو تأتي باله والملائكة ليقابوا الناس ، أو يكون
لك بيت من زخرف ، أو تصعد إلى السماء ، ثم بعد صعودك تنزل علينا كتابا نقرؤه ، ويكون مؤيدا
لصدواك ، فيجيبهم الرسول بقوله (سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا) وهذه الآيات لا يعملها
الا إله ، فليست من عملى .

دع ما يرمونه به من السحر والجنون ، وأنه نقل كتابه من خرافات الأولين وأساطيرهم .
وقد أخبر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن أولئك اللعاندين ميؤوس من إيمانهم
فلا تطمع في هدايتهم ، وأنه تعالى لو أنزل عليهم كتابا في قوطاس كما طلبوا فامسوه بأيديهم لقال
الذين كفروا ان هذا إلا سحر ميين ، وكذلك لو أجابهم الى ما طلبوا من تنزيل الملائكة ، بل

[١] أتوصوا به : أى أوصى أولئك المفسدون بعضهم بعضاً بالاستيزاء بالرسول والطعن عليهم بالسحر والجنون .

[٢] بأعيننا : تحت رعايتنا فلا نساك ولا نسلطهم عليك .

لأوحى الله الموتى وشهدت بصدق محمد ، وجع لهم من الأدلة والبراهين كل شيء طلبوه ، ما كانوا يؤمنوا ، لأنهم معاندون ، والمعاوند لا يقنع بشيء ، لأنه لا يطلب حقا ، وإنما يبنى الاعتناء والاحراج ولو كان يطلب الحق لكفاه ما نصبه الله من الأدلة ، وما أيد الله به رسوله من البراهين ، وحسبه أنه أحمى نشأ بين الأتمين ، ومكث أربعين سنة على ذلك الحال ، ثم أنطقه الله بالحكمة العالية ، وذلك الكتاب المعجز الذى تحدى الله به العرب ، وسجل عليهم المعجز عن الاتيان بمثله ، بل بعشر سور منه ، ثم تحداهم بسورة واحدة .

كان يكفهم ذلك لو كانوا يطلبون الحق ، ولكنهم قوم خصمون كما وصفهم الله تعالى ، والمجادل الذى يجب الجدل للجدل لاللقى ليس فى طاقتك اقناعه .
وهذه طائفة من القرآن الكريم تريك مقدار تعنت القوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريك أن أولئك لا يبذل الى هدايتهم بحال .

الآيات

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ ^(١) فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ أَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ^(٢) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ ^(٣) ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ^(٤) ^(٥) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا ^(٦) وَلَلْبَشَرُ
عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ^(٧) ^(٨) وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ خَافَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ^(٩) ^(١٠) الْأَنْعَامُ

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
قُبُلًا ^(١١) مَا كَانُوا يَؤْمِنُونَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَسَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ^(١٢) الْأَنْعَامُ
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَيْةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ ^(١٣) رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ
أَعْلَمُ خَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ ^(١٤) عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ^(١٥) ^(١٦) الْأَنْعَامُ

[١] قِرطاس : ورق ، فلمسوه : حتى لا يقولوا انه مزور .

[٢] لقضى الأمر : أى لحق إهلاكهم . لأن ذلك سنة الله إذا أجاب قوماً في اقتراحهم فلم يهتدوا .

[٣] لجنائهم رجلاً : على شكل الرجل ، وعند ذلك يختلط عليهم الأمر فيودوا الاقتراح كما بدؤوا .

[٤] قبلا جمع قبيل : كفلاء بما بصروا به أو جاعات . [٥] مثل ما أوتي : من الوحي .

[٦] صفار : ذلة .

وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ ، يَا أَيُّهَا يَبْنَوتُ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بَقَرَةٌ إِنْ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَاهُ قُلُوبُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَاهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ «١٥» قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرِيكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِغْتُ فِيكُمْ عُثْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ «١٦» فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ «١٧» يونس

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ «٦» لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ «٧» مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ «٨» إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ «٩» وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعٍ ^(١) الْأَوَّلِينَ «١٠» وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ «١١» كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ ^(٢) فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ «١٢» لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ «١٣» وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ «١٤» لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ ^(٣) أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مُوقِنُونَ مَسْحُورُونَ «١٥» الحجر

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوتًا «٩٠» أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ خِلْمًا تَفْجِيرًا «٩١» أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُحْمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا ^(٤) أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا «٩٢» أَوْ يَكُونُ لَكَ يَبْتُ مِنْ زُخْرَفٍ ^(٥) أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا

[١] شيع : فرق ، جمع شيعه . [٢] كذلك نسلك : على هذا النحو ، ندخله ، ونفرضه بقوله : لا يؤمنون به . [٣] سكرت : سدّت عن الابصار من أجل الحر . [٤] كسفا : قطعا ، قبلا : جامات . [٥] زخرف : ذهب .

كُتِبَاق تَقْرؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا «٩٣» وَمَا نَحْنُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا «٩٤» قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مِثْلُكَهُ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ ^(١) لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا «٩٥» قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِبِعَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا «٩٦» الاسراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ «١» مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ ^(٢) إِلَّا أَصْغَوْا هُمْ يَلْمِزُونَ «٢» لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ «٣» قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٤» بَلْ قَالُوا أَضْغَفْتُ أَحْظَمُ ^(٣) بَلْ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ «٥» مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ «٦» وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ «٧» وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ «٨» ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ «٩» الأنبياء

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا «٤» وَقَالُوا أَطُيْرُ الْاَوَّلِينَ أَكُتِبَتْهَا فَعَلَىٰ مَتَلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا «٥» قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا «٦» وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ

[١] مطمئنين : ساكنين كالبحر . [٢] محدث : جديد لم يألوه .
[٣] أضغاث أحلام : تخاليطها جمع ضف ، وهو ما جمع من أخلاط النبات .

لَوْلَا أَنْزَلْ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفِقُ إِلَيْهِ كَثْرًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظَرُ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلُ فَضَلُّوا ^(١) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ﴿١٠﴾ الفرقان

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ^(٢) أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ تَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ^(٣) ﴿٢٢﴾ الفرقان

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا أَلْهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ هِيتَانَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ الفرقان

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾ النكبات

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَتَّبِعُ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ

[١] فضلوا : ضرب هذه الأمثال ، ومنها أنه مسحور العقل ، وفيه رد لحديث السحر ، ودليل على عدم صحته لأنه يخالف الآية . [٢] فتنة : ابتلاء . [٣] لا بُشْرَى : حلول العذاب بهم . [٤] حجراً محجوراً : كلمة استعانة يقال عند لقاء عدو أو مكروه يطلبون بها من الله أن يمنع لقاءهم منها .

عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ ^(١) مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ^(٢) وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كِتَابٍ
يَذَرُسُونَهَا ^(٣) وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ^(٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَمَا بَلَّغُوا ^(٥) مِمَّا شَاءَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ^(٦) ^(٧)
قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بَوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرْدَى ^(٨) ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا
مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ يَبَيِّنُ بَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ^(٩)
قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ^(١٠) ^(١١) قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ^(١٢) عَلَّمَ الْقُرْآنَ ^(١٣) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ
وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ^(١٤) ^(١٥) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنْ
اهْتَدَيْتُ فَمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ^(١٦) ^(١٧) سُبَا

كِتَابٍ فَصَلَاتُ آيَاتِهِ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ^(١٨) ^(١٩) ^(٢٠) بَشِيرًا وَنَذِيرًا
فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ^(٢١) ^(٢٢) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ ^(٢٣) ^(٢٤) مِمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ^(٢٥) ^(٢٦) وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمَلْ إِنَّا
نَحْمِلُونَ ^(٢٧) ^(٢٨) فصلت

وَقُلُوبُنَا لَا تَنْزِلُ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرَّتَيْنِ عَظِيمٍ ^(٢٩) ^(٣٠) ^(٣١) أَمْ
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

[١] إفك: كذب . [٢] من كتب يدرسونها : أى تدلهم على شبهة في كفرهم .

[٣] وما بلغوا : الضمير لكفار مكة . [٤] نكير : إنكارى .

[٥] مثنى وفردى : جاعات ووحداناً . [٦] يقذف بالحق : يرمى به الباطل فيدمغه .

[٧] أكنة : أغطية ، جمع كنان . [٨] وقْر : صمم . [٩] غمّل : بالجاه والبال .

فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ^(١) وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَخْتُمُونَ ^(٢) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ^(٣) لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْقًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ^(٤) وَلِيُؤْتِيَهُمْ آبُوبَا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُسْكِنُونَ ^(٥) وَزُخْرُفًا ^(٦) وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْخَلْقِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ^(٧) الزخرف

مجلد صلی اللہ علیہ وسلم وتسلية الله تعالى له

(١٢) بعد ذلك العنت الذي لقيه من قومه ، واقتراح الآيات ، كان في حاجة الى تسلية الله تعالى له ، وبيان أن ذلك سنة الله مع كل رسول ، ومتى عرف أن ذلك لم يكن خاصا به ، وإنما هو عادة الناس مع كل رسول ، فإنه يصبر ويتسلى .

ثم أراه أنه ان كان قد عثر عليه اعراض المشركين عن دعوته ، وانكارهم لبوته ، فلاغنى له عن الصبر والاحتفال ، ولواستطاع أن يطلب سربا في الأرض يخلص به من أولئك القوم ، أو ساما في السماء فيأتيهم بأية تخضع لها أعناقهم فليفعل ، فغيره أن يرضى ، وأن لا تذهب نفسه عليهم حسرات .

ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لفعل ، ولكن حكمة الله قضت بأن يضل أمثال أولئك المتعنتين ، لأنهم لا يريدون الحق ، ولا يعملون للوصول إليه ، وعطوا مواهب الله فيهم ، وأعملوا سمهم وأبصارهم وعقولهم ، فكانوا أحق بذلك العقاب في الدنيا من حرمانهم من الهدى ، والشقاء في الآخرة بفقد السعادة .

وما أحوج المصلح الى تدبر ذلك النوع من الكتاب الكريم ، ليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويصبر على إيذاء القوم وبلائهم ، لأن ما يصيب الرسل من جرأ الدعوة الى الله يصيب أتباعهم ، فلذا كان من حقهم أن يتبعوا طريقهم ، ويتسلوا تسليتهم ، ويوقنوا بأن هذه سنة الله فيمن سبقهم .

الآيات

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ

[١] - سخرى : يسخره في مصالحه . [٢] - أمة واحدة : على ملة واحدة ، وهي الكفر .

[٣] - زخرفا : ذهباً .

بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ «٣٣» وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّيِ الْمُرْسَلِينَ «٣٤» وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أُسْتُطِعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا^(١) فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ «٣٥» إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ «٣٦» الأنعام

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءَاتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ^(٢) وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ^(٣) «٩» قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِيعُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَذْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ^(٤) مُبِينٍ «١٠» قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ «١١» وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ «١٢» وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ اأَنُزِّلْنا جَسَدَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعْمُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ أَنَّهُ لَكُمْ الظَّالِمِينَ «١٣» وَأَنَّا سَكَنَّاكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ «١٤» إبراهيم

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَعَنَّى^(٥) أَلْتَقَى الشَّيْطَانُ^(٦)

[١] نفقاً : منفقاً . [٢] في أفواههم : الضمير للرسول ، أى أسكروهم عن الكلام .

[٣] مرِب : موقع في الرية . [٤] سلطان : حجة . [٥] تعنى : أى نصر الحق .

[٦] الشيطان : شيطان الإنس ، أمنيته : ما يشناه .

فِي أَمْنَتِهِ، فَيَسْخُ (١) اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ «٥٢» لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً (٢) لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ «٥٣» وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، فَتُخْبِتَ (٣) لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «٥٤» الحج

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا «٣٠» وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا «٣١» الفرقان
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ «٣٤» وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ «٣٥» قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ «٣٦» وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ «٣٧» وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَالِقَتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ «٣٨» سبأ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ «٤» طاهر

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ كُرْ لِمَاجَاءِ هُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ «٤١» لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ «٤٢» مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ «٤٣» فصلت

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ الزخرف

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قُرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴿٦٩﴾ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ﴿٧٠﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٧١﴾ قَالَ أُولَٰؤُا حَتَّىٰ جِئْتُمْ بِآهْدَىٰ يَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ﴿٧٢﴾ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٣﴾ فَأَتَتْهُمْ مِنْهُمْ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٤﴾ الزخرف

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٧٥﴾ أَنْوَاصُوا بِهِ ﴿٧٦﴾ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُوتٌ ﴿٧٧﴾ فَقَوْلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٧٨﴾ وَذَكَرَ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِهُ أَنْ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾ القاريات

الصلاة

(١٣) فرضت الصلاة المعروفة قبل الهجرة بقليل في مكة ، وقد اهتم القرآن بها فوق اهتمامه بسائر للأُمُور ، وبين اقتراضها بأساليب شتى ، فتارة بالأصم الصريح ، وتارة بالثناء على فاعليها والتمنن لتاركيها ، ولم يبين القرآن صريحا أعداد الصلوات ولا أعداد الركعات ، وإنما ذكر أوقاتها اجبالا ، وقد بيئت السنة السكيفة عملا ، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس والمسلمون وراة جماعات ، وقال لهم «صالوا كما رأيتموني أصلي» .

ولأن الصلاة لها أهميتها لم يسقطها الله عن المسلمين لافي أمن ولا في خوف ، فأوجها في ساحة القتال ، ليذكروا بها ربهم ، وتقوى بها عزيبتهم ، وأباح للسافر أن يقصرها ، وللحارب أن يصلي كيف أمكنه (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتهم أن يقتلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ١٠١) « ولذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فلذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم - فاذا اطمانتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (١٠٣) » (٥) .

[١] مثل الأولين : صفتهم في إهلاك الله لهم ، فتومك كذلك . [٢] مترفوها : متمسوها .

[٣] أمة : ملة . [٤] أنواصوا به : كأن الأولين والآخرين أوصى بعضهم بعضا بذلك القول حتى قالوه جيبا ، بل هم الخ : إضراب نظرا بعد الزنين . [٥] النساء .

ولعلّ فيه عبرة لقوم يتكاسلون عن الصلاة ، لأنهم لا يعرفون لها من الأهمية ما جعله الله لها ، فلم يسقطها حتى في حالة الحرب .

ثم أوجب لها الطهارة من الحدث والخبث ، وأمرنا أن نأخذ الزينة عند كلّ مسجد ، وقد اهتمّ القرآن بذكر صلاة الجمعة لأنها شمعة كبرى ، ورا بطة من أكبر الروابط بين المسلمين ، وقد شرط لها الجماعة ، لتكون مظهرا من مظاهر الوحدة ، وأمر الناس أن يسعوا إليها إذا نودى لها من يوم الجمعة ويتركوا ما بأيديهم من عمل (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون «٩» (١)) .

وكانت فرضية الجمعة بالمدينة بعد استقرار أمر المسلمين واستتباب الأمر لهم ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ركعاتها وخطبتها بالعمل ، وكان يوم الجمعة في ذلك العهد يوما عظيما للمسلمين تستعرض فيه أعمالهم ومصالحهم الدينية والدنيوية ، وشئونهم في الحرب والسلام ، فكانت المساجد مجمعا عاما يحضر فيه الناس ، ويسمعون ما ينفعهم ويشهدهم .

فكان الرجل من المسلمين يقصد الى المسجد في ذلك اليوم ، فيخرج منه وقد تزود بنصائح غالية وشهد مجمعا من مجامع المسلمين الحافلة بالعظات والعبر ، فيشعر وهو خارج من المسجد أنه قد ازداد ذلك الجمع إيمانه ، وقوى يقينه ، وعلت همته ، لأنه يرى قومه على أحسن ما ينتظر لهم ، من تأسيهم بامام واحد يصلون الى قبلة واحدة ، ويعبدون الها واحدا ، على ملة رسول واحد ، وذلك العمل بتكرره كلّ أسبوع من شأنه أن يوحد القلوب ، ويربط بين الأشخاص المختلفة ، وبذلك يصبحون عبادا لله اخوانا ، لا يتباغضون ، ولا يتحاسدون .

محل صلى الله عليه وسلم

هجرته

(١) لقد أفاض علماء السير في الكلام على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وأسبابها ، وهي على كثرتها ترجع الى تنابع أذى قريش عليه وعلى أصحابه من جرّاء دينهم وعقيدتهم ، ودعوة الناس الى ذلك الدين ، حتى اضطروهم الى أن يهاجروا الى الحبشة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين .

ولما اشتدّ بهم الأذى ، وضيق قريش عليه وعلى أصحابه الخناق ، حتى أصبحوا يحارونهم في أرزاقهم ، ويحملون قريشا على مقاطعتهم في وسائل الحياة ، ودبروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤامرة لقتلوه ، وان كان تدبير الله فوق تدبيرهم (وإذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ «٣٠» (٢)) .

حين ذلك أذن الله له بالهجرة ومعه صديقه الأكبر أبو بكر رضى الله عنه فأبحاه الله من مكهم ،

وكان له من المعجزة خير نصير على اعلاء دين الله ، وحماية الحق (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعها^(١) كثيرا وسعة « ١٠٠ »)^(٢) .

مجل صلى الله عليه وسلم

دعوته بالمدينة ، لليهود والنصارى

(٢) لقد أفاض القرآن في القسم المكي منه في محاجة المشركين من العرب وتسفيه أحلامهم في عقائدهم الوثنية ، وأقام الأدلة على وجوب توحيد الاله في العبادة كما هو واحد في الخلق والرزق . وكذلك أفاض في الكلام على الشبه التي لاكتها ألسنتهم في الرسالة ، والكلام على البعث والجزاء ، وقد أريناك مقدار عناية القرآن بأولئك الأقسام في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ، أما في المدينة فكان أكبر همه التشريع الديني والمدني والسياسي ، وبيان نظام المعاملات ونظام الأسر والبيوت وما الى ذلك .

غير أنه لما كان في أهل الكتاب من اليهود والنصارى فريق دخل عليه الشرك في العقيدة كما دخل على مشركي مكة ، وكان فيهم من يتغالى في رسول الله عيسى حتى أخرجه من صف البشر ، وكان يتخذ من الآيات التي أيده الله بها في صغره وفي نشأته تسكأة يقول عليها في ذلك الشرك ، وكان من اليهود أيضا من تغالى في بعض البشر كالعزيز حتى قال انه ابن الله (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) .

لما كان فريق من اليهود والنصارى دخل عليهم الشرك ولم يبق لهم توحيد صحيح ، اهتم القرآن الكريم ببيان أمر أولئك ، فرة يلفتهم العقيدة بأسلوب بين واضح على طريقته في بيان العقائد ، ومرتة يحاججهم ويناقشهم فيأهم عليه علمهم يفقهون أمر التوحيد ، وقيمونه كما أمره الله ، ومرتة يوجه أسئلة لنبى الله عيسى في الآخرة يسأله فيها - وهو أعلم بما عند نبى الله عيسى - أنت قلت للناس اتخذوني وأئى الهين من دون الله ؟ فيجيبه بكلمات التنزيه والتقديس ، ويقول له ما أمرتهم إلا بعبادتك وحدك ، وأنا برى من كل شرك يقع من أحد توابى . وهاك طاقة من القرآن الكريم يخاطب الله بها أهل الكتاب ، ويسصح بها أخطاءهم ، ويرشدهم بها الى التوحيد الصحيح .

الآيات

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «٥٩» الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ «٦٠» آل عمران

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ «٦٤» آل عمران

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيُنَا^(١) عِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ «٧٩» وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ
وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ «٨٠» آل عمران

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ^(٢) أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا
بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهَى خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ
يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا «١٧١» لَنْ
يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفِ
عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهِهِ جَمِيعًا «١٧٢» فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَريدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
وَأَسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا «١٧٣» النساء

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ

[١] متخلفين بأخلاق الرب . [٢] كلمة البشارة من جبريل لأمه ، أطلق عليه كلمة ، لأنه ليس له أب
فنسب إلى كلمة البشارة ، وروح : رحمة من الله .

شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْصِلَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «١٧»
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ
أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَمْفِرُ إِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ «١٨» الثالثة

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي
إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَا أَوْهِنُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ «٧٢» لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ «٧٣» أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ «٧٤» مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ
صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ تُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى
يُؤْفَكُونَ «٧٥» قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٧٦» قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ
الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ «٧٧» الثالثة

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ
دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ
فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ «١١٦»

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ» (١١٧) السائدة

محفل صلى الله عليه وسلم ، والقتال

(٢) مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة قائما بالدعوة الى دينه ، وهو
يصبر على صنوف الأذى ، والفتنة ولأصحابه ، مما اضطرّ المسلمين الى أن يهجروا مكة فرارا
بدينهم الى بلاد الحبشة ، الى أن أذن الله له بالمهجرة الى المدينة المنورة ، ثم أذن الله له بالقتال بعد
أن مضى الشطر الأول من حياته الدينية ولأسلح له سوى اعتصامه بالصبر ، وتسليته بمن سبقه
من الرسل ، والصور المكيّة حافلة بضروب السلاوى ، وقد عرضنا لها فى الكلام على الدعوة
فى مكة .

وانك لو تأملت مايقصه الله عليه من أسباب القتال لعلمت أنه لم يشرع له القتال محبة فى إراقة
الدماء ، أو تخريب البيوت ، أو تيتيم الأطفال ، وإنما شرعه على علمه تعالى بما فيه من اضرار
لدفع ضرر أشد .

شرعه الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليدفع عن نفسه وفس أصحابه أنواع التعذيب
التي كان يلقيها المسلم من جراء عقيدته ، ليرجع عن دينه الذى اعتنقه واختاره لنفسه ، كما وقع
لعمار بن ياسر وبلال ، وكثير من الصحابة الذين أسلموا أيام قلة المسلمين ، فكانوا يذيقونهم ألوانا
من العذاب ، ويقولون لهم لاتزالون هكذا حتى تكفروا بمحمد ودين محمد ، فشرع الله القتال
ليكون الناس أحرارا فيما يختارون لأنفسهم من العقائد ، لالا كراههم على الدين كما يظن فريق
من الناس ، لأن الله تعالى يقول (لا اكره فى الدين «٢٥٦» (١) .

ولولا أن الله تعالى أباح للناس أن يدفعوا الشرّ بالشرّ ، والعدوان بالعدوان ، ما ثبت حقّ
فى الأرض ، وما عبد الله بنوع من أنواع العبادة .

أذن الله لنيه أن يقاتل قوما أخرجوه من بلده ، وحالوا بينه وبين وطنه ظلما وعدوانا ،
ولاذنب له إلا إيمانه بربه ، واعتصامه بالحقّ الذى بعث به (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن
الله على نصرهم لقدير «٣٩» الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع
الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن
الله من ينصره إن الله لقوى عزيز «٤٠» (٢) .

أذن الله لرسوله بالقتال حتى تكون الدعوة الى الله حرة ، لا يقف أحد فى سبيلها ، وحتى

يكون الناس آمنين على أنفسهم وعقائدهم من سلطان الباطل ، وزلزلة الطغيان ، ولذلك جعل الله للقتال غاية ، وهي أن لانكون فتنة للناس في عقائدهم ويكون الناس أحرارا فبا يختارون (وقاتلوهم حتى لانكون فتنة ويكون الدين كله لله «٣٩»^(١)) فلا يقف شيء في سبيل الدعوة إليه .
 وآية أن القتال لم يرد منه إكراه الناس على الدين أن الله تعالى خصه بالمعتدين إذ يقول (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين «١٩٠») .
 ثم يختم الآية بقوله (فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين «١٩١» فان انتهوا فان الله غفور رحيم «١٩٢»^(٢) الخ الآيات ، ويقول (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم «١٩١»^(٣)) وقال (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين «٨» انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون «٩»^(٤)) .
 وجه القول أن القتال لم يشرع لحل الناس على الاسلام بسلطان القوة ، فان العقيدة ليس من شأنها أن تعتمد الاكراه ، وإنما تعتمد الاقتناع ، ولو كان طريق الدعوة الى الاسلام هو السيف كما يزعم خصوم الاسلام فليحدثونا أين كان ذلك السيف أيام اقامة الرسول بمكة وسيف التعذيب مصلت على رقاب أصحابه من قريش ، والناس تدخل في دينه على الرغم من ذلك البطش القاهر ، وأين كان ذلك السيف وهو يمر بأصحابه وهم يعذبون فلا يستطيع أن ينقذهم من العذاب ، وبأمرهم بالصبر ، وبعدم الجنة ، كما وقع لعمار بن ياسر ، صر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تعذبه فقال «صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنة» .
 نعم كان مع محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين قوة فوق قوة السيف ، وسلطان لا يعاوه سلطان ، ألا وهو قوة الحق الذي أتى به ، وسلطان الحق والبرهان الذي تملك القلوب ، فاستخفت بكل شيء بناه في ذلك السبيل ، فان كان هناك إكراه على الدين فهو ذلك الإكراه ، وان كان في يد محمد سيف فهو ذلك السيف الصارم الذي لا يستطيع قوة الأرض أن تقف في سبيله ، والى القارىء طاقة من آى القرآن الكريم في القتال والغاية منه .

الآيات

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ «١٩٠» وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ^(٥) وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ^(٦) وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ «١٩١» فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ

[١] الأخال . [٢] البرة . [٣] الأخال . [٤] الميتعة .

[٥] تفتنوم : وجدتوم . [٦] الفتنة : صرف الناس عن عقائدهم بأنواع العذاب .

غُفُورٌ رَحِيمٌ» (١٩٢) «وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أُنتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» (١٩٣) «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ»^(١) قِصَاصٌ قَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (١٩٤) البقرة

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا» (٧٥) الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» (٧٦) النساء

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ أُنتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (٣٩) الألقاف

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ» (٥٦) «فَإِذَا تَفَفَّهُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ»^(٢) لَعَلَّكُمْ يَذْكُرُونَ» (٥٧) «وَإِذَا تَحَاكَفَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»^(٣) «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ» (٥٨) «وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنْهُمْ لَا يُعْزِزُونَ» (٥٩) «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ»^(٤) «وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ

[١] الحرمات : ما يجب احترامه ، قصاص : يقتص بثلثها إذا انتهكت . [٢] الطاغوت : الباطل .

[٣] فترّد بهم من خلفهم : اهزمهم هزيمة منكرة ليكونوا عبرة لمن وراءهم من العدو .

[٤] على سواء : مستويًا أنت وهم في العلم بتفرض العهد . [٥] قوة : نكر القوة لأنها تختلف باختلاف

الزمان والمكان ، أما الخيل فهي عظمة في كل وقت تترّ بها الأمم ، ولذلك ذكرها بالنس .

لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَمْلِكُهُمْ وَمَا تَنْفَعُكُمُ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ «٦٠» وَإِنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ «٦١» الأفعال

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ قَتَلُوا أُمَّةَ الْكَافِرِ إِيَّاهُمْ لَا يَأْمَنُ لَهُمْ يَكْتُمُونَ يَكْتُمُونَ «١٢» أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «١٣» التوبة

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ «٣٩» الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَغْيًا فَإِنْ قَالُوا نَحْنُ بَنُو اللَّهِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ^(١) وَيَبَّعُوا وَعَلَوْتَ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَابْتِغَايَتُ اللَّهِ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ «٤٠» الحج

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «٨» إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا^(٢) عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «٩» النجدة

التحريض على القتال

(٣) علم الله أن القتال ضرورة من ضرورات حماية الدين لصدا عدوان الباطل، وكبح جاح الشهوة، فأذن به وأوجبه، وعلم أنه شاق على النفوس، فدعا إليه، وجب الناس فيه .

[١] ص. امع : معابد الرهبان ، بين : كنائس النصارى ، صلات : كنائس اليهود بالمعربة .

[٢] ظاهروا : عاونوا .

وقد سلك القرآن الكريم في سبيل الدعوة إليه أساليب شتى ، ووسائل مختلفة ، فمرة يلجأ الى العواطف فيحررها ، والى النفوس فيلهب فيها النيرة ، والحية ، ويربها أن ليس من الكرامة أن يقب الناس من أولئك الاهانات التي تقع على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان موقف الخور والجلين ، بل عليهم أن يدفعوا عنهم كل ماينالهم من أذى ، ويعترضهم من ضرر ، إذ يقول (وما لكم لا تقاوتون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (٧٥)) .

ومرة يضرب لهم الأمثال يقوم تركوا ديارهم على كفرتهم خوفا من الموت . فضرب الله عليهم الفلة ، وأماتهم موتا أدبيا ، ولما تنهوا لما يجب عليهم ، وأخذوا في وسائل الحياة ، وحاجات الحق والحقيقة أحياء حياة طيبة (ألم ترالى الذين خرجوا من ديارهم وهم آلاف فحزنوا للموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياءم إن الله لنو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون (٢٤٣)) .

وأحيانا يعمد الى مشبطات النفوس والمواقف عن الجهاد ، من آباء وأبناء ، وإخوان وأزواج ومال مكتسب ، وتجارة يخشى عليها الكساد إذا تركها صاحبها ، فيرينا أن أولئك المشبطات لا ينبغي أن تكون أحب إلينا من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله ، ويهددنا إذا نحن تأثرنا هذه المشبطات أن نفتقر عذاب الله وبطشه (قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتموتوا حتى باتى الله بأمره والله لاهدى القوم الفاسقين (٢٤)) .

ومرة يمدنا بالنصر ويرينا أن الأيام دول ، وأن الضعيف قد يصبح قويا ، والقوى يصبح ضعيفا ، وأن لا يصح لنا ونحن الأعلون أن نضعف أمام الباطل ، أو نحزن لعمل أولئك المفسدين ، وأنه ان مسنا ألم من القتال نفصومنا كذلك .

ومرة ينهانا أن نصنى لوساوس الشيطان ، وأن نقول لمن قتل من أصحابنا أو أبنائنا في سبيل الله (لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا) ليكون ذلك القول حسرة في النفوس .

ومرة يرينا أن الذين قتلوا في سبيل الله لم يموتوا ، وإنما هم أحياء عند ربهم ، يرزقون رزقا معنويا يليق بعملهم وجهادهم .

ومرة يرينا أن عدّة النصر - بعد أن تعدد للقوم ما استطعنا من قوة مادية - أن تثبت أمام العدو ، ونذكر الله لتقوى فينا العقيدة ، وأن نطيع الله ورسوله ، ولا نتنازع ففشل ونذهب قوتنا ، وأن نصبر على ماينالنا من أذى .

وتلك هي القوة المعنوية التي يحتاجها المسلم بعد القوة المادية ، وهي قوة العقيدة ، والإيمان بالله تعالى ، ولجوائه العادل ، وثابته للجاهدين المؤمنين .

ومرة يرينا أن هناك فرقا كبيرا بين المؤمن الذي يجاهد في سبيل الله ، والكافر الذي يقاتل في سبيل الطاغوت ، على اشتراكهما في الآلام الحسية - هي أن لتاعقيدة في الله ، وليست لهم هذه العقيدة ، ولنا رجاء في ثواب الله تعالى ، أما هم فليس لهم ذلك الرجاء ، وذلك الفرق هو الذي يجعل المؤمن أقوى ما يكون في الحرب ، وكما قوى في نفسه ذلك الرجاء قويت روحه ، وآتى

بمخوارق العادات في الحروب. (ولاتهنوا في ابتداء القوم ان تكونوا تألمون فاتهم يألمون كما تألمون
وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليا حكيا «١٠٤») .
ولعل في ماضى السلمين ما يرشدك الى ذلك كله .

الآيات

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ^(١)
اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أٰخِيَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَدُوٌّ فَضِلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ «٢٤٣» وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «٢٤٤» البقرة

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «١٣٩» إِنْ
يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا ^(٢) بَيْنَ
النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ «١٤٠»
وَلِيُمَحِّصَ ^(٣) اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ «١٤١» أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَسْلَمْ ^(٤) اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمُ وَيَسْلَمْ الصَّابِرِينَ «١٤٢» وَلَقَدْ
كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ «١٤٣»
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَتَقَلِّبُكُمْ ^(٥)
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ
الشَّكِرِينَ «١٤٤» وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجِلًا ^(٦)
وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي

[١] فقال لهم الخ : أى ضرب عليهم القلة ، وهو موت أدنى جزء جبين وخوفهم من الموت .
[٢] قرح : جرح . [٣] ندأولها : نصرها ونجّلها دولا يوما لفرقة ، وروما لأخرى ليحزبوا .
[٤] يحص : يظهر قلوبهم من الضعف . [٥] ولما يعلم : أى علم ظهور .
[٦] اعلمهم : رجّهم الى الكفر . [٧] كتابا موجلا : أى كتب ذلك كتابا موقفا لا يهدم ولا يابى .

الشَّكِرِينَ «١٤٥» وَكَانَ^(١) مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِيبُونَ^(٢) كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا^(٣)
لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ «١٤٦»
وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «١٤٧» فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «١٤٨» آل عمران

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا
فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى^(٤) لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ^(٥)
ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «١٥٦» وَلَنْ
تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُمْتَمَ لِمَغْرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٍ خَيْرٌ مِمَّا يَحْمِلُونَ «١٥٧» وَلَنْ
تُثَمَّرَ أَوْ تُقَاتِلُوا لَأَلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ «١٥٨» آل عمران

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُزَكِّوْنَ «١٦٩» فَرَحِمَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ «١٧٠» يَسْتَبْشِرُونَ
بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ «١٧١» الَّذِينَ اسْتَجَابُوا
لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ
عَظِيمٌ «١٧٢» الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ «١٧٣» فَاقْبَلُوا نِعْمَةَ مِنَ اللَّهِ
وَفَضْلِهِ لَمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوْءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ «١٧٤» إِنَّمَا

[١] كانين : كم . [٢] ريبون : جمع ربي ، وهو الرباني المخلوق بأخلق الرب .

[٣] وهنوا : فتروا . [٤] غزى : جمع غاز ، كفاف وعى .

[٥] ليس الله الخ : علة القول ، أى السبب فى ذلك القول أن يجعل الله ذلك القتل حسرة فى قلوبهم .

ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ «١٧٥» آل عمران

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا «٧٤» وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا «٧٥» الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ^(١) إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا «٧٦» النساء
وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا «١٠٤» النساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا ^(٢) فَلَا تُولُوهُمْ
الْأَدْبَارَ ^(٣) «١٠٥» وَمَنْ يُولُوهُمْ يُؤْمِدْ ذُبْرُهُ إِلَّا مَتَّحِفًا لِقِتَالٍ ^(٤) أَوْ مَتَّحِيزًا إِلَى
فِتْنَةٍ ^(٥) فَقَدْ بَاءَ ^(٦) بِغَضَبِ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ «١٠٦» فَلَمْ
تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ ^(٧) إِذْ رَمَيْتَ ^(٨) وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلِمُوا أَنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «١٠٧» ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ
مُوهِنٌ ^(٩) كَيْدَ الْكَافِرِينَ «١٠٨» الأعراف

[١] أولياء الشيطان : حزبه وأنصاره . [٢] زحفاً : زاحفين عليكم .

[٣] فلا تولوهم الأدبار : لا تقربوا من القتال . [٤] متحيزاً لقتال : أى لمصلحة حرب .

[٥] أو متحيزاً إلى فئة : جماعة من المسلمين يستجد بها . [٦] باء : رجع .

[٧] وما رميت : أصبت مقاتل القوم . [٨] إذ رميت : أنبت بصورة الرمي .

[٩] موهن : مضعف .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَزْغُوا فَعْفَاؤُكُمْ وَتَذَهَبَ رَيْحُكُمْ^(١) وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ الأَعَال

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ الثَّنِ^(٢) خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَاعِقًا إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾ الأَعَال

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ رِزْقِهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا^(٣) حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ التوبة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَتَفَرَّوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ^(٤) وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ

[١] ربحكم : قوتكم ، سماها ربحاً لأن الربح قوة عظيمة تدرس كل شيء بأسرها ، وهي التي سلطها على الماضين ، وكذلك الاتحاد قوة عظمى . [٢] الآن : أى وقت ضعفكم ، والآية بشاره من الله بأن المؤمنين تقوى نفوسهم حتى يكون الواحد مقارناً للعشرة بما أعطاه الله من قوة المقيسة ، وقد يؤيد ذلك بعض الفروقات . [٣] فتربصوا : انتظروا . [٤] يستبدل قوماً غيركم : كما هي سنة الله في أن يرث القوى الضعيف .

أُخْرِجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً ^(١) وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ التوبة

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِذًّا ^(٢) عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ التوبة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ التوبة

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ^(٣) حَتَّى إِذَا أَتَخْتَرَقُوهُمْ ^(٤) فَشَدُّوا أَلْوَتَاكَ ^(٥) فَإِنَّمَا مِنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاؤُكُمْ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ^(٦) ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَنْتَلُو ^(٧) بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ خُرُوجًا مِنْهُمْ وَيُخْلِفَ لَهُمْ فِي مَا تَرَكَوْنَ مِنْ آخِلٍ يُنْفِقُ عَنْهُمْ وَلْيُزَكِّهِمْ وَلْيُخْلِفْ لَهُمُ الْكُلَّ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ ^(٨) وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ

[١] خِفَافًا وَثِقَالًا : أهله عيالكم وكثرتهم . [٢] وعداً : أى وعد بذلك الجزاء وعداً .

[٣] فضرب الرقاب : فاضربوا الرقاب ضرباً . [٤] اتخترقوهم : أكثرتم قتلهم .

[٥] فشد الوتاك : فامروهم . [٦] تضع الحرب أوزارها : آلتها وأهملها كالسلاح ، والمراد

حتى تنتهى . [٧] لينتلو : ليختبر . [٨] فتعسا لهم : فشورا وعطاطاً .

اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ «٩» أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ^(١) وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتُهُمْ «١٠» ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ «١١» إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مُنَوًى لَهُمْ «١٢» وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكَكِمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ «١٣» ع

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ «٢» كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ «٣» إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنِينَ^(٢) مَرْصُوصٌ «٤» الصف

الإيمان ، والكفر ، والنفاق

(٤) سنة الله في الخلق أن يصير الناس أخصابا وشيعا إذا دعاهم داعي الإصلاح ، ففريق يناصر الداعي سرا وعلاية ، وذلك هو الفريق الذي آمن بالدعوة ، واطمأننت نفسه الى صدق ما عملها ، ولم يوجد في نفسه من الأمراض ، ما يحول دون قبولها ، ورأى عنده من الشجاعة ما يجعله على مناصرة الداعي ، والتعاون معه ، وأولئك الذين يسميهم القرآن المؤمنين .
وفريق آخر شب على حب الأنفة ، والتأني على الإصلاح ، ومرضت نفسه بالعظمة الكاذبة واستولت عليه التقاليد الموروثة ، فيقاوم الدعوة وحامل الدعوة ، على الرغم من قيام الأدلة الكثيرة على خطئه في هذه المقاومة ، وذلك هو الصنف الكافر .
وهناك فريق لم يجد عنده من الجرأة ما يجعله مع فريق الكفار ، ولم يجد عنده من سلامة الصدر وطهارة النفس ما يجعله مع طائفة المؤمنين ، فأخذ يوارب ويدأجى الفريقين : فريق المؤمنين وفريق الكفار ، فاذا شئت أن تحكم عليه بالعداوة للمؤمنين خدعك ظاهره ، وان أردت أن تضمه الى المؤمنين حال دون ذلك فساد قلبه .

وقد عرفنا الله تعالى أوصاف المؤمنين وأعمالهم ، ثم أوصاف الكفار ، وأوصاف المنافقين ، وعلى المؤمن أن يعنى بنفسه فيعرضها على أولئك الأوصاف التي ذكرها الله في كتابه لكل من

[١] دمر الله عليهم : أهلك عليهم ما اختصهم به من أهل ومال . [٢] كآين : كم .

هذه الفرق ، فقد يكون مخدوعا في نفسه ، ويرى نفسه مؤمنا وهو عند الله كافر أو منافق ، وقد يكون عنده شعبة من النفاق ، وهو لا يعلمها ، فيعالج نفسه حتى يصير مؤمنا حقا .

الآيات في المؤمنين

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ^(١) وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ^(٢)
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ^(٣)
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ^(٤) البقرة

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ ^(١) بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ^(٢)
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ ^(٣) وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ^(٤) ^(١٧٧) البقرة

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرَّقُ يَنْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ^(٢٨٥) البقرة

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ ^(١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُطَيْبِ الْغَيْظِ وَالْمَافِقِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ^(١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا

[١] الغيب : ما غاب عنهم كالإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر . [٢] من آمن : فعل من آمن .
[٣] وفي الرقاب : فكها من الأسر . [٤] البأساء : الضراء ، الفقر ، المرض ، البأس : الشدة في القتال .

أَنْفُسَهُمْ ذَكَّرُوا اللَّهَ فَاسْتَمَقَرُوا لِلذُّنُوبِ وَمَنْ يَمَقِّرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَصِرُوا
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ «١٣٥» أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ «١٣٦» آل عمران

وَكَانَ ^(١) مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِثْيُونَ ^(٢) كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا ^(٣) لِمَا أَصَابَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ «١٤٦» وَمَا كَانَ
قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «١٤٧» فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ «١٤٨» آل عمران

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ «١٧١»
الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ^(١) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ
وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ «١٧٢» الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ «١٧٣» فَاقْبَلُوا
بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءُ وَاتَّبِعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ
عَظِيمٍ «١٧٤» آل عمران

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ^(٥) «١٩٠» الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُمُودًا وَعَلَى جُثُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ «١٩١» رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

[١] كَأَيْنَ : كم . [٢] ديون : جمع ربي ، وهو الرباني . [٣] وهنوا : جبنوا عن القتال .

[٤] القرع : الجرح . [٥] الألباب : العقول .

أَنْصَارٍ «١٩٢» رَبَّنَا إِنَّكَ سَمِعَنَا مُنَادِيَكَ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا مَا غَفَرْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْنَا عَنْ سَيِّئَاتِنَا وَفَنَّا مَعَ الْأُبْرَارِ «١٩٣» رَبَّنَا وَآتِنَا
مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ «١٩٤»
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَى بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ ^(١) قَالَتِ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَتْلُوا وَقُتِلُوا
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذَخْلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ «١٩٥» آل عمران

الَّذِينَ آمَنُوا يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّغُوتِ ^(٢) وَقَتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا «٧٦» النساء

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ «٢» الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيَمْسُ
رَزَقَهُمْ يَمْشِقُونَ «٣» أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ «٤» الأهل

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوُوا ^(٣) وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ^(٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمُوجِرُوا
مَالَهُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَمُوجِرُوا وَإِنْ اسْتَفْزَعُوكُمْ فِي الدِّينِ فَمَنْ لَكُمْ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ يَبْغُونَ بَيْنَكُمْ وَيَبْغُونَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «٧٢» وَالَّذِينَ

[١] بعضكم من بعض : هم سواء في الجائزة على الأعمال . [٢] الطغوت : الباطل .

[٣] آووا : ضموإ إليهم المهاجرين ، ومنه : آوى إليه أخاه : ضمه إليه .

[٤] أولياء بعض : نصراء بعض .

كَفَرُوا بِمَعْضُمِ أَوْلِيَائِهِ بَعْضٍ إِلَّا تَقَمَّلُوهُ ^(١) تَكُنْ فِتْنَةً ^(٢) فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ «٧٣» وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ «٧٤» وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِمَعْضُمِ أُولَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «٧٥» الْأَعَال

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِمَعْضُمِ أَوْلِيَائِهِ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «٧١» وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «٧٢» التوبة

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١١١» التَّائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ ^(٣) الرَّكْعُونَ السُّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ «١١٢» التوبة

أَفَن يَنْفَعُ يَنْفَعُ أَلَمْ يَأْتِزِلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنْتَظِرُ

[١] إِلَّا تَقَمَّلُوهُ : من تَوَاصَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَقَاتِلَةِ الْكَافِرِينَ . [٢] فِتْنَةٌ : بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ . [٣] السَّاجِدُونَ : أَيْ فِي الْأَرْضِ فَيَجْبِرُوا مِنْ سَبْقِهِمْ كَمَا قَالَ : (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا) الْح

أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ «١٩» الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْمِثْقَالَ «٢٠» وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ «٢١» وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ «٢٢» بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عِقَابُ الدَّارِ «٢٣» جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ «٢٤» مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ «٢٥» سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ «٢٦» الرد
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ «٢٧» الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ «٢٨» الحج
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ «٢٩» الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِقَابُ الْأُمُورِ «٣٠» الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «١» الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ «٢» وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْغَوْرِ مَعْرَصُونَ «٣» وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ «٤» وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «٥» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ «٥» فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «٦» فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ «٧» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ «٨» وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٩» أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ «١٠» الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ «١١» المؤمنون

[١] المثاني . الحمد . [٢] يدرءون : يزيلون .

[٣] ومن صلح : أي دون من فسد فلا يدخلها لأنها دار استحققت بالعمل . [٤] الصابرين : المتواضعين .

[٥] ما ملكك أيماهم : النساء المملوكات . [٦] العادون : المتجاوزون الحد .

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ^(١) وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ^(٢) «٦٣» وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ^(٣) «٦٤» وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ^(٤) «٦٥» إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ^(٥) «٦٦» وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ^(٦) وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ^(٧) «٦٧» وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ^(٨) «٦٨» يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ^(٩) «٦٩» إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ^(١٠) «٧٠» وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ^(١١) «٧١» وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ^(١٢) «٧٢» وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِبِائِتٍ رَبِّهِمْ لَمْ يُخْرِجُوا عَلَيْهَا صُغًا وَكُفْرًا ^(١٣) «٧٣» وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ^(١٤) وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا ^(١٥) «٧٤» أُولَئِكَ يُخْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ^(١٦) «٧٥» خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ^(١٧) «٧٦» قُلْ مَا يَعْبُوهَا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ^(١٨) فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ^(١٩) «٧٧» الفرقان

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِبِائِتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

-
- [١] هونا : هينين . [٢] سلاما : سداداً من القول يسلمون به من الأذى .
 [٣] سُجَّدًا وَقِيَامًا : خاضعين قائمين له بحق ربوبيته . [٤] غراما : شدة ومصيبة .
 [٥] يَقْتُرُوا : يضيّقوا . [٦] قواما : وسطا . [٧] أثاما : جزاء إثم .
 [٨] يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ : يبدل ملكة للعصية و النفس ملكة الطاعة .
 [٩] يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا : يرجع بذلك إلى الله متاباً مرضياً . [١٠] كراما : مرضيين مكرمين أنفسهم .
 [١١] صغاً وكفراً : صغاً وعيانياً : غير واعين ولا متبصرين بما فيها .
 [١٢] قُرَّةَ أَعْيُنٍ : ما تدرّ به العين لتوفيقهم للطاعة . [١٣] إماما : قدوة صالحة للأتقياء .
 [١٤] يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا : دعاؤكم : عبادتكم . [١٥] لزاما : لازماً يحمي بكم ولا بد .
 [١٦] خُلِدِينَ فِيهَا : يمتدّ . [١٧] قُلْ مَا يَعْبُوهَا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ : عبادتكم . [١٨] لزاما : لازماً يحمي بكم ولا بد .

وَمَنْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ ^(١) جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ^(٢) وَيَمَازِرْزُقْنَهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ السجدة

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ^(٣) مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ^(٤) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ الأحزاب

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ يَرَاهُمْ رُكُومًا سُجَّدًا يَتَذَكَّرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ ^(٥) فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَكَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ الفتح

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ المجرات

[١] تتجافى: ترتفع وتتجنى عن الفرس . [٢] خَوْفًا: من الغلاب ، وطمعًا: في الثواب .

[٣] صدقوا: وفوا . [٤] قضى نحبه: مات .

[٥] سيماء: علامتهم ، مثلهم: صفتهم ، شططه: فترته ، وهو ما خرج منه وتفرع إلى جانبيه ، والمراد أنه برز إلى وجه الأرض وصار له جوانب ، فأزروه: قواه . فاستغلظ: غلظ . فاستوى على سواده: استقام عليها ، ليغيط: علة لتضييقهم بالزروع في زكائه واستحكامه .

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ «١٥» آخِذِينَ مَاءٍ أَمْهَمَ رَبِّهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَبْلَ ذَلِكَ مُتَحَسِّنِينَ «١٦» كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَمُونَ «١٧» وَبِالْأَسْحَارِ
هُمْ يَنْتَفِرُونَ «١٨» وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ «١٩» الداريات

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا «١٩» إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا «٢٠» وَإِذَا مَسَّهُ
الْخَيْرُ مَنُوعًا «٢١» إِلَّا الْمُصَلِّينَ «٢٢» الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأَعُونَ «٢٣»
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ «٢٤» لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ «٢٥» وَالَّذِينَ
يُصَدِّقُونَ بَيْنَ الَّذِينَ «٢٦» وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ «٢٧» إِنَّ
عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ «٢٨» وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ «٢٩» إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «٣٠» فَمَنْ أَتْبَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ «٣١» وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْثَلِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ «٣٢» وَالَّذِينَ هُمْ
بِشَهَادَتِهِمْ قَاعُونَ «٣٣» وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ «٣٤» أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ
مُكْرَمُونَ «٣٥» المارج

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا «١» كَأْفُورًا «٥» يَتَنَا يَشْرَبُ
بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا «٦» يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
مُسْتَطِيرًا «٧» وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ «٦» مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا «٧» «٨»
إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا «٩» إِنَّا نَخَافُ مِنْ
رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا «٨» قَطَرِيرًا «١٠» فَوَقَّهَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهَهُمْ «٩»

[١] يهيجون : ينامون . [٢] هلوعا : شديد الحرس قليل الصبر .

[٣] المحروم : الذي لا يسأل لتفقه . [٤] مزاجها : مائع مزج به . [٥] مستطيرا : فاشيا منتفرا .

[٦] على حبه : أى الله أو الطعام . [٧] أسيرا : مملوكا . [٨] عبوساً : يشبه الأسد العبوس ،

قطريرا : شديد العبوس . [٩] انعام : أعظام .

نَصْرَةً^(١) وَسُرُوراً^(١١) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً^(١٢) مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا^(١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذَلَّلَتْ^(١٤) قُطُوفُهَا تَذِيلًا^(١٤) الإنسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَصْرِ^(١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشِيرٌ^(٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ^(٣) العصر

تعليق وعبرة

(٥) ان قلب الانسان ليضطرب حينما يقرأ الآيات السابقة في بيان أوصاف المؤمنين ثم يسائل نفسه هل أنا مؤمن ذلك الإيمان الذي يثبته الله في كتابه أو أن الذي عندي إيمان يغاير ذلك الإيمان؟ ولا سيما عند ما يقرأ قول الله تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) وهو لم يجاهد ولم تعدنه نفسه بالجهاد ، وكيف يتخلص من قول الله تعالى (أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) ومعناه أن إيماننا لم يكن على ذلك النحو هو إيمان كاذب ، لأنه هو الذي يقابل الصادق .

وكذلك يقف الانسان مبهورا حينما يقرأ قول الله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) - الى قوله (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ليسائل نفسه هل أنا من أولئك المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح وجعلهم من ورثة الجنة ، وهل أنا خالض في صلاتي ، معرض عن اللغو ، مؤد للزكاة ، حافظ للرجي ، راع لأمانتي وعهدي ؟ .

وهل أنا قدمت لربي ثمن الجنة الذي فرضه على وهو الجود بالنفس والمال ، أو أنا بخيل بمالي وشحيح بنفسي ؟ وهل الرجل الذي لم يدفع ثمن الجنة وقد طلبه الله منه يحصل عليها ؟ نعم ان الذي يؤمن بالقرآن إذا تدبر هذه الآيات التي يصف الله بها المؤمنين ويريناها كيف يكون المؤمن مؤمنا حتى يدخله إيمانه الجنة - لاغنى له عن أن يفكر من جديد في إيمانه ، ليزنه بذلك الميزان العادل ، وهو القرآن الكريم ، فان رآه مؤمنا كما وصف القرآن الكريم فليحمد الله على ذلك ، وليزدد إيمانا الى إيمانه .

وان رأى نفسه في ناحية ، وأولئك المؤمنين الذين أراهم القرآن الكريم في ناحية أخرى

فليرجع الى الله تعالى ، ويستعنه في أن يتخلق بأولئك الأخلاق ، ويأخذ نفسه بذلك العمل ليدخل في عداد المؤمنين عند الله تعالى .

ومن عجيب أمر بعض علمائنا اليوم أن يسلخوا الايمان عن العمل ، والخلق الطيب الكريم فيرضون للمؤمن أن يكون خائر الزينة جبنا ، كما يرضون له أن يكون شحيح النفس مقترا ، وأن يكون قاصي القلب ، لا يلبس لموعظة ، ولا تدمع عينه لتذكير .

رضوا للمؤمن بذلك كله ، وقالوا ان الايمان الذي وصفه الله تعالى في كتابه بمثل هذه الآيات هو الايمان الكامل ، وكأنهم لما عرضوا أولئك الأوصاف التي ذكرها الله تعالى للمؤمن وفيها الجهاد بالنفس والمال والتخلق بكمكارم الأخلاق - ورأوا أنهم لم يكونوا مؤمنين على ذلك النحو ، لأنهم أشحاء جبنا ، يكذبون ، وينافقون ، ويؤثرون - لما رأوا أنفسهم كذلك ، تلمسوا لنفسهم ذلك المخرج ، حتى لاتأخذ الناس عليهم ذلك النقص ، ولا ندرى ماقيمة ذلك الايمان الناقص إذا لم يدخل صاحبه الجنة ، وماقيمة ذلك الايمان الناقص إذا كان إيمانا كاذبا ؟ ولماذا يرضون لأنفسهم بإيمان غير حق ؟ اللهم انا آمنا بكتابك الذي أنزلته على رسولك المعصوم ، وآمنا بأن من شهد له بأنه المؤمن حقا فهو المؤمن ، ومن لم يشهد له بكتابك بالإيمان فلا قيمة لإيمانه وان سمي نفسه مؤمنا ومؤمنا ، وان سماه أهل الأرض جميعهم مؤمنا ، أو إماما للمؤمنين .

الآيات في الكافرين

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءَ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ^(١) وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ^(٢) وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ^(٣) ﴿٧﴾ البقرة

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ^(٤) كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ^(٥) بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاً ^(٦)
وَنِدَاءً ^(٧) مِمَّنْ بِكُمْ مِّنْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾ البقرة

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
الطُّغُوتِ ^(٨) فَقَتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ^(٩) إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ النساء

[١] ختم الله على قلوبهم الخ : حال بينها وبين الحق بسبب تعاميم عنه باختيارهم .

[٢] غشاوة : غطاء . [٣] مثل الذين كفروا الخ : صفتهم ومن يدعوهم الى الهدى .

[٤] ينطق : يصوت . [٥] لا إدعاء . بدون فهم . [٦] الطاغوت : الباطل .

[٧] أولياء الشيطان : حزبه وأنصاره .

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا «١٥٠» أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا «١٥١» النساء

قَدْ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِبَيِّنَاتٍ اللَّهِ يَخْجَدُونَ «٣٣» الأنعام

فَإِنْ يَرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِذْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ^(١) كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ ^(٢) فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ ^(٣)
عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ «١٣٥» الأنعام

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلْأَنفَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أُولَئِكَ هُمُ الْفَافِلُونَ «١٧٩» الأعراف

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الَّذِينَ لَا يَتَقَلَّبُونَ «٢٢» وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ
فِيهِمْ خَيْرًا ^(١) لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ^(٢) لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ «٢٣» الأعداء

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ «٥٥» الَّذِينَ عَاهَدْتَ
مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ «٥٦» الأعداء

[١] حرجا : شديد الضيق . [٢] يصعد : يحاول الصعود .

[٣] الرجس : العذاب . [٤] خيرا : انتفاعا ، لأصمهم : سماع تفهم .

[٥] ولو أصمهم : مع علمه علم الخير فيهم لتولوا عن الحق .

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ «٩٦» وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ «٩٧» يونس

أَلَا إِنَّهُمْ يَقْنُونَ ^(١) صُدُورُهُمْ ايسْتَحْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «٥٠» هود

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْهَوْنَهَا عِوَجًا ^(٢) وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ «١٩» أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ «٢٠» أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ «٢١» لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسِرُونَ «٢٢» هود

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ «٢٢» لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ «٢٣» وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أُسْطِيرُ ^(٣) الْأَوَّلِينَ «٢٤» لِيَخْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَرْتَدُّونَ «٢٥» قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَمَهُمْ ^(٤) مِنَ الْقَوَاعِدِ تَغَرُّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ «٢٦» ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ ^(٥) فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى

[١] يقنون صدورهم : يلونها عن الحق وينصرفون عنه .

[٢] ينهونها عوجا : يطلبونها موجة تنفق وهوام . [٣] أساطير : أباطيل .

[٤] فأى الله بنيانهم الخ : تصوير لهم تديهم من أساسه . [٥] تشاقون : تهادون المؤمنين بسببهم .

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، لَخِطَطَ^(١) أَعْمَلُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ^(٢) يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا «١٠٥»
ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوعًا «١٠٦» الكهف

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ «٣»
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ «٤» الحج

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ «٨»
ثَانِي عَطْفِهِ^(٣) يُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ
الْحَرِيقِ «٩» الحج

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ^(٤)
يَكَادُونَ يَسْطُونُ^(٥) بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَُم
النَّارِ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَمْسُ الْمَصِيرُ «٧٢» الحج

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ^(٦) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوعًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ «٦» وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَتِلْى
مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ «٧» لقمان

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ «٢٠»
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ
الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ «٢١» لقمان

[١] خبطت : بطلت فلا يثابون عليها . [٢] فلا تقيم لهم الخ : أى تزدريهم ولا تعبرهم .

[٣] ثانى عطفه . . تكبراً . [٤] المنكر : الفيض والحق .

[٥] يسطون : يبطشون ، والآية تمثل عداوة الباطل للحق .

[٦] لهو الحديث : ما يتاهى به كفضول الكلام والمضاحك .

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِتَغْيِيرِ سُلْطَانٍ ^(١) أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ
إِلَّا كِبَرُ مَاهُمْ يَبْلُغِيهِ ^(٢) فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ «٥٦» غافر

أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ^(٣) وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ^(٤) وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ «٥٧» وَقَالُوا
مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ
عِلْمٍ ^(٥) إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ «٥٨» وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَنْتَبِهَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُؤْتُوا بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «٥٩» الحاقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ^(٦) «١» وَالَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ^(٧) «٢» ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبُطْلَانَ وَأَنَّ الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ «٣» محمد

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ^(٨) وَاسْتَفْسَحُوا
نِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا «٧» نوح

[١] سلطان : حجة . [٢] يبالغ فيه : واصله . [٣] على علم : أى من الله بأن استحق الانحلال .

[٤] وختم على سمعه الخ : أى حال بينه وبين مواهبه جزاء طاعته لاهوى .

[٥] وما لهم بذلك من علم : أى حجة ودليل ، لأنهم يقولونه تقليدا .

[٦] أضل أعمالهم : عدل بها إلى طريق غير مستقيم لكفرهم وصدوم .

[٧] أصلح بالهم : وفقهم للخير . [٨] فى آذانهم : ليدعوا سامعهم عن استماع الدعوة ، واستغشوا

نيابهم : تغطوا بها حتى لا يعرفهم .

تعليق وعبرة

كما يستفيد العاقل من أوصاف المؤمنين بعرضها على نفسه ليعرف ان كان مؤمنا حقا ، أو كاذبا في الإيمان - كذلك يستفيد من بيان الله تعالى أوصاف الكافرين ، فعمل كثير من صفاتهم غلق بنفسه وهو لا يدري ، وأن الله تعالى ماعرض لصفات الكافرين إلا ليرينا أن أولئك الصفات هي التي حالت بينهم وبين الإيمان ، فاستحقوا الخلود في جهنم ، وأن الكفار على تباينهم في أسباب الكفر واختلافهم في درأعيه ، ففهم من يكفر بنسبة الشريك الى الله تعالى ، ومنهم من يكفر بانكار البعث ، ومنهم من يشكر الرسالة ، الى غير ذلك - انهم على تفاوتهم في ذلك فان لهم خصائص تكاد تجمعهم وتحيط بهم .

[الأولى] تعطيلهم ماوهمهم الله من عقل وسمع وبصر ، مما أدّى بهم الى غلظة القلوب ، وابطال فائدة السمع والبصر ، حتى وصفهم الله في كثير من الآيات بأنهم شر الدواب ، وبأنهم الصم البكم الذين لا يعقلون .

وقد أرانا الله تعالى أنه ذرأ لجهنم كثيرا من الحق والانس ، وعلامتهم أن لهم قلوبا لا يعقلون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، وأن أولئك الأقوام هم أهل النار الذين خلقوا لها وخلق لهم ، وأولئك هم الذين يندمون في الآخرة حيث لا ينفعهم الندم ، ويقولون (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) .

وعلى كل أحد حين يسمع هذه الأوصاف أن يختبر نفسه ، ويستفتى استعداده وموابهه ، أهو ممن يستحقون القول فيتعلمون أحسنه ، ويعمل فيه عقله واستعداده ، أم هو ممن ختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فلا يسمع إلا بأذن غيره ، ولا يبصر إلا بعين من تقدمه ، ولا يعقل إلا بقلب من سبقه .

[الثانية] حنقهم على الرسل وأنبياء الرسل ، وامتلاء نفوسهم غيظا منهم ، حتى وصفهم الله بأنهم إذا نلت عليهم آيات الله بينة واضحة تعرف في وجوههم الغيظ والحقن ، عداوة وبغضا لأهل الحق يكادون يبطشون بهم ، وقد ترى ذلك الوصف في فريق من أهل العلم الذين نشئوا على البدع والضلالات في عقائدهم وعبادتهم ، إذا دعاهم داع الى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وأخذ يتلو عليهم شيئا من آي القرآن الكريم ، فانك ترى حية الجاهلية سرت في عروقهم ، وتراهم قد ضاقوا به ذرعا ، وقد ينتهي بهم الغيظ والحقن الى مقابله بما لا يرضاه الله من العنف والشدة وضروب الإيذاء [الثالثة] فرارهم من الدعوة الى الحق ومن الداعي إليه ، حتى انهم يثنون صدورهم ويلوونها عن الداعي ليستخفوا منه ، وماءلوا أن الله تعالى يعلم سرهم وعلايتهم ، وذلك لأن الحق يعمل زلزلة في نفوسهم ، واضطرابا في أقدنتهم .

وقد مثل الله لنا فرار قوم نوح من دعوته في قوله (وإني كلما دعوتهم لفغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ») .

[الرابعة] دفاعهم عن الباطل وقتالهم في سبيل الشيطان ، وأكبر مظهر لذلك الدفاع جدلهم في الله ينير علم ولاهدى ولاكتاب منير .

وما أوحج أهل العلم الى التخوف من تلك الصفة فانهم قد أصيبوا كثيرا بالجلد ، وقد يصل الجدل بهم الى السطاع عن الباطل بدون حجة ولا برهان ، معتمدين على زلاقة لسانهم أو قوة بيانهم ، وقد وصف الله الكفار بأنهم قوم خصمون ، يحبون الجدل للجدل ، لا للحق ، ولا للوصول إليه ، يجادلون أهل الحق لمرض في نفوسهم ، وكبر يحاولون أن يصلوا إليه ، وهم تغلبهم على الداعى وظفرهم به ، ولن يجدوا الى ذلك سبيلا .

تلك هى خصائص الكافرين ، وصفات أعداء الحق ، وعلى كل مؤمن أن يحاسب نفسه حسابا عسيرا ، قلعل فيه صفة من أولئك الصفات أو طائفة منها ، فتكون أخلاقه أخلاق الكافرين وهو يحسب نفسه من عداد المؤمنين .

الآيات فى المنافقين

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَأْتِيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ «٨»
يُخٰذِعُونَ ^(١) اللّٰهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ «٩» فِي
قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ^(٢) فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ «١٠»
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ «١١» اَلَا اِنَّهُمْ
هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ «١٢» وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوْا كَمَا ءَامَنَ
النّٰسُ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السّٰفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السّٰفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ «١٣»
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَوْسَعُوْا لَقَالُوْا اِنَّمَا هِيَ اٰثَارُ الْقُرْاٰنِ الْمُنطٰوِرَةِ
وَإِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ «١٤» اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ^(٣) «١٥» اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَا رَجَحَتْ تَجَرِبُهُمْ
وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ «١٦» البقرة

[١] يخادعون : من خدع الضب إذا تورى في جبره ، يوم الصائد اقباله عليه ، ثم يخرج من باب آخر .

[٢] مرض : شك ، وغفاح يحول بينها وبين وظيفتها . [٣] شياطينهم : رؤسائهم .

[٤] يسهون : من سهى ، وهو الخيرة .

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ
وَهُوَ اللَّهُ الْخَصَامُ ^(١) «٢٠٤» وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ ^(٢) وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ «٢٠٥» وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ^(٣) فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ «٢٠٦» البقرة

وَمَا أَصْبَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ ^(٤) فَيُذِنُ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ «١٦٦»
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ^(٥) قَالُوا لَوْ
نَعْلَمُ ^(٦) قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمُ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ
يَأْفُوهِمْ مَالِئِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ «١٦٧» الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
وَقَعَدُوا ^(٧) لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتِلُوا قُلَّ فَأَدْرَأَ ^(٨) عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ «١٦٨» آل عمران

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُنْحَا كُفْرًا إِلَى الطَّاغُوتِ ^(٩) وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا «٦٠» وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا «٦١» فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا «٦٢»

[١] الله الخصام : شديد الخصومة . [٢] الحرب : الزرع .

[٣] أخذته العزة بالاثم : جعلته الأثرة على الإثم خرابا ولجبا . [٤] يوم التقى الجمعان : يوم أحد

فبأذن الله : فضائه . [٥] أو ادفعوا : عن الأنفس والأموال .

[٦] لو نعلم الخ : أى لو علم أنكم تقاتلون لقاتلنا معكم لكنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة .

[٧] وقعدوا : أى هم عن القتال . [٨] فادرأوا : ادفعوا .

[٩] الطاغوت : غير الله ، من الطغيان ، وهو التعدي .

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ^(١) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ^(٢) «٦٣» النساء

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْغِضَنَّ ^(٣) فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالْ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا «٧٢» وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ ^(٤) يَنْصُرْكُمْ وَيَبْنِيَنَّ مَوَدَّةً يَلْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا «٧٣» النساء

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَعَ اللَّهُ قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ أَنْتَقَى وَلَا تظلمون فَبَيِّنًا ^(٥) «٧٧» النساء

سَجِدُونَ لِآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ ^(٦) وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا ^(٧) فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ^(٨) وَيَكفُّوا أَيْدِيَهُمْ نَحْذَوْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ^(٩) وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ مَلْعَطًا ^(١٠) مُبِينًا «٩١» النساء

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ^(١١) ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا

[١] ما في قلوبهم : من مرض وفاق . [٢] بليغاً : يبلغ منهم ما تريد ويؤثر فيهم .

[٣] لبيطن : من بطن بمعنى أبطأ ، أى تناقل عن الجهاد ، أو تباطأ غيره عنه .

[٤] كأن لم تكن إلخ : جملة مترسة بين القول ومقوله . [٥] فبيلا : ما يكون في شق النواة يضرب به المثل في الشيء الخفيف ، أى لا يتصور شيئاً من ثوابهم وإن قل . [٦] أن يأمنوكم : بإظهار الإسلام ، ويأمنوا قومهم : بالكفر . [٧] أركسوا : نكسوا واغلبوا . [٨] السلم : بترك القتال .

[٩] ثقفتموهم : وجدتموهم . [١٠] سلطاناً : حجة على جواز قتلهم .

[١١] آمنوا ثم كفروا : آمنوا بلسانهم إذا لقوا المؤمنين ، ثم كفروا إذا لقوا الكفار .

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا إِلَهُدِيَهُمْ سَبِيلًا «١٣٧» بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا «١٣٨» الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ^(١) مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَمُّونَ عِنْدَهُمُ الْمَرْءُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا «١٣٩» وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا مِتَّكُمْ، آيَةُ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَعْدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ إِنْ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا «١٤٠» الَّذِينَ يَتَرَضَّوْنَ بِكُمْ ^(٢) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ^(٣) قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِ ^(٤) عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم ^(٥) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ يُخَكِّمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ^(٦) «١٤١» إِنْ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ ^(٧) وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا «١٤٢» مُذَبِّذِينَ ^(٨) بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا نَبْجِدَ لَهُ سَبِيلًا «١٤٣» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ^(٩) مِينًا «١٤٤» إِنْ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا «١٤٥» إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ

-
- [١] أولياء : نصراء . فيما يخالف مصلحة المسلمين . [٢] يتربصون بكم : ينتظرون ما يحدث لكم من كسر أو نصر . [٣] نصيب : حظ من الظفر . [٤] نستحذو : نستول . [٥] ونمنعكم : نحمكم . [٦] سبيلا : غلبة مادام المؤمنون قاطنين بحقوق الإيمان ، ويتبعون هديه ، ويمشون سننه في الحق . [٧] يخادعون الله : يخادعون لرسوله وللمؤمنين ، وهو خادعهم : ما كرمهم فيجزهم على نيتهم وقلوبهم . [٨] مذبذبين : مضطربين بين المؤمنين والكافرين . [٩] ساطأنا : حجة .

يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا «١٤٦» مَا تَعْمَلُ اللَّهُ «١» يَسْأَلُكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَأَمْنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا «١٤٧» النساء.

أَنْفِرُوا خِفَافًا «٢» وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ لَكُمْ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «٤١» لَوْ كَانَ عَرَضًا «٣» قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا «٤»
لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَمَدَّتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ «٥» وَسَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَقْبَلْنَا الْحَرَجَ إِذَا
مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ «٤٢» عَفَا اللَّهُ عَنْكَ «٦» لَمْ
أَذْنَبْ لَهُمْ حَتَّى يَذِيبَنَّ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ «٤٣» لَا يَسْتَنْذِنُكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِينَ «٤٤» إِنَّمَا يَسْتَنْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ «٧»
قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ «٤٥» التوبة

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ «٥٦»
لَوْ يُجَاهِدُونَ مَلْجَأً «٨» أَوْ مَغْرَاتٍ أَوْ مَدْخَلًا «٩» لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ «٥٧»
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ «١٠» فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا
إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ «٥٨» التوبة

-
- [١] ما يعمل الله الخ : لاحظ له في أن يعتذب أحدا ما دام مؤمنا شاكرا .
[٢] خفافا : لفلة عيالكم ، وثقالا : لكثرتها . [٣] عرضا : مغنا دينويا .
[٤] قاصدا : متوسطا . [٥] الشقة : السافة تقطع بعقبة .
[٦] عفا الله عنك : كناية عن خطئه في الاذن لهم بالتخلف . [٧] ارتابت : مرضت بالريب والافتاق .
[٨] يجمعون : يجمعونكم فيظهرون الاسلام تقية . [٩] ملجأ : حصنا .
[١٠] مدخلا : نقا في الأرض ، لولوا : أقبلوا . [١١] يجمعون : يسرعون كالفرس الجوح .
[١٢] يلمزك في الصدقات : يبيك في قسمتها .

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ^(١) يَأْتِرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ^(٢) نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «٦٧» وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ «٦٨» التوبة

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَنْ يَأْتِيَنَّاهُ مِنْ فَضْلِهِ فَنَقَضُوا وَعَدَهُمْ وَأَلْقَوْا مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ «٧٧» أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ «٧٨» الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ «٧٩» التوبة

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ ^(٣) خِافَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ «٨١» فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَسْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ «٨٢» فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَنْذَوَكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ^(٤) «٨٣» وَلَا تَضِلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ «٨٤» وَلَا تُعْجِبَكَ

[١] بعضهم من بعض : متشابهين في البعد عن الإيمان كالباطن لئى الواحد

[٢] ويقبضون أيديهم : عن الخير . [٣] بمقعدهم : قعودهم عن الفزو ، خلاف :

[٤] الخالفين : المتخلفين .

أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ . إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ . وَمَنْ كَفَرُوا « ٨٥ » وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوْلِ (١) مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا (٢) نَكُنْ مَعَ الْقَائِدِينَ « ٨٦ » رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ « ٨٧ » التوبة

يَسْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَدُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ . وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَاللَّهِ هُوَ فَاتِحُكُمْ . بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « ٩٤ » سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَتَقَبَلْتُمْ (٣) إِلَيْهِمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ (٤) وَمَا وَهُمْ بِهِمْ مِنْ جِزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ « ٩٥ » يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ « ٩٦ » التوبة

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ (٥) كَذَابٍ لِلَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ « ١٠ » وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ « ١١ » المتكسبون

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا تُرَاتِ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ مُحْكَمَةً (٦) وَذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (٧) يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى

[١] الباول : الفخ والسمه . [٢] ذرنا : دعنا : [٣] اقلبنم : عدم .

[٤] رجس : قذر بالغ في تلوث هوسهم وفسادهم حتى جعلها القذارة نفسها .

[٥] فتنه الناس : اذلالهم ، كذاب الله : بخلافه ، كناية عن ضعف إيمانه وعقيدته .

[٦] مُحْكَمَةٌ : محكمة لا تشابه فيها . [٧] مرض : ضعف .

عَلَيْهِ ^(١) مِنْ الْمَوْتِ فَأُولَئِي لَهُنَّ «٢٠» طَاعَةٌ ^(٢) وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ^(٣) فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُنَّ «٢١» ۝

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْنُعَهُمْ ^(٤) «٢٩» وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ ^(٥) فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ^(٦) وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ «٣٠» وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ «٣١» ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُتُنَفِّقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَفِّقِينَ لَكَاذِبُونَ «١» اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ^(٢) فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٢» ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ «٣» وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ ^(٨) يَخْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوٌّ ^(٩) فَآخِذْهُمْ فَتْلَهُمْ اللَّهُ أُنَّى يُؤْفَكُونَ «٤» وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُءٌ وَسَهُمٌ ^(١٠) وَرَأَيْتَهُمْ يُصْذَوْنَ ^(١١) وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ «٥»

[١] المنفى عليه : الغنى عليه جيناً وعلماً . [٢] طاعة : خبر عن قوله : (فأولى) .
[٣] عزم الأمر : فرض القتال . [٤] أضغاثهم : أقدامهم . [٥] لأريناكم : عرفناكم
فعرقتهم بعلامتهم . [٦] لحن القول : أسلوبه ولفظه من أساليبهم أنهم لا ينفقون بالحق وانما هم دأبهم
الراوعة والواربة . [٧] جنة : وقاية وستراً لما في نفوسهم من ضعف وثقاف ، ولأنهم لا يفقهون أنفسهم
فيسارعون إلى الإيمان . [٨] خشب مستندة : شبههم بالخشب المستندة إلى الحائط بدون نفع لأنهم أشباح
خالية عن العلم والظن ، أو جمع خشباء ، وهي الخشبة التي تخر جوفها ، شبهوا بها في حسن المنظر وقبح الخبر .
يخسبون كل صيحة عليهم : لجبنهم وضعف قلوبهم ، وذلك شأن من ليست له عقيدة .
[٩] هم العدو : جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر : أى لاعدو المسلمين إلا هم فالكفار في جانبهم ليسوا شيئاً .
[١٠] لوارء رؤوسهم : عطفوها إعرافاً وتكبراً . [١١] يصذون : يمرضون .

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^(١) وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ^(٢) ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ^(٣) مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَتْلَمُونَ «٨» للنافقون

كبريات العبر في المنافقين

(٧) أترأتى قد أطلت عليك أيها القارئ في آيات المنافقين بما لم تعهده منى في أبواب أخر ، ولو علمت أن المنافقين شرّ مستطير في كل زمان على كل إصلاح في الأرض لعذرتنى في هذه الاطالة ، بل وتطلبت فوقها .

إنك لو تتبعت أى إصلاح في الأرض ، وأردت أن تعرف كيف يقابل ذلك الإصلاح من طيناب الناس ، لرأت رأى العين أن الناس أمام ذلك الإصلاح أقسام ثلاثة : قسم رحب به ويناصره ظاهرا وباطنا ، ويضحى في سبيل مناصرته النفس والنفس ، وقسم آخر يعاديه ظاهرا وباطنا .

وقسم ثالث يعاديه في الباطن وينصره في الظاهر ، وأولئك هم النافقون المخادعون . ونظرة واحدة في نهضات البلاد وجزرتها ضد أعدائها الفاصين لها ، تريك كيف تنقسم الناس على المصالح ، وكيف يكونون أحزبا وشعبا ، وكيف تنجلي أخلاقهم ، وتظهر مخبآت نفوسهم ، ترى الفريق الذى صفت نفسه ، وظهرت عن الحث أخلاقه ، يرحب بذلك الإصلاح ، ويدعو الناس إليه ، ناسبا ماوراء ذلك من آلام ومشاق . وتراه يندفع الى ترويج الدعاية للبدل وهو لا يشعر ، ويرى سعادته في أن ينفق ماله وحياته في ذلك السبيل ، وهو الفريق المؤمن .

وترى فريقا آخر كبر عليه أن يقوم بذلك الإصلاح رجل من القوم ، ويصبح وله ذلك الأثر الخالد ، والصيت الدائم ، فيرجع الى نفسه وقد امتلأت حقدا وحسدا ، وكبرا وغرورا ، فيسائل نفسه ماذا أنت فاعلة بذلك الرجل ؟ وماذا أعددت له من عمل ؟ فتجيبه : أعددت له خذلانا لا يقوم بعده ، وموتا لا يحيا معه ، أعددت له أنواعا من الاهانة ، وضروبا من الإذناء ، وأصنافا من العنت والاحوج ، أعددت له تحقيرا أمام مواطنيه ، وتسفها لعمله ، تنافله الأبناء عن الآباء . وذلك هو الفريق الكافر بذلك الإصلاح المعادى له سرا وعلاية .

- [١] من عند رسول الله : المهاجرين . ينفضوا : من حول محمد صلى الله عليه وسلم .
[٢] خزان السموات والأرض : بيده الأرزاق كلها . ينفقون : ينفقون ذلك لجهلهم بربهم .
[٣] الأعز : يبنون أنفسهم . الأذل : يريدون المؤمنين .

وترى فريقاً ثالثاً ، وهو شرّ من الفريق الثاني يشترك معه في خبث النفس ، وفساد الطوية والحق على ذلك المصلح ، ويمتاز عنه بالجبن والخور ، وضعف القلب ، فلا يستطيع أن يصارع المصلح بأنه عدوه اللدود ، ولا أن يظهر أمام المؤمنين بذلك المظهر ، فيضطره ضعف عقيدته ، وفقدانه للجرأة أن يدارى ويوارب ، فيكون بين الصديق والعدو ، والناصر والمحارب : إذا رأى المؤمنين أظهر لهم الإيمان ، وإذا لقي الكافرين قال لهم : إني معكم .

المنافق حيوان خبيث

ومثله في ذلك مثل حيوان خبيث وهو الضبّ ، يعمل له جحراً في الأرض يسمى النافقاء ، له بلبان ، إذا أراد سائده أن يدخل إليه من أحد البابين لوح به بذنبه أنه مقبل عليه ليطمعه ، ثم يخرج من الباب الآخر ، يخدعه بذلك العمل ، وهكذا المنافق ، واشتقاقه من النافقاء وهو ذلك الجحر الذي يعمل الضبّ ، أو هو إحدى جحرة البربوع التي يعملها في الأرض ظاهرة يراها الناس ، حتى إذا ذهبوا إليها ليطلبوه ، إذا به قد أعد جحراً آخر قد أخفاه عن الناس ليكون فيه ذلك هو المنافق الذي يخادع الناس ويخادع المصلحين في كل زمان ، وهذامثله في خداعه ونفاقه .

الفتن والشدائد

(١) يتألم كثير من الناس للفتن والشدائد التي تقع على الأمم الناهضة ، ولو عرف الحكمة في هذه الشدائد ، والغاية من هذه الفتن لعلم أنها تنطوي على حكم ومصلح لاغنى للإصلاح عنها . وأضرب لهم مثلاً الشدائد التي تقع بالمسلمين من خصومهم في الدين والعقيدة والحروب الطاحنة بين حزب الله وحزب الشيطان ، فانها تمحص من نفوس المؤمنين ، وتظهر قلوبهم حتى يكون إيمانهم قوياً خالصاً ، فلا يكون للشيطان حظ من أولئك النفوس . ومن ناحية أخرى ان الشأن في الفتاحي أو المصلح أن يقبل الناس عليه في بادئ الأمر ، وفيهم المؤمن والمنافق ، ولولا الشدائد لبقى جيش ذلك المصلح خليطاً من أنصاره وأعدائه ، فقضت حكمة الله أن يبتليهم بالشدائد ، ويفتنهم بالحن والخطوب ، ليمتاز المؤمن من المنافق ، والصادق من الكاذب .

وهذا تاريخ المنافقين في الاسلام برينا أنهم دخلوا في الدين مع من دخل من المسلمين ، وكثروا سواد المسلمين ، و بعد أن فرض الله القتال على المسلمين ظهر ما عندهم من ضعف ، وانكشف ما انطوا عليه من نفاق ، وأخذوا يعتدرون عن الحرب مع المؤمنين ، والكفاح في سبيل الله ، وقد كانت فرضية القتال فضيحة لهم وخزياً وعاراً ، ولا عجب فان بذل النفس لا يمكن أن يكون من منافق ، إنما يكون من مؤمن قوى إيمانه ، وازداد في الله يقينه ، فانه لا شيء أغلى من النفس ، فمن له رجاء في الله ، وعقيدة خالصة ، لا يعثرها شيء من الوهن يسهل عليه أن يضحي بنفسه في سبيل دينه ، ولذلك كان أكبر دليل على الإيمان الجهاد في سبيل الله ، وقد

ناولنا عليك من آيات الذكر الحكيم ما يريك مقدار فرار المنافقين من القتال ، واعتذارهم عنه وقد أنزل الله تعالى فيهم آيات لاتخصى فضحهم بها ، وأبان جنهم وخورهم ، وأكثر سورة التوبة في ذلك النوع ، ولذلك سماها بعض السلف الفاضحة والمخزية ، لأنها خزي ووبال على أولئك القوم والعبرة في ذلك أن ما ينال للمصالحين من أذى وما يعترض خزبهم من عقبات ، سواء في ذلك ما يتعلق بمالهم أو نفوسهم - كل ذلك من شأنه أن يحصص للصالحين ، ويخلصهم من السخيل ، ويبيد من الضعف ، حتى يكونوا جسما قويا على الشدائد ، فيه مناعة تحول بينه وبين المؤثرات (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب « ١٧٩ » ^(١)) (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون « ٢ » ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين « ٣ » ^(٢)) .
ولم يكن من آثار الشدائد سوى أن يميز الله بها الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه على بعض لكفى .

وقديما قالوا [جرى الله الشدائد كل خير] فإذا أخرجت الشدائد فريقا من الذين كانوا مع الصالح في بادئ أمرهم ، فانما أخرجت مرضا كئينا ، وداء دفينا في سواد المؤمنين أصبح الجسم بعده سليما قويا ، يستطيع أن يكفح وينافح ، ويستطيع أن يأمن على أسرارهم أن تداع بين الأعداء والخصوم ، فرص ثم مرض لهذه الشدائد .

أخلاق المنافقين

(٢) يرينا الله تعالى في كتابه الكريم - وهو العالم بخفايا النفوس وما تكنه الضمائر - أن للمنافقين خصائص وأخلاقا يمتازون عن غيرهم ، ثم أرانا أن العلة في أولئك الأخلاق هي مرض القلب ، واضطراب العقيدة ، ولو كان قلبهم سليما من المرض ما كانوا على ذلك الخلق .
[الأولى] من صفاتهم أنهم يeamلون الله معاملة المخادع ، لامعاملة المخلص ، ومادروا أنهم بذلك العمل يخدعون أنفسهم ، وأن وبال خداعهم راجع إليهم ، ولو قدروا الله حق قدره ماعاملوه ، تلك المعاملة ، (يخادعون الله والذين آمنوا ويخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) ولو كان عندهم شيء من العقل لاستحووا من ذلك العمل ، فان الرجل العاقل يستنكف أن يخادع مخلوقا مثله إذا كان يعلم أن عنده من اليقظة والعلم ما به ينكشف خداع صاحبه ، فكيف إذا كان ذلك الذي تعامله إلها له العلم الشامل ، والهيمنة على النفوس .

ومن آثار خداعهم لله أنهم يصلون بأجسامهم لا بقلوبهم ، فهم يصلون صلاة رياء لاصلة لإخلاص (وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) وكأنه يشير بكلمة (إذا) الدالة على التعليق الى أن الشأن فيهم أن لا يصلوا ، ولو فرض أنهم قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ، فلم يأخذوا التكليف بقوة ، كما هو الشأن فيمن يعمل العمل وهو مقتنع بأنه نافع

مفيد ، بل يؤدونها كارهين متنافلين ، لأنهم يرايون الناس بصلاتهم ، ولا يبتغون بها وجه الله ، ومن كان كذلك لا يقوم الى صلاته بجد ونشاط ، وهم الذين قال الله فيهم (فويل للأصلين « ه » الذين هم عن صلاتهم ساهون « ٦ » ، الذين هم يراون « ٧ » ، ويمنون بالماعون « ٨ ») (١) .

وقل مثل ذلك في كل عبادة يقومون بها ، يؤدونها غافلين عن سرها ، فاقدين لروحها ، وما أحوجنا الى تدبير ذلك الخلق الذى وصف الله تعالى به المنافقين ، وعرضه على نفوسنا ، فكثير من يعبدون أنفسهم مؤمنين إذا قاموا الى صلاتهم قاموا متباطئين متكاسلين ، ساهين عن حكمتها غافلين ، لا يبالي الواحد منهم أن يترك وقتا من صلاته أو أوقاتا ، وإذ اصى أدى صلاته ناقصة مبتورة ونقرها كما تنقر الديكة ، وتراه وهو يصلى لم يأنس فى صلاته بربه ، ولم يطمئن الى مناجاة خالقه وبارئه ، وكأن الصلاة عنده حركات جسمية كتمرين من تمارين رياضة الجسم لا أكثر ولا أقل ولو درى أن روح الصلاة إخلاص ذلك العمل لله تعالى وأنها صلة بين العبد وربّه ، وطهارة للصلى من الأوزار والأرجاس ، وتهذيب للنفس من كل فاحشة ومنكر - لودرى الصلى أن ذلك هو حكمة الصلاة وسرّها لأدّاها كاملة فى شكلها وحقيقتها ، وقام إليها وهو مطمئن الى أن الوقت الذى يقضيه فى أدائها هو أسعد وقت عنده ، وأفضل زمن يقضيه بين يدي ربه وخالقه ، وحسبه أن يناجيه بأنه عبده الخاضع ، وهو ربه الرحيم به ، ويبنى عليه بما هو له أهل ، ويخصه بالعبادة والاستعانة على شئون دينه ودنياه ، ويطلب منه الهداية الى صراطه المستقيم ، ويقيم البرهان العملى على أنه عبده المطيع الذى لا يخل على مولاه بوضع أثرف أعضائه على الأرض .

ولكن من لنا باقاع طائفة المنافقين بذلك وأمثال ذلك ، وهم قوم لم يدقوا للايمان طعما ، ولا للأعمال الدينية حلاوة ، هم قوم تجار فى تدينهم ، مخادعون مواربون ، لم تسلم قلوبهم من المرض ، ولا عقائدهم من الشك ، ومن أجل ذلك مرضت أعمالهم .

وعلى كل مؤمن أن يتهم نفسه ويحاسبها ذلك الحساب الدقيق ، فقد يكون فيه خلق النفاق وهو لا يدري ، ومن السهل عليه أن يعرف وهو يؤدى صلاته أهو نشط أم كسلان ، وهل هو يرائى الناس بصلاته أم هو مخلص لربه وخالقه ، وهل هو يفرّ من الصلاة إذا دخل فيها فرار الكاره ، أم يطمئن إليها ويمتحن أن تطول ، عليه أن يستفتى نفسه فى ذلك كله ، فإذا وجد نفسه مريضة عاجلها ، وان وجدها سليمة من ذلك المرض جد الله وطلب منه أن يزيد إيمانا الى إيمانه ويقينا الى يقينه ، ذلك هو شأن المؤمنين ، أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويراقبوا أعمالهم قبل أن يراقبوا .

بقى أن الله وصف المنافقين بعد ذلك بقوله (ولا يذكرون الله إلا قليلا) لا يذكرونه إلا جهرا حتى تسمعهم الناس فيقولوا: هم مؤمنون ، أما فيما بينهم وبين أنفسهم فلا يذكرون ربهم ، لأن الصلاة بينهم وبينه منقطعة ، ولورضوه لهم ربا مانسوه فى قيام ولا قعود ، ولاليل ولانهار ، كما هو الشأن فى المؤمنين ، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، أو المعنى أنهم لا يذكرون الله بقلوبهم

إلا على ندور، كأن يقهوا في مصيبة أوتحمل بهم كارثة، فتلجئهم المصائب أن يرجعوا إلى ربهم، ويتذكروا خالقهم .

ولله ما أدق تحليل القرآن الكريم لنفوس البشر، وإتيانه على عجزاتها وخصائصها، لتسكون موضع العبرة ومكان الذاكرة، فقد نرى بعض الناس لا يحاول ذكر الله إلا أمام الناس، فإذا صرّ على قبر أكثر من ذكر الموت وما بعد الموت بصوت يسمعه من معه، وإذا جاءت مناسبة رأيته يتحرق أسفا على تقصير الناس في دينهم وحقوق خالقهم، وتراه يكثّر من هذه التهمة لبري صاحبه أنه جدّ حريص على أن يكون الناس صالحين مصلحين، وعلى ربهم مقبلين، وإذا خلى ونفسه لم يحفل بشيء من ذلك، ورأيته على أشبع الأخلاق وأسفل الرذائل .

[الثانية] من صفات المنافقين التذبذب والاضطراب بين حزب المؤمنين وحزب الكافرين، فلا يستطيعون أن يكونوا مع أحد الفريقين ظاهرا وباطنا، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلاوا إلى شياطينهم وروّس الكفر منهم قالوا لهم إنما معكم، وما أظهرنا الإيمان مع الحزب الأول إلا تهكما بهم، وقد بين الله علة ذلك النفاق وهذه التذبذب بقوله (في قلوبهم مرض) ومن مرض قلبه مرض كل شيء فيه، فإن القلب هو رئيس الجوارح، والمهيمن على الإنسان كله، وفساد الرئيس يفسد الرووس، وذلك للرض لا يشركهم فيه الكافر وإن كان قلبه مريضا بحبّ الجاه، وكراهة الحق، والحدق على المصلح، لأن قلبه لم يمرض بالضعف والخور والشرور، فكان جريئا في معاداة الحق، وخذلان الإصلاح .

أما المنافق فكان خبيثا في عداوته، محتالا في إفساده، شأن الضعيف الذي لا يستطيع أن يشفي غيظه، يكره ويخادع، ويدأج ويوارب، مرض قلب ذلك المنافق فلم يثق بالله في وعده ووعيده، ولم يؤمن به في ثوابه وعقابه، فرض بذلك المرض صاحبه، ولم يفض على الجسم نورا يسير به في الظلمات، ويهتدى به في اللامعات، وكان مثل ذلك الجسم كجيش اعتل قائده، فهو يسير بلا قيادة، وهيهات أن يهتدى أو يصل إلى غاية .

[الثالثة] من أخلاق المنافق أن يعجبك قوله، ويسوؤك عمله، وقوله قول الصوفية، وعمله عمل الجبارة، إذا تكلمت معه في الإصلاح والصلحين، والافساد والفلسدين، أفاض معك في القول، وأراك أن قلبه يتفطر حسرة لتلك الفساد، الذي نراه كل يوم، وأنه يخشى أن لو صلح أمر الناس، وقد يصف لك طريق الخلاص من ذلك الفساد، كطبيب ماهر، وعالم خير، وإذا ولى عملا من أعمال المسلمين رأيت شيطانا من الشياطين، رأيت ظلم العباد والبلاد، وعاث في الأرض الفساد (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أئله الخصاص « ٢٠٤ » وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد « ٢٠٥ » وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد « ٢٠٦ ») (١) ولا عجب، فإن قوله لم ينشأ عن عقيدة، ولم يصدر عن إيمان صحيح، وهو يريد أن يعيش مع الكافر والمؤمن، والبرّ والفاجر، فإذا كان لسانه لسان مصلح فلائمه يريد أن يكون بظاهره مع

المؤمنين ، وإذا كان عمله عمل مفسد فلا ن قلبه فاسد ، وطوبته خيثة ، فعله عنوان قلبه ، ولسانه عنوان خداعه ومواربه .

[الرابع] أنهم نفعيون ، لا يريدون إلامصلحتهم الدنيوية ، وغايتهم المادية ، وهم من أجلها يواربون ويخادعون ، وللحصول عليها يدورون . يحاولون أن يرضوا الفريقين ، ويصادقوا الخصمين ، لأنهم يخشون إذهام سايروا الداعي الى الإصلاح ، وأصبحو من حزبه سرا وعلاية أن يكون حظه الغسل والاختناق ، وإذا انضموا الى أعدائه فقد تكون له الغلبة فيهلكون مع الهالكين .

نظروا في مستقبلهم على ذلك الأساس ، وفكروا في عاقبتهم ذلك التفكير ، لا يريدون أن ينضموا الى حزب يتحملون غرمة وغنمه ، شأن الأحزاب في هذه الحياة ، بل أرادوا أن يكونوا مع الأحزاب كلها في الغنم ، وبعيدون عن الأحزاب كلها في الغرم . وفريق ذلك حاله ، وتلك غايته ، هو فريق غريب عجيب ، يريد أن يربح دائما وان خسر الناس ، وأن لا يضحى بشيء . وان ضحى الناس محطتين أو مصيبين ، ولا أدلة على تمكن ذلك الخلق في نفوسهم من وصف الله لهم في محكم كتابه إذ يقول (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم) يريدون أن يأمنوكم فيظهروا أمامكم بالإيمان ، حتى لاتعاملوهم معاملة الكفار المحاربين ، وحتى لاتفتكوا بهم إذا كانت لكم الدولة ، ويأمنوا قومهم بقولهم لهم (إننا معكم إيمانحن مستهزون) إذا قدر لهم القلب ، وقوله جل شأنه (الذين يترصدونكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين) .

فترى أن أولئك الأقوام ينظرون بالمؤمنين ما يحدث لهم من كسر أو نصر ، أو خير أو شر ، فان نصرهم الله قالوا لهم : ألم نكن معكم فنتحقق أن نشارككم في نعمتكم ، ونسألكم معكم في غنمكم ، وان كان للكافرين نصيب من الظفر لأن الحرب سجل مشوا إليهم ، ومنوا عليهم بأنهم كانوا عوننا لهم على المؤمنين بتخذيهم ، والتواني في الحرب معهم ، يقولون لهم : إننا قد استحوذنا عليكم ، وتمكننا من الإيقاع بكم ولم نفعل ، بل منعناكم وحفظناكم من المؤمنين .

ذلك هو الفريق الذي لا يعنى إلا بمصلحته ، ولا يهتم إلا بمصولة على شهوته ، وإنك لو نظرت مليا فيما حولك وما يحيط بك لرأيت فريقا كبيرا من الناس على ذلك الخلق الردي ، ترى ذلك الفريق مع كل الأحزاب السياسية وسواء عليه الحق في نظره والمبطل ، لأن مصلحته في هذه الحياة تتطلب أن يكون مع الجميع . فهو يريد أن يغم ولا يغم ، ويحاول من أجل ذلك أن يرضى كل الأحزاب ، ويربح في كل زمن ، ان كان من أصحاب الأموال حفظ ماله وثرته ، ونمائها واستمرارها ، وان كان من طلاب الوظائف له أو لبنه حصل عليها أيا كان لون الحكومة ، وأيا كان القائم على الأمور والمهيمن عليها ، وقد صدق فيهم قول زعيم سياسى كبير [يدير ون القلاع لكل ربح] .

وبمقدار افساد المنافقين أمر الدين على المؤمنين ، يكون افساد المنافقين في كل العصور على الناس أمر دنياهم ، فان الغاصب يمتحن لوتصبح الأمة كلها منافقة مخادعة ، لا يهملها إلا أن تخلص

بطونها ، وتشبع شهواتها وأطماعها ، وإن أكبر خاذل للصلح السياسى ذلك الصنف الخبيث ، الذى يراوغ وروغان الثعلب ، فلا تعرف له لونا ، ولا تستطيع أن تجد له حزبا ، ظاهره معك ، وباطنه حرب عليك ، إذا أردت أن تحاربه تظاهر بأنه من حزبك ، وإذا شئت أن تصادقه لم يخلص لك المودة ، وإذا كان الله تعالى قد توعد المنافقين بشر مما توعد به الكافرين إذ يقول : (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) فلا هم شر مستطير على الإصلاح ، وهمض وييل فى جسم الأمة فى كل زمان ومكان ، وإذا قال فيهم (هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله) فعلينا أن نتخذهم أعداء لنا فى أمور ديننا ودنيانا ، لأنهم هم العدو فيهما كما قال الله ، وعلينا أن نتقيهم ونقول فيهم كما قال الله (قاتلهم الله) .

وإذا كان الله تعالى قد كشف أمر المنافقين فى صدر الاسلام بفرضية القتال ، وفضح أسهم بذلك التكليف الشاق ، فإن الحوادث والفن التى تحل بحزب الإصلاح فى كل زمان كفيلا بأن تميز الخبيث من الطيب ، والصادق من الكاذب .

[الخامس] من أخلاق المنافقين جبنهم وخورهم ، فلا تجد لهم شجاعة أدبية ، يتجلى ذلك الجبن الخالغ فى تخلفهم عن القتال ، وتلمسهم للمعاذير ، حتى لا يكونوا مع المؤمنين فى شدائهم ، وفى ذلك يقول الله تعالى (ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قليلا (٧٧) » (١)) .

ومع كونهم جبناء لم يفت ضررهم عند حد أن منعوا أنفسهم عن القتال ، بل يعوقون غيرهم عنه ، ويخذلونهم عن قيامهم بالواجب ، ودفاعهم فى سبيل الحق والحقيقة (قد يعلم الله للعوقين منكم والقائلين لأخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا « ١٩ » أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا « ٢٠ ») (٢) . فأنت ترى من هذه الآية كيف تملكهم الجبن ، واستولى عليهم الضعف ، فإذا جاء الخوف وطولوا بالقتال رأيتهم وقد دارت أعينهم ، واضطربت أبصارهم ، ينظرون إليك نظر من حلت به غشية الموت ، فإذا ذهب الخوف وتوجه المسلمون للقتال وتركوهم سلقوا المؤمنين بالسنة حداد ، ذلك هو حالهم فى أنفسهم إذا جد الجد ، وطولوا بالاندماج مع المؤمنين فى حروبهم ، وهم فوق ذلك يعوقون المؤمنين ويبطئونهم عن القتال ، ويقولون لأخوانهم هلم إلينا ودعوا اشتراككم مع اللقائين ، يشحون بأنفسهم عن المساعدة ، ويبخلون عن القتال فى سبيل الله ، ثم علل الله ذلك الشح والتعطيل بقوله (أولئك لم يؤمنوا) وماداموا غير مؤمنين فلا تسبق ذلك منهم .

[السادس] من أوصاف المنافقين أنهم لم يرضوا الله ورسوله حكما فيما يعرض لهم من خلاف ، فحكومتهم غير حكومة المؤمنين ، ومرجعهم غير مرجعهم ، فإن الله تعالى ربنا أن حكومة

المؤمنين عند النزاع هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفيها يقول (فان تنازعتم في شئ فرددوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » ٥٩ « (١)) .

أما هؤلاء فيتحاكون إلى غير كتاب الله المعصوم ، وسنة رسوله الصحيحة ، يتحاكون إلى طواغيتهم وأوليائهم ، ويعلنونهم محل المعصوم ، وإذا طالبتهم بالمحاكمة إلى الله ورسوله صدوا عنك صدودا (أم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) .

وقد بين الله علته إعراضهم عن المحاكمة إليه في قوله (أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم) أى من مرض وفاق ، وهو علة ذلك الإعراض ، وهو يريدنا بذلك أن المؤمن الذى سلم قلبه من الشك والنفاق لا يمكن أن يعرض عن حكومة المؤمنين

وما أشد هذه الآية على أنصار التقليد الذين يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة ، ويعتقدون أنهم يدافعون عن دين الله . نعم ما أشدها على المقلدين الذين إذا طالبتهم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله أوتوا رءوسهم ، وهزوا أكتافهم ، وقالوا لك : أين نحن من كتاب الله وسنة رسوله ومن لنا بمن يفهمنا هذه الآيات وأولئك السنن كما فهمها أئمتنا وشيوخنا .

ولو عرفوا أن الإعراض عن حكومة المؤمنين شأن من شئون المنافقين ، وأن هذه الحكومة قد نصها الله لتتوهم بين الناس بالقسط إلى قيام الساعة - لوعرفوا ذلك لفكروا فى الأمر ، وتدبروا العاقبة ، ولكن من لنا بوصلهم بالقرآن وفتيهم لمعانيه وأسراره . حتى يعرفوا أنه حجة عليهم فيما ادعوا . وشاهد عليهم عند الله ، وهم لا يقرءون القرآن إلا غافلين ، ولا يتلونه حتى تلاوته : اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون .

[السابع] من صفات المنافقين : اتصارهم بأعداء المؤمنين ، وموالاتهم بإيام ، وابتغاؤهم العزة منهم . ولو كانوا مؤمنين حقا لعلموا أن أعداء الحق لا يكونون العزة لأنفسهم ، فكيف يمكنونها لغيرهم ؟

نعم لو كانوا مؤمنين لعلموا أن مصدر العزة الحق وحزبه ، لا الباطل وجنده (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيتبعون عديم العزة فان العزة لله جميعا) فاتخاذ الكافر وليا وناصرا فيما يعود على المؤمنين بالأذى هو شأن من شئون المنافقين .

نعم يتساءل القرآن الكريم عن أسباب ذلك الاتخاذ ، أهو ابتغاء العزة عندهم ؟ أم هو شئ آخر ؟ فان كان اتخاذهم لطلب العزة منهم فان العزة جميعها لله وحده . فلانتال لإمن طريق طاعته ولا يحصل عليها الرجل إلا بوقوفه عند حدود الله وسنة .

وكما خطأهم القرآن فى ابتغائهم العزة من أعداء الحق وأنصار الباطل - خطأهم فى ادعائهم

العزة لأنفسهم ، والفلة للمؤمنين (يقولون نحن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعرنة منها الأذلّ وثمة العزة ورسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون « ٩ ») (١) .

والعبرة في ذلك أن فريقا من يدعوون الإيمان في زماننا هذا يوالون الغاصبين للبلاد ، ويصافونهم لا يستعزّون بهم على تثبيت حقّ أو إبطال باطل ، بل يوالونهم ليكونوا عظماء أعزّاء ، أصحاب مكانة ومنزلة ، ويفخر الرجل بأنه صديق فلان أو محسوبه ، وقد تجرّبه هذه الصداقة إلى أن يصور أتمته لذلك الغاصب بصورة حقيرة ممتنة ، بل قد يصل به إخلاصه لذلك الصديق أن يصبح خرابا على أتمته ، معوانا للغاصب عليها ، وحظه من ذلك دراهم معدودة يصل إليها ، أو رتبة يحصل عليها وذلك عنده هو العزّة الدائم ، والعظمة الخالدة ، ولو درى أن ذلك المستعمر مخلص لأتمته ووطنه قبل أن يكون مخلصا له ، وأنه لا يعطيه شيئا إلا حيث أخذ منه الثمن أضعاضا مضاعفا - لو عرف ذلك هذا المسكين لعلم أن العزة في احترام نفسه ، وامتهان العظمة الكاذبة التي لم يكن مصدرها الخلق والكرامة ، وأن العزة لا تنال من عدوّ يتر بص به السواثر ، ويفترص به الفرص ، وأن الخيرة في أن لا يصافي عدوّا له ولبلاده ، بل يصافي من ينصره على الحقّ ، ويتعاون معه على البرّ والخير .

ولو شئت أن تجعل موالاة الغاصب هي موالاة المنافق للكافر المحارب لسهل عليك الأمر ، ووضح أمامك السبيل .

وأية ذلك أن أولئك الغاصبين لبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا تطيب لهم الإقامة ببلاد المسلمين إلا حيث غطت حدود الله في الأرض ، واتهمت الحرمات ، وأبيح منها ما كان حراما ، وحرّم ما كان حلالا ، ولولا ذلك ما طابت لهم إقامة ، وما استطاعوا أن يعيشوا مع المسلمين .

وإلا فقل لي بربك أيّ بلد من بلاد المسلمين تحل بأجنبي تقطع فيه يد سارق ؟ أو يقتل فيه زان محصن ؟ أو تحرم فيه الحجر ؟ بل أيّ بلد من بلاد المسلمين لا يباح فيه الزنا العاني ؟ ويحلّ فيه التشريع الوضعي محلّ التشريع السماوي ، ويجد فيه الفاسق والمجرم مائة صالحة للأجرام والفساد ، وعونه على كلّ الموبقات والمحرمات ، ولو شئت أن تطلب بإقامة الحدود ، وتحريم الحرمات ، والرجوع إلى دين الله في التشريع لقامت لذلك الدنيا وقعدت ، لامن الغاصب وحده ، بل من الغاصب وأذناب الغاصب ، وعرضت نفسك لحرب شعواء لا قبل لك بها .

وحظّ الغاصب من ذلك معروف جليّ ، وهو شغل الناس بشهواتهم وأهوائهم ، وصرفهم عن العمل الجدى الفيد ، ولو أن الناس صلحوا في دينهم ، وتهدّأوا في أخلاقهم ، ما استطاع الغاصب أن يعيش بينهم يوما واحدا ، ومن أجل ذلك يعمل وسعه على إفساد الأخلاق ، وتفريق الجمع وإضرار نار الحسد بين الأفراد والجماعات ، فهو يغزو المسلمين بجيوش من اللقاصد والمحرمات فوق غزوه لهم بجيوش من الاحتلال ، وآلاف من المدمرات والمهلكات ، وهي جيوش بحية للنفوس يتقدم بها الغاصب للآثمة التي يحتاها باسم المدينة والرقّ ، لأن قطع يد السارق وحشية لا تليق

في التورن العشرين ، وتحريم الزنا المثلث لا يتفق والحرية التي كفلها القانون ، وتحريم المسكرات .
جود وتأخر ، تلك هي سمومهم القتالة ، وآلاتهم الفتاكة ، التي بها يعيشون ، وعليها يعتمدون ،
لو عرف الموالي لهم أنهم يعيشون على ذلك الحساب ، و يعتمدون على أولئك الماول المدامة
للدين والخلق والفضيلة ، ان لم يكن من طريق مباشر فن طريق غير مباشر - لو عرف ذلك
المسلم لعلم أن موالاته لهم هي شر مستطير على المسلمين ، وحرب فتاكة بأتمه وشعبه ، وتمكين
لهم في الأرض ، وتعاون على الاثم والعدوان .

قد يوالهم بعض الناس ليأخذ منهم لا يعطيهم ، وينفع بهم لا يضر ، ويستغل نفوذهم
لمصلح الناس - نعم قد يوالهم بعض الناس لذلك ، وقد تكون نيته صالحة في هذه الموالاة ،
ولكن الذين خبروهم وسبروا غورهم عرفوا أنهم لا يراعون لصديقهم عهدا ، ولا يرقبون له أخوة
ففي الوقت الذي يحسون منه أنه خصم لاستعمارهم وسياستهم يقبلون له ظهر الحق ، ويضحون به
وبصداقته ، ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يعطوا صديقهم شيئا إلا حيث تقاضوه الثمن غالبا ، فهم
يسامون في كل شيء ، ويتجرون حتى على حساب الصداقات الشخصية ، فلا يعطون إلا وقد
أخذوا ، ولا ينفعون إلا وقد أضروا ، ولو أن ضررهم وقف عند حد الموالي لهم لمكان الأمر ،
ولكنهم يضررونه في أمته ، يأخذون منه الثمن على حساب شعبه ، فانهت المسألة بمصلحة
شخص واضرار أمة ، وإلها من صفقة خاسرة . وتجارة باثرة ، ومن لم يعرف خبث الناصبين
والمستعمرين فليسل من خبرهم ، ووقف على نواياهم ، وبعد ذلك يختار لنفسه ما يحلو .

[الثامن] من صفاتهم إكثارهم من الخلف ، فتراهم كثيرى الأيمان ، وكثيرى الكذب
والقرآن الكريم يحذثنا عنهم وعن أيمانهم فيقول (ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم
ولكنهم قوم يفرقون ^(١)) و تراهم يقول (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد
إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله «٧٦» ^(٢)) و تراهم يقول
(سيعلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ^(٣)) ومأواه
جهنم جزاء بما كانوا يكسبون «٩٧» يحلفون لكم لترضوا عنهم فان رضوا عنهم فان الله لا يرضى
عن القوم الفاسقين «٩٨» ^(٤)) .

وسبب إكثارهم من الأيمان أنهم لا يثقون بأنفسهم ، ولا يعتقدون أنهم صادقون ، والشأن
فيمن فقد الثقة في نفسه أن يشعر بفقد ثقة الناس فيه ، فيجد نفسه في حاجة الى أيمان عله
يعوض شيئا من هذه الثقة ، أما الرجل الذي يصدق ، ويعتقد في نفسه أنه صادق فما أغناه عن
تأكيد أحاديثه بالأيمان ، وتقويتها بالخلف .

ولو أنك تأملت ذلك الخلق الرديء الذي يحمله الله عن المنافقين لتكشف لك عن خلقين
كائنين في نفوسهم .

[أولهما] : الكذب . [وثانيهما] : محاوله تغطية الكذب ، والتليس على الناس .

حتى لا يظنوا أنهم كاذبة ، ولو كانوا كاذبة غير مدلسين لمان الأمر ، ولكنهم كاذبة يريدون أن يروا الناس أنهم صادقون .

ولا ندري كيف يستطيع الكاذب أن يلبس على الناس ويريهم أنه صادق ، وأن الكاذب الذي يحسن من نفسه الكذب ، وضاعت ثقته بنفسه ، لا يستطيع أن يحمل الناس على تصديقه ، وإن اتخذ لذلك ما اتخذ من فنون وأساليب ، وكما بالغ في - تر ما عنده من خلق كلما اقتضى أمره ، بهتك ستره ، فأولئك المنافقون الذين يكترون من الأيمان ليستروا ما انطوت عليه نفوسهم من نفاق ، يتقدمون إلى الناس يبرهان جلي على كذبهم ، وإضاعة الثقة بهم ، ذلك البرهان هو إكثارهم من الخلف ، ولو أنهم كانوا صادقين أمام ضمايرهم ما احتاجوا إلى أولئك الأيمان ، وحسبنا أن الله تعالى يقول فيهم (اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون) .

والمراد أنهم ما اتخذوا الأيمان تعظيلا لاسم الله ، وتقديسا له ، كما هو وضع الأيمان ، من قطع النزاع بين المتخاصمين بالرجوع إلى اسم الله العظيم ، بل إن هؤلاء اتخذوا الأيمان وقاية لهم من كشف حالهم ، وفضيحة أممهم ، فدنسوا اسم الله بذلك التصرف ، وامتنعوا بوضعه في غير وضعه اللائق ، كما اتخذوا نطقهم بكلمة الشهادة جنة لهم من حرب المؤمنين بإيهم ، واتخذوا صورة الصلاة وقاية لهم من عذاب التاركين للصلاة في الدنيا ، وما كانت كلمة الشهادة لتقي صاحبها من العذاب في الدنيا ثم يحل به العذاب في الآخرة ، وكذلك الصلاة ، ما شرعها الله لتكون وقاية للناس من اللوم في الدنيا ، وإنما شرع الله ما شرع من كلمة الشهادة والصلاة وغيرها من أعمال الانسان ليسعد بها الانسان في الدنيا والآخرة ، ولكن المنافقين مرضت قلوبهم ففرض فيهم كل شيء ، وصرفوا الأشياء عن حقيقتها ، وحولوها إلى غير وجهها الصحيح .

وجلة القول أن الشأن في النفاق أن يكون كاذبا ، وأن يستركذبه بالحلف ، وبقى نفسه من الفضيحة بالأيمان الباطلة ، لأنه يحسن بأنه كاذب ، ولولا إحساسه ذلك أمام نفسه ما احتاج الى هذه الأيمان ، والشأن في المؤمن أن يكون صادقا .

ومن أجل ذلك لم يكن في حاجة الى تأييد قوله باليمين ، وإذا حلف فائما يحلف لقطع النزاع معظما لله تعالى واسمه ، ومقدسه له حق التقديس . وقوله (فصدوا عن سبيل الله) أى ان المنافقين يمنعون الناس عن دين الله بذلك السيرة السيئة ، لأنهم معدودون من المؤمنين ومحسوبون عليهم ، فكل عمل يصدر عنهم من شأنه أن يشوه سمعة المسلمين ويؤذيهم ، ولذلك يقول الله بعد ذلك (إنهم ساء ما كانوا يعملون) فاللهم باعد بيننا وبينهم ، وطهرنا من أخلاقهم وأوزارهم . [التاسع] من أخلاقهم : كذبهم وتهاونهم بالصدق ، وامتناعهم لأنفسهم وكرامتهم ، وجدير بقوم فقتل الشجاعة الأدبية ، ولم يكن لهم مذهب معين في الحياة أن يكونوا كاذبة ، لا يعنون بحق ، ولا يحفلون بصدق ، وهذا الخلق وهو الكذب كالأصل للخلق السابع ، وهو إكثارهم من الخلف ، واتخاذهم الأيمان جنة ووقاية .

وقد كشف الله عن كذبهم في دعوى الاسلام ، فعرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن المنافقين إذا جاءوك وقالوا لك نشهد انك رسول الله فلا تصدقهم ، لأنهم لم يقولوا ذلك عن يقين

واقتناع ، كما هو الشأن في الشهادة ، وإنما يقولون ذلك تقية منك ومن أصحابك ، وإن الله تعالى يشهد بكذبهم ، ومن شهد الله بكذبه لأحد يصدقه (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) .

ولم يكن كذب المنافقين قصرا على المؤمنين أعدائهم في الدين والعقيدة ، بل هو خلق متاصل فيهم لأنه أثر من آثار مرض القلب ، ولذلك تراهم يكذبون حتى على الكافرين الذين يقولون لهم إذا خلوا إليهم إنا معكم ومن أنصاركم .

ألا ترى إلى قول الله تعالى وهو يحكي عن المنافقين تحريضهم الكافرين على قتال المؤمنين (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معهم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قولنا لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون « ١١ » لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا نصرؤنهم ولئن نصرؤهم ليلوئ الأديار ثم لا ينصرون « ١٢ » لأثم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون « ١٣ » » (١) .

فأنت ترى أنهم كذبة حتى مع حُرِّهم ، وجنائه حتى مع أنصارهم ، ومن صار الكذب خلقا له يكذب مع نفسه ، فكيف يصدق مع غيره ؟ وتأمل قول الله تعالى حكاية عنهم (لئن أخرجتم لنخرجن معهم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ، كيف يؤكِّدون الوعد ، ويوتقون القول ، وكيف يفجأهم الله بقوله (والله يشهد إنهم لكاذبون) ثم يقول (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) لأنهم كذبة (ولئن قوتلوا لا نصرؤنهم ولئن نصرؤهم ليلوئ الأديار) فلا يثبتون على القتال ، لأنهم لا يقاتلون بقاؤهم وعقائدهم ، بل بأجسامهم ، ثم قال الله (ثم لا ينصرون) أي أنه كتب عليهم الخذلان في النهاية .

[العاشر] من أخلاقهم : نقضهم العهد ، وإخلافهم الوعد ، وهو من فروع الكذب ، غير أنه نوع خاص منه يتعلق بالعهود والمواثيق ، وهو من أضرب أنواع الكذب ، وأفئدتها بمصالح الناس ، ولذلك لا يتفق والإيمان في شيء ، وقد جعل الله من أخلاق المؤمنين أنهم يراعون العهود والمواثيق ، كما جعل من صفات المنافقين نقضهم لها .

ومن عجيب أمر ذلك الخلق أنه علامة من علامات النفاق ، وهو في الوقت نفسه يزيده في النفس ويثبته ، فهو أثر من آثاره ، وسبب من أسبابه .

ألا ترى إلى قول الله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) فتراهم يعدُّ هذه الطائفة التي عاهدت ربها ثم أخلفت من المنافقين ، ثم يقول (فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه) ثم يسلل ذلك بقوله (بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) فالكذب والاختلاف أثر من آثار النفاق ، وكلما دأب عليه صاحبه تمكن نفاقه من النفس واستحكم .

وما أقرب ذلك الخلق خلق الكذب والاختلاف الى رجال السياسة ودعاة الاستعمار ، فترام يمدون ويخلفون ، ويعاهدون ويغشون ، وقد تمت لهم العشرات من الوعود ثم لا تكاد ترى لهم شيئا من الوفاء ، لأن الرجوع عندهم مصلحةهم الذاتية ، وأغراضهم الاستعمارية ، ولا سيما مع الشعوب الضعيفة التي لا تستطيع أن تحاسبهم على ذلك الغدر حساب التذلل ، والنظر للنظر ، فتجد المعاهدات عندهم قصاصات من الورق ، تلعب بها القوة ، وترام ان صدقوا معك في أجل العهد كذبوا في فهمه وتطبيقه ، فترام يفسرونه كما شاءت لهم القوة وحسن لهم الاستعمار ، ويذهب في ذلك التأويل الذي يمسح العهد مسحا ما عندهم من قوة ، وما عليه معاهدتهم من ضعف وما أحوج الأمم الى خلق يحفظ الضعيف من القوى ، ودين يضع حدا لأولئك الغلاة الذين لا هم لهم سوى ملء بطونهم ، وإشباع شهواتهم ، حتى يعيش الناس آمنين مطمئنين .

ولو أن أولئك الناضحين للعهود ، الناكثين للإيمان ، عرفوا أنهم يخشون بكذبهم فوق ما يكسبون ، ويضيعون على أنفسهم من ثقة الشعوب بهم أكثر مما يربحون - لو أنهم علموا ذلك لأثروا الصدق على الكذب ، والوفاء على الغدر ، وبنوا سياستهم على الخزم والعزم ، والعمل ، وهناك يكون لهم شأن غير ذلك الشأن ، وهناك يستريحون ويربحون ، وهل احتاج المسلمون في سياستهم الناس في الصدر الأول الى الكذب والخداع ؟ أم لجأوا الى ما يلجأ إليه المستعمرون من تقص وخيانة ، حتى استطاعوا أن يثبتوا راية الاسلام على نصف المعمورة في نصف قرن ؟ لم يحتاجوا الى شيء من ذلك ، بل رأوا أنفسهم في حاجة الى العدل والصدق والوفاء حتى أصبحوا مضرب الأمثال عند خصومهم من رجال الغرب ، وشهدوا أن الأرض مارأت فاتها كالاسلام في عدله ورحمته ، ومارأت منصفين كسلطانا صالح أيام قوتهم وحكمهم .

[الحادى عشر] من أخلاقهم أن بعضهم من بعض ، والمراد أنهم متشابهون في الباطل كما قال في آية أخرى (ذرية بعضها من بعض) وقال في المؤمنين (بعضهم أولياء بعض) فترى أن الله جعل من صفات المؤمنين أن ينصر بعضهم بعضا ، أما المنافقون فقد قلدوا تلك الصلة القلبية التي بها يتناصرون ، فهم متباغضون متخاذلون (بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون « ١٤ ») (١) .

وجدير بمن كان مهم مصالحهم الذاتية أن يكونوا على ذلك الحال من التفرق والتخاذل ، نعم من كان همه في هذه الحياة أن يعيش مع كل الأحزاب ، وأن ينعم من كل الظروف أن لا يتصل قلبه بقلب غيره على أساس الدين والخلق ، بل يكون قلبه دائما مع شهواته ، ومانهوا نفسه ، أما المؤمنين فقد وجد الدين بينهم ، وجعلهم حزب الله ، يهتمون لما يهتم به ، ويتألمون لما يفضبه ، فإذا انتهكت حرمة من حرمت الدين رأيتهم غلاظا شدادا على من يقع منه ذلك العمل ، فالتدين والعقيدة الفضل الأول في ترابط المسلمين وتأزرهم ، وأخذ بعضهم بساعد بعض .

وقد وصف الله المنافقين بقوله (يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضون أيديهم) كما وصف المؤمنين بضد ما عليه المنافقون فقال (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله) .

أما ان المؤمنين من أخلاقهم ما وصفهم الله به فظاهرا ، واما ان المنافقين يأمرهم بالمنكر وينهون عن المعروف فلائهم يأمرهم بتخذيل المؤمنين وهو منكر ، وينهون عن معاونتهم وهو معروف ، وقد سبق لك أنهم يعززون عن القتال مع المؤمنين ، ويقولون لآخوانهم هلم إلينا ، وإنهم أشجع على الخير .

وقد حكى الله عنهم أنهم يقولون لآخوانهم من أغنياء المدينة (لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) وهو طريق لاذلال المؤمنين ، يحاولون به أن يصرفهم عن دين الله .
وقد رد الله عليهم بقوله (ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون) أى لا يفقهون أن بيد الله خزائن السموات والأرض ، وهو الذى يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ، ومن أراد الله غناه لا يستطيع أحد إذلاله بحال .

ولقد ذكرت هذه الآية عند ما حاول بعض الحكام الظالمين الحياولة بين مال الدولة الذى أعد لتفيس كربات المأذومين وبين رجال لا يوافقونه فى لونه السياسى ، ويعطيه بسخاء لمن يعاونونه على ظلمه ، ويؤازرونه فى سياسته ، عند ذلك قلت صدق الله وصدق كتابه الكريم ، الذى لا يزال جديدا تفسره الحوادث ، فأولئك المنافقون فى صدر الاسلام كانوا يوصون أغنياء المدينة حتى لا يساعدوا المهاجرين الفقراء ، الى أن ينفضوا من حول محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك الوزير الظالم جاء ليوصى بحرمان خصومه فى السياسة من مرافق الدولة ، حتى ينفضوا من خزيم الذى يفتنون إليه ، وما علم أن لله خزائن السموات والأرض واسكن الحكام الظالمين لآبعاون شيئا من ذلك ، وأى فرق بين منافق زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين منافق زماننا وظالميه ، طلاب المادّة ، وأعداء الحق والحقيقة ، وللعثنين على الحرمات ، وللمستبشرين بكل الجرائم صدق الله وصدق كتابه .

(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) وان تراخى الزمان وبعدت المسافة ، وإذا شئت أن ترى فريقا من الناس يشبه أولئك المنافقين فى أمرهم بالمنكر ، ونهيهم عن المعروف ، فان ذلك يسر عليك ، غير أن ذلك المنكر الذى يأمرهم به لآيحبسون الناس عليه من جهة أنه منكر ، وكذلك المعروف الذى ينهون الناس عنه ، لا ينفرونهم منه بصفة أنه معروف ، ولو فعلوا ذلك فاصبح لهم أحد ، وما تنجحوا فى مهمتهم ، فلا غنى لهم عن تحسين المنكر للناس حتى يصير عندهم فى لون المعروف ، وتشويه المعروف حتى يصير كالمنكر ، وبذلك يستطيعون أن يصلوا لغايتهم ، ويحصلوا على غرضهم .

ألا ترى الى شبانا اليوم يحسنون الجزل للناس ، ويقولون لهم إنها تفيد الصحة ، وتحدث عند شاربها تفريحا ونشوة ، وتباعد بينه وبين الأحران ، وهى شراب علىة القوم وأصحاب المكاة من الأمة ، ويميلون آخوانهم بمختلف الأساليب على غشيان أماكن الشرب ، وبيوت القمار والزنا ، باسم أن ذلك مدنية ورقّة ، وللاقتصد منهم فى ذلك التهلك يقول لصاحبه نشرب وتتب الى الله تعالى بعد وإذا شابا يذهب الى مسجد من المساجد أو ناد من أندية الوعظ والارشاد . فبطوره عن ذلك العمل ، وحالوا بينه وبينه ، مرّة من ناحية أن هذه أعمال [رجعية] لاتليق

بالمقتنين ، وصرّة من جهة أنه يجهد نفسه ويكلف نفسه أعمالا شاقة وهو شاب في مقتبل حياته ، والأولى يمثل هذه الأعمال الشيوخ دون الشبان ، كالذى ينهى صاحبه عن بذل المال فى عمل من أعمال البرّ ويحبّه فى البخل من جهة أنه حرص على مصلحته ، ويهمه أنه يكون من أغنياء الناس لامن فقرائهم ، فهو يدعوه الى البخل باسم الاقتصاد ، ويحثه على التقدير باسم المصلحة ، ويعدّه بالفقر إذا هو استمرّ على ذلك الحال .

وقد وصف الله الشيطان بأنه يعد الناس الدقر إذا هم بذلوا أموالهم فى سبيل الخير ، ويأمرهم بالفحشاء من طريق تمتيع النفس وإطباعها فى عفو الله وغفرانه ، فهو يهتدون على الداس الفاحشة وينفروا من الصدقة ، فهم شياطين فى ذلك العمل ، وخبثاء بذلك الأسلوب ، وما أكثرهم فى كل زمان ، فأولئك هم المنافقون وأولئك أعمالهم السيئة وآثارهم الخبيثة ، وهذه ذرائعهم وذريعتهم نسأل الله السلامة منهم ومن شرورهم .

[الثانى عشر] من أخلاقهم لينهم فى القول ، ودهانهم فى الحديث ، وهو ما يشير له القرآن الكريم فى قوله (ولتعرفنهم فى لحن القول) فترى لهم لحنًا خاصًا ، وأسلوبًا يمتازون به عن سواهم ، ذلك اللحن هو ما نلاحظه عليهم من الضعف عند ما يطلب الى الرجل منهم أن يقول حقا ، أو يشهد على حادث ، فتراهم مضطربين ، لا يستطيع الواحد منهم أن يواجه الحقائق ، ويشهد بما يعتقد ، وإنما يتذبذب ويضطرب ، فلا تدرى أهو معك أم عليك ، ولا تعرف فى أى ناحية هو ، وفى أى صفّة يريد أن يكون .

ولاجئ ، فان ضعف العقيدة ومرض القلب جعلهم على ذلك الحال ، ولا تنتظر من قلب ضعيف أن يصدر منه كلام فيه قوة ، لأن الضعيف لا يلد إلا لضعيفا ، ولو صحت قلوبهم لصحت ألسنتهم . أما المؤمن فقد اختار له خطة يسير عليها ، وأخذ على نفسه أن ينصر الحق ، ولا يخشى إلا الله ، فتجد فيه شجاعة أدبية تضطره الى أن يجاهر بالحق وان تألم له الناس ، لأن غاية إرضاء الله ، فلا يهيمه أغضب المخالو أو رضى ، ومن كان همه إرضاء الله هان عليه كل شيء فى ذلك السبيل ، وكثيرا ما يضحى المؤمن فى سبيل قول الحق ، وشهادة الحق ، وقوله للخطيئ أنت خاطئ ، وللصيب أنت مصيب .

أما المنافق فلا أنه يعنى كثيرا : ضاء الناس ، ويحاول أن لا يكون له عدو ، تراه يداجى و يوارب ، ويخادع ويخال ، ومن أجل ذلك كان حديثه مختا ، ليس فيه شيء من القوة ، ولا شبهة من الوضوح ، وما أكثر ذلك الخلق فى كثير من ينقسمون للإسلام ، بل وفى كثير من علمائهم وخاصتهم ، تجدهم لا يجرون على قول الحق والصديق ، إما استبقاء على مركزهم أمام العامة ، أو حرصا على مكائهم لدى الجماهير ، وإما مواربة لأمير أو حاكم ، وقد يكون للامير أو الحاكم شهوات فيفسخ بعض العلماء ليؤيده فيما يريد ، ويعاونه فيما يشتهى ، فيجد منه الخادم للطبع ، وأقل ما يجدهم الحاكم الظالم من علمائنا اليوم أن يكون موقفهم منه سلبيا ان لم يكن إيجابيا فيما يبيحه من باطل : ويحرص عليه من ظلم ، ولو أنهم علموا أن الله كفهم قول الحق ولو على أنفسهم ، وطالبهم أن يصدعوا به فى وجه الحاكمين والمحكومين ، وطالبهم أن يعاونوا على

حاربة الظلم والظالمين - لوعلموا ذلك ، وعلموا أن الله تعالى محاسبهم على هذه المواقف المريبة مارضوا لأنفسهم أن يكونوا قدوة سيئة ، وأسوة غير صالحة ، ولو أنك أخذت تلومهم على ذلك العمل لسمعت فتاوى طويلة عريضة ، ومعاذير واسعة ، وكثيرا ما تسمع منهم « داوم ما دمت في داوم » وأمثال هذه الكلمة كقول الشاعر :

ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بنفس

ناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . رواه النسائي ، وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين « ١٣٦ » (١) .

وإذا كان علماء الأمة ذلك موقفهم من قول الحق وتهادة الحق فإذا يصنع العامة ، اللهم ارزقنا شجاعة على عمل الحق وقول الحق ، وبعده بيننا وبين الضعف ، واجعل معنا رضاك ، وغايتنا الوصول إليك ، وصبر أمانا كل شيء في ذلك السبيل ، ولافتنا بزخارف هذه الحياة ، وبعده بيننا وبين النفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب .

[الثالث عشر] ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله (وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون) .

والظاهرة العامة لأولئك الصفات أنهم قوم يهتمون بظاهرهم ، فيصلحونه أمام الناس ، ولا يحفلون بقلوبهم وباطنهم ، فإذا رأيتم تعجبك أجسامهم ، لاهتمامهم بها ، وغنايتهم باصلاحها ، وإن يقولوا تسمع لقولهم ، لأنهم يلبنون القول ولا يغلطون فيه ، ويهمهم أن يكونوا فصحاء بقاء ، ثم أراد الله أن يرينا أن ذلك الاصلاح الظاهر هو غايتهم التي يرمون إليها ، فقال (كأنهم خشب مسندة) فتشبههم بالخشب المسندة الى الحائط ، وليس من شأن الخشب أن تسند ، بل الشأن فيها أن توضع لاهروش ، فتقام عليها البيوت واللباني ، ولكن هؤلاء مثلهم في أنهم أشباح قد خلت من العلم والنظر ، وعطلت من وظيفة في هذه الحياة مثل الخشب التي عطلت عن عملها ، وأسندت الى الحائط ، أو يريد الله أن يشبههم بالخشب التي تنخر جوفها ، وتظهرها سليم أمام الناس فهم كهذه الخشب في حسن المنظر ، وقبح الخبر ، لأنهم لاقلوب لهم ولا عقائد ، بل هم مذبذبون مضطربون ، لأن من لاعتقده لا لافع فيه ولا غناء .

وقد وصفهم الله بقوله (يحسبون كل صيحة عليهم) ليؤكد لنا الغاية من التشبيه بالخشب المسندة ، ويرينا أنهم جناب ضعاف القلوب ، ومن أجل ذلك يظنون أن كل صيحة تقع هي عليهم وحدهم ، ومن كان كذلك لا يستقر له حال ، ولا ينتظم له شأن ، وإنما حسبوا كل صيحة عليهم لأنهم يتوهمون عند كل حدث من الأحداث أن سياستهم قد كشفت ، وخداعهم قد فضح ، والرجل الذي يعيش مع الناس عيشة المواربة ، ويماملهم معاملة المخادع ، لا يأمن أن يكشف ستره ويفضح أمره ، فهو دائما مضطرب ، ودائما يتوقع الخزي والنكال .

وحسبنا أن الله تعالى يقول فيهم (هم العدو) فيحصر العداوة فيهم ، وكأنّ الكافرين في جانبهم ليسوا شيئا يذكر ، لأن الكافر قد ظهر بيداوته للمؤمن ، فيستطيع أن يأخذ منه حذره ، أما المنافق فهو السم في صورة العسل ، والعدو في ثوب الصديق ، والخاذل في شكل المناصر ، ولو لم يكن من وصف الله لهم سوى هذه الجملة لكانت في التنفير منهم ، والحض على كراهتهم ، وكما كان للمنافق في دين الله عدواً للحق وأنصار الحق ، هو عدو للأصلاح في كلّ شأن من شئون الحياة ، هو عدو للأصلاح في السياسة ، وعدو للأصلاح في الاقتصاد ، وعدو للأصلاح في العلم ، وعدو للأصلاح في الصناعة ، وعلى الناس أن تحذره وتتق شره ، ومن يقتبّع تاريخ الأصلاح السياسي في كلّ أمة من الأمم يجد فيها المؤمنين والكافرين والمنافقين ، ويجد أن المنافقين هم أضرّ عليها من أعدائها الكافرين .

ومن أجل ذلك أطال القرآن في صفاتهم ، وأكثر من ذكر فضائحهم ، ليحذرنّا من التخلق بخلقهم ، ويباعد بيننا وبين الانسحاب إليهم ، ولم يكنف القرآن الكريم بذلك القدر من التحذير بل قال (فانلهم الله) وهو دعاء عليهم بالهلاك بعد أن حذرنّا منهم ، وعزّفتنا عنهم هم عدو الأمة الدود ، ودأوها الضال ، وهم طريق نكبتها ، وسبب استعباد العدو لها ، وشقاؤها في هذه الحياة .

أشهر الغزوات

غزوة بدر ^(١) الكبرى

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الثَّمَانِيَةِ تُثْقِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ «١٣» آل عمران

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ^(٢) أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ «٧» لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبُطْلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ «٨» إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ^(٣) «٩» وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «١٠» إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ^(٤) الشَّيْطَانِ وَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ «١١» إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

[١] محلّ بين مكة والمدينة ، وهو الى المدينة أقرب في الجنوب النوى منها على الطريق السطاني ، وكان به سوق تغد كل سنة ثمانية أيام ، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان .
[٢] المعبر ، وهي الإبل تحمل الطعام والنفير القوم ، الفوك : القوة . [٣] تأيين .
[٤] وسوسته ، يربط : على قلوبكم ، يثبتها .

فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَاقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغْنَقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ^(١) اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَلِكَمُ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا ^(٢) فَلَا تُولُوهُمْ الْأَذْبَارَ ^(٣) ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدْ ذُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ ^(٤) أَوْ مَحْجِزًا إِلَى فِتْنَةٍ ^(٥) فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ ^(٦) إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ^(٧) الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَلِكَمُ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنٌ ^(٨) كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَعَوْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ الْأَعَالِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ^(١) يَوْمَ اتَّخَذَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ ^(٢) الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِنَّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنَتِهِ وَيُخَيَّبَ مَنْ حَتَّىٰ عَن بَيْنَتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ

[١] مادومها . [٢] زاحفين لقتالكم . [٣] لانفروا منهذين . [٤] اصلحة قتال .

[٥] جماعة من المؤمنين . [٦] ما سددت رميك حين رميت ، ولكن الله هو الذي سددته وجعله يصيب مقاتل القوم . [٧] يختبر . [٨] مضرب .

[٩] الفرق بين الحق والباطل . [١٠] جانب الوادي الأقرب إلى المدينة ، والقصى : البعيد ، الركب : البر في مكان أسفل منكم وهو ساحل البحر .

فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَايَكُمْ كَثِيرًا لَفَسَلْتُمْ وَاتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَنْزِلِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «٤٣» وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ «٤٤» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ «٤٥» وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ^(١) وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ «٤٦» وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا^(٢) وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ «٤٧» وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ^(٣) لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ «٤٨» إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِيْنَهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «٤٩» الأقال

تعلیق وعبرة

(١) یرینا الله فی آیه آل عمران (قد کان لکم آیه فی فتنین النقتا) الخ الآیه أن لنا عبرة عظيمة فی جماعتین النقتا للقتال : إحداهما فئۃ تقاتل فی سبیل الله الذی شرعه ، وهو إعلاء التوحید وإحقاق الحق ، وفئۃ أخرى کافرة تقاتل فی سبیل الطاغوت والباطل ، قیل : هو إشارة إلى قتال المؤمنین للشکرین فی غزوة بدر ، وما حصل فیها من النصر الموزر للمؤمنین علی قتلهم ، كما قال فی سورة آل عمران (ولقد نصرکم الله ببدر وأتم أذله) .

والعبرة فی هذه الموقعة الی ترشدنا إلیها الآیه الکریمة هی قوله (یرونهم مثلیهم رأى العین) أى أن المؤمنین یرون الکافرین مثلیهم مع أن الکافرین کانوا ثلاثة أمثال المؤمنین ، ونظیره قول الله تعالى فی سورة الأنفال (إذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولوأراکم کثیرا افلستم ولتنازعتم

[١] قوتکم ، وصحابہ ریحاً ، لأن الریح أكبر قوة . [٢] غراً واستعلاء ، رثاء الناس : بقصد الریاء .

[٣] مجیر .

في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور « ٤٣ » وإذ يريدكم إذ التقيم في أعينكم قليلا ويقل لكم في أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور « ٤٤ » .

يشرح الله لنا هذه الآيات الحكمة من إرادة الله لهم قليلا في أعينهم ، وإرادة الرسول لهم في منامه قلائل ، تلك الحكمة أنهم يشجعون على اللقاء ولا يجبنون ، كما كان من تشجيع الكفار على قتال المؤمنين أن قلل المؤمنين في أعينهم كما هو الواقع ، ليدخلوا معهم في حرب ، فيكون من أمر خذلانهم ما يكتب الله به أعداء الحق ، وينصر به المؤمنين ، وهو ما أشار إليه بقوله (ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور) .

أما قوله تعالى (والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعلبة لأولي الأبصار) فهو يريدك أن ذلك ليس بعجيب أن تكون هذه الآية في الثنتين المقاتلتين ، يؤيد من تقاتل في سبيله ، ويخذل من تقاتل في سبيل الشيطان ، لأنه يؤيد بنصره من يشاء تأييده ، وهو ما قضت الحكمة تأييده لتمجيده مع السن ، ودفاعه عن الحق والحقيقة ، واعتصامه بالصبر والثبات .

وفريق ذلك حاله جدير بأن يؤيده الله بشتى الوسائل ، فيقلل عدوه في نظره ، ويربط على قلبه ، ويذهب من نفسه وسواس الشيطان ، وتكون له العاقبة ، وهو يريدنا بذلك أن ذلك هو الشأن في كل حرب تكون بين حزين ، يؤيد الله فيها حزب الحق ، ويخذل فيها جند الباطل ، ولذلك ختم الآية بقوله (إن في ذلك لعلبة لأولي الأبصار) .

(٢) (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم) الخ الآية : أى واذكروا وعد الله لكم أن تحصوا على إحدى الطائفتين ، العبر أو النضير ، وتودون أن الطائفة التي لم تكن لها شوكه وقوة تكون لكم وهي العبر ، لأن فيها غنائم وليس فيها إلا فوارس قليلة ، وهو تعرض بكواهمهم للقتال ، وطمعهم في المال .

يقول الزمخشري : يعنى انكم تريدون الفائدة العاجلة ، وسفساف الأمور ، وأن لا تلقوا ما يرزؤكم في أبدانكم وأموالكم ، والله عز وجل يريد معالي الأمور وما يرجع إلى عمارة الدين ، ونصرة الحق ، وعلو الكلمة ، والفوز في الدارين ، وشتان ما بين الرادين ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكه ، وكسر قوتهم بضعفكم ، وغلب كثرتهم بقلتكم ، وأعزكم وأذلهم .

وقوله (إذ تستغيثون ربكم) الخ يدل من قوله (وإذ يعدكم الله) أى هو يعدكم إحدى الطائفتين في الوقت الذى يطلبون فيه العوث من ربكم ، والمراد بالوقت هنا : الزمن المتسع الذى وقعت فيه هذه الحوادث ، وهو الزمن الذى كانت فيه غزوة بدر ، وليس المراد أن اللحظة التى وقع فيها وعد الله لهم ، هي تلك اللحظة التى طلبوا فيها العوث من الله تعالى ، يذكركم بذلك استنصارهم بالله تعالى في وقت قتلهم وكثرة عدوهم ، ووعد الله لهم بالنصر والامداد بألف من الملائكة .

ثم بين الغاية من ذلك الوعد فقال (وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم) ففسكن بعد الزلزال والخوف ، فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر .

ثم أرانا الله في آية أخرى أنه سيلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ، وبذلك تعرف مقدار نصر

الله للمؤمنين ، وخذلانه للكافرين ، يثبت الله المؤمنين ، ويشرم بأنه معينهم وناصرهم ، وعدمهم بالملائكة ، ولاشك أن تثبيت القلوب في وقت الزلزال نعمة كبرى ، يكرم الله بها أنصاره المؤمنين ، وإلقاء الرعب في قلوب الكفار نعمة يخذل الله بها الكافرين .

وقوله (وما النصر إلا من عند الله) يرينا أنه تعالى الفاعل للنصر مهما تكن أسبابه المادية والمعنوية ، إذ هو المسخر لها ، وناهيك بما لا كسب للبشر فيه كـتخيير الملائكة تخالط المؤمنين فقتلهم وأرواحهم منها الثابت والاطمئنان ، ثم علل ذلك بقوله (إن الله عزيز حكيم) ومن كان غالباً على أمره ، ولا يضع شيئاً في غير موضعه لا يكون النصر إلا منه .

(٣) (إذ يفشىكم النعاس أمنة منه) الخ الآية بيان لمنة أخرى على المؤمنين هي إلقاءه تعالى النعاس عليهم ، حتى غشيهم وغلب عليهم فكان كالغاشية تستر الشيء ، تأمينا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق العظيم بينهم وبين عدوهم في العدد والعدد وغير ذلك .

ثم أشار إلى منة ثالثة هي قوله (و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) أى من الأحداث التي تعرض لكم والأرجاس (ويذهب عنكم رجز الشيطان) وسوسته كأن يقول لهم : أتزعمون أن فيكم نبيا وتصلون محدثين مجننين ؟ (وليربط على قلوبكم) يثبتها بما تجدون في ذلك الماء من نفع (ويثبت به الأقدام) حتى لا تسوخ في الأرض وقد يقاتل الرجل منكم واجلاً لا رابكاً ، وبذلك يكون قويا ثابت القدم (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا) متعلق بقوله (ويثبت به الأقدام) .

والمنى أنه تعالى يثبتها في الوقت الذي يوحى فيه إلى الملائكة أسماء لهم أن يثبتوا به الأنفس بملابسهم لها ، واتصلهم بها ، والمنية في قوله (أنى معكم) معية إعانة كقوله (إن الله مع الصابرين) وإذا كان الله هو الموحى للملائكة بأنه معهم ومعينهم ، وهو الذى أمرهم بتثبيت المؤمنين ، فهو يرينا بذلك مقدار نعمته على المؤمنين وفضله عليهم ، ولم يكن ذلك الفضل تكملاً لأشخاصهم ، بل لأنهم يقاتلون في سبيل الله ، ولأن أعداءهم يقاتلون في سبيل الطاغوت ، ومن أجل ذلك نصر المؤمنين ، وخذل الكافرين .

(٤) (سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب) هو وعد من الله تعالى أن يخيف الكفار من المؤمنين بإلقاء الرعب في قلوبهم حتى لا يقووا على محاربة المؤمنين بعد أن أصاب الملائكة بتثبيت المؤمنين ، وقد علل ذلك في سورة آل عمران إذ يقول (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً « ١٥٢ ») فهى عقوبة للكافرين على شركهم وإهمالهم لعقوبهم ومواجههم ، والمراد أن أولئك لا يحاربون عن عقيدة ، ولا يصرون عن قلوب ، ومن كان كذلك كان ضعيف القلب ، مضطرب البال ، فإذا ألقى الله الرعب في قلبه ، وهزم أمام خصمه كان ذلك متمشياً مع السنن الإلهية العادلة ، وجارياً على مقتضى الحكمة .

وقد أرانا الله تعالى أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله ، والكافرين يقاتلون في سبيل الباطل وشتان بين من يقاتل في سبيل الله ، ومن يقاتل في سبيل الهوى والشهوة ، وأرانا الله أن من يقاتل في سبيل الباطل لا يعمل له حساب ، ولا يقام له وزن (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا « ٧٦ » (١) .

وقوله (فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) إرشاد من الله لمقاتل القوم ووسائل تعجزهم ، ثم علل ذلك بقوله (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب) وكأن الله يرينا السبب في إهداره لهمათهم ، وتسليط المؤمنين عليهم ، وكذلك يرينا السبب في إلقاء الرعب في قلوبهم ، وتثبيت المؤمنين خصوصهم ، ذلك السبب أنهم عادوا الله ورسوله والله لا يريد لهم إلا الخير ، ولا يشرع لهم إلا ما فيه حياتهم وسعادتهم ، فهم حق بذلك العداء ، وسفهاء جاهلون بهذه المشافة .

وجدير بمن وقف من ربه ذلك الموقف أن يعذبه في الدنيا بمثل ذلك العذاب ، ويعذبه في الآخرة عذابا أخرى منه وأشق ، جدير بطائفة يأتيها الرسول ، ويقيم لها الأدلة والبراهين على صدقه ، فقبالة لهمزه والسخرية ، ونقول (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم « ٣٢ ») (٢) .

جدير بطائفة هذا حالها أن يذلها الله على أيدي نفر قليل من المؤمنين الذين أذاقوهم الأمرين وعذبوهم بالوأن من العذاب واضطروهم إلى الهجرة فرارا بدنيهم وعقيدتهم (وزيد أن نحن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين « ٥ ») (٣) .

(٥) (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) .

إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين أن لا يفروا إذا زحف عليهم الكفار ، لأنه مرة وجبن لا يليق بمؤمن ، بل لا يليق برجل يحترم نفسه ورجولته ، ويتوعد الله المؤمنين إذا هم فروا من وجه العدو أن يرجعوا من عملهم هذا بغضب عظيم من الله ، وأن تكون عقابهم جهنم ، ومصيرهم شر مصير .

(فلم يقتلوه ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) تذكير آخر بفضل الله تعالى على المؤمنين في هذه الواقعة ، يريهم أنهم ماقتلوا الكفار بعددهم ولا بعددهم ، لأنهم كانوا في قلة ، ولكن الذي سخر لهم أسباب القتل الذي نصروا به هو الله تعالى ، فثبت قلوب المؤمنين وألقي الرعب في نفوس الكافرين ، وغشاهم النعاس ، ليبدل خوفهم الذي كانوا فيه أسنا ، وأنزل عليهم من ماء السماء ما طهر به أبدانهم وأحداثهم ، وأذهب عنهم وساوس الشيطان ، كل ذلك ليحقق الحق ويبطل الباطل ، وليبقى التوحيد في الأرض عزيزا متيحا هو وأصحابه .

(وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض كفا من الحصى ورمى به في وجه قريش ، وقال «شاهت أوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه عن القتال ، وانهمزوا ، فيكون المعنى (وما رميت) ذلك الرمي للبعد الذي أصاب أعين القوم (إذ رميت) كفا من الحصى ، ولكن الله هو الذي سدد رميك ، حتى كان من أثره تعجز القوم واشتغالهم بأعينهم عن القتال ، وقيل مارميت بالرعب إذ رميت بالحصى ، ولكن الله رمى ،

ويصح أن يراد من الرمي القتال الذي وقع منه ومن أصحابه في ذلك اليوم ، والمراد ما تقدمت في ذلك اليوم حينما قاتلت القوم ، ولا كثر الله هو الذي جعل عملاك وعمل أصحابك مسددا منكلا بصناديد قريش . وأضاف الرمي الى الرسول مع أنه كان منه ومن أصحابه لأنه قائدهم الأعظم ، وقدمتهم في الحرب والسلم ، ومهما يكن من شيء فهو منه من الله عليه وعلى أصحابه في ذلك النصر الذي أحرزوه ، والغنم الذي حصلوا عليه .

(وليلي المؤمنين منه بلاء حسنا) أى ان الله تعالى فعل ما ذكر لاقامة حجته ، وتأيد رسوله ، وليلي المؤمنين منه بلاء حسنا بالنصر والغنيمة وحسن السمعة . والبلاء : الاختبار بالحسن والسيئ (ونبلوكم بالشر والخير فتنة «٣٦» (١)) (ان الله سميع) لما كان من استغاثته المؤمنين مع رسولهم لرهبهم (عليهم) بصدقهم وخالصهم .

(ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين) أى ذلكم هو الذي سمعتموه ، ويضاف إليه شيء آخر ، هو أن الله مضعف كيد الكافرين ، ومكرهم بالبيئ ، ومحاولتهم القضاء على دعوته .

(٦) (ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تودوا نعد) قيل : إن الكافرين أعداء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه استفسروا الله ، وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفتيين ، وخير القبيلتين ، فتحكم الله بهم ، وقال لهم إن تطلبوا الفتح والنصر فقد جاءكم الفتح بذلك الخلدان الذي رأيتم ، وهو تمك لاذع ، وكأنه يقول : لقد طلبتم من الله أن ينصر أعلى الجندين ، وأكرم الفتيين ، وخير القبيلتين ، وقد فعل ، فنصر محمدا وأصحابه ، وهم الأعلون ، والأكرمون والخيرون .

(وإن انتهوا فهو خير لكم) إن تكفوا عن حرب الحق وخزيه فهو خير لكم ، تحفظ به دماؤكم وكرامتكم ، ثم توعدهم إذا هم عادوا الى مثل ذلك العمل الذي قاموا به في غزوة بدر فقال (وإن تعودوا نعد) ان تعودوا لمحاربة الله ورسوله عدنا لنصر الله المؤمنين عليكم .

ثم أراد أن يريهم أن اعتزازهم بأنفسهم ، واغترارهم بكبريائهم لا يجديهم ، فقال (ولن تغني عنكم فتنتكم شيئا ولو كنتم مع الله مع المؤمنين) بالنصر والمعونة ، ومن كان الله معه لا يستطيع أحد أن يخذله ، وهي عبرة للكافرين ، وذكرى للمؤمنين ، وسأوى للصالحين الذين يطمعون دائما في أن ينصر الله حقهم على باطل غيرهم وان كانوا قليلى العدد ، ويخذل أعداءهم وان كانوا كثيرين .

(٧) (واعلموا أنما غنمتم من شيء) الخ . يرينا الله تعالى بهذه الآية كيف قسم الغنائم ، وأن هذه الغنائم تكون أربعة أخماسها للقاتلين ، والجلس الباقي يقسم على هذه الأقسام . وقوله (إن كنتم آمنتم بالله) أى فاضعوا لهذه القسمة التي فرضها الله تعالى على عباده ، لأن الشأن في المؤمن أن يخضع لحكم الله كما قال في -سورة النساء- (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما «٦٥») وكما قال في -سورة الأحزاب- (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا «٣٦») .

وقوله (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) عطف على لفظ الجلالة : أى وأمتم بما أنزلنا على عبدنا من الآيات ولللائكة والفتح ، والمراد بالانزال الايصال : أى إن كنتم أمتم بالله ، وأمتم بما أوصله الى نفسه من إمداده باللائكة لنذيت قلوب المؤمنين ، ومن نصرهم على عدوهم على قلتهم ، ومن الآيات القرآنية والكونية - فاعلموا أن الذى أنزل ذلك كله هو الذى قسم الغنيمة بينكم على ذلك النحو الذى رأيتم .

وقوله (يوم الفرقان) المراد به يوم بدر الذى فرق الله به بين الحق والباطل ، وقد كان يوما شديدا على المشركين ، أيد الله فيه التوحيد ، وخذل فيه الشرك . والجمعان : هاجم المؤمنين والكافرين .

وقوله (والله على كل شئ قدير) دفع لاستغراب ما حصل من نصر المؤمنين على قلتهم وضعفهم (إذ أتم بالعدوة الدنيا) الخ ، بدل من قوله (يوم الفرقان) وفائدة ذكر مراكز الفريقين الدلالة على قوة شأن العدو وشوكته ، وضعف شأن المسلمين ، وأن غلبتهم في ذلك الحال لم تكن إلا ضعا من الله تعالى ، وبجوله وقوته ، فان العدو القصوى التى أناخ بها المشركون كان فيها الماء ، وكانت أرضا لأبأس بها ، ولأما بالعدوة الدنيا ، وأرضها رخوة تسوخ فيها الأرجل ، ولا يتيسر المشى فيها إلا بمشقة وتعب ، وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حجتهم .

(ولو تواعدتم لاختلقتم في اليعاد) أى لو تواضعتم مع أهل مكة على مكان تلتقون فيه لخالف بعضكم بعضا ، فبطمكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد ، وبطمهم تهبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يتفق لكم من التلاقى ما رفق الله وسببه (ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا) هو نصر أوليائه وقهر أعدائه .

دبر مادبر (لهلاك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة) أى دبر مادبر لهلاك من هلك من الكفار عن حجة واضحة بأن النبى وأصحابه على حق فيما دعوا إليه ، وأن أعداءه كانوا على باطل فيما دافعوا عنه ، ويحيى من حى من المؤمنين عن حجة واضحة ، هى أن الله تعالى صدق رسوله فيما وعده إياهم من النصر (وإن الله لسميع عليم) لا يخفى عليه شئ من أقوال أهل الإيعان والكفر وأعمالهم وعقائدهم ، وهو مجازيهم عليها .

(٨) (يا أيها الذين آمنوا إذا قاتلتم فئة فاثبتوا) الخ إرشاد من الله تعالى إلى أسباب الظفر ووسائل النصر :

[أولها] : الثبات وعدم الفرار ، وقد بين في أوائل هذه السورة عقوبة الفرار من العدو [ثانيها] : ذكر الله تعالى ليقوى قلب المحارب بما أعدّه الله للجاهدين من ثواب ، ومن جهة أخرى فان للمؤمن متى ذكر الله تعالى فقد ذكر سفته التى يعقها العصر ، وفيها الاستعداد للالاقة بالعدو من اللاحية المادية والعنوية ، وقد بين ذلك في جلة آيات كقوله (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم « ٦٠ ») (١) .

وقد أشار إلى فائدة ذكر الله تعالى والثبات في قوله (لعلكم تفلحون) إبرينا بذلك أن الاستعداد للفلاح طريقه ذلك .

[الثالث] : طاعة الله ورسوله بالوقوف عند حدود الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وقائدهم الأعظم ، ولا شك أن طاعة القائد لها أثرها في النصر .

[الرابع] : عدم التنافع لأنه مدعاة التفرق ، وهو مدعاة الفشل ، وذهاب القوة .

[الخامس] : الصبر على مشاق القتال ، وقد بين عاقبة الصبر في قوله (إن الله مع الصابرين) ثم أشار إلى أدب آخر من أدب القتال وهو أن يخرج الإنسان غلصا في خروجه ، محسبا به وجه الله تعالى ، فلا يخرج للقتال بطرا ولا رياء ، لأن الله تعالى يعلم ما تكن النفوس ، وأن الذي يخرج للقتال لا يحمله على خروجه إلا البطر وصداة الناس ليس أهلا لأن ينصره الله تعالى .

غزوة أحد ^(١)

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ^(٢) الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ^(٣) « ١٢١ » إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ^(٤) « ١٢٢ » وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ^(٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ^(٦) « ١٢٣ » إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُزَوِّجِينَ ^(٧) « ١٢٤ » بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُبَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ^(٨) « ١٢٥ » وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ^(٩) « ١٢٦ » لِيَقْطَعَ طَرَفًا ^(١٠) مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ ^(١١) فَيَقْلَبُوا خَائِبِينَ ^(١٢) « ١٢٧ » لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ ظُلُمُونَ ^(١٣) « ١٢٨ » آل عمران

[١] جبل مشهور بين وبين المدينة ثلاثة أميال ، وهو في الشمال الشرق منها ، وكانت الغزوة في شوال سنة ثلاث من الهجرة . [٢] تنزل . [٣] بقلة العدد والصلاح .

[٤] بكسر الواو من سَوَّم على القوم : أظار عليهم ، وفتح الواو مكفين بقتيت قلوب المؤمنين أو مكفين فيها يملكون بالنفوس من التثبيت والربط عليها . [٥] طائفة . [٦] يذلهم .

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ « ١٣٩ » إِنْ
يَسْئَلُكُمْ قَوْمٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا^(١) بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ « ١٤٠ »
وَلِيُمَحِّصَ^(٢) اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ « ١٤١ » أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَدْخُلُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ « ١٤٢ » وَلَقَدْ كُنتُمْ
تَمْتَنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلَاقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ « ١٤٣ » وَمَا
مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ
الشَّاكِرِينَ « ١٤٤ » وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ^(٣) كَتَبْنَا مُوَجِّعًا وَمَنْ
يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجَّزَى
الشَّاكِرِينَ « ١٤٥ » وَكَانَ^(٤) مِنْ نَبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِيبُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا
أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ « ١٤٦ »
وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا
وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ « ١٤٧ » فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ « ١٤٨ » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ
كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ « ١٤٩ » بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ
وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ « ١٥٠ » سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ « ١٥١ » وَلَقَدْ
صَدَّقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ أَخَذْتُمُوهُمْ^(٥) بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

[١] جرح . [٢] نصرناها فنبدل تارة لهؤلاء ، وتارة لهؤلاء . [٣] يخلصهم من كل عيب .

[٤] مشيئة . كتابا مؤجلا : أى كتب ذلك كتابا مقروناً بأجل معين لا يتخطاه .

[٥] كثير . ريبون جمع ريب ، وهو الرأى . [٦] هزلونهم قتلا ذريعاً .

وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أُرِيكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
 الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ «١٥٢» إِذْ تُصْعِدُونَ ^(١) وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي
 أَخْرَابِكُمْ فَأَتِبْتُمْ مَعَهَا بِنِعْمٍ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ «١٥٣» ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نَاعَسًا يَغْشَى
 طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ
 يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ
 مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ
 فِي يُبُوتِكُمْ لِبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ^(٢) اللَّهُ
 مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ «١٥٤» إِنَّ
 الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِمَّا اسْتَزَلَّهُمُ ^(٣) الشَّيْطَانُ بَيِّنَاتٍ مَا كَسَبُوا
 وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ «١٥٥» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
 كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا
 عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ «١٥٦» وَلَنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ
 وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ «١٥٧» وَلَنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ «١٥٨»
 فَمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ قَطًّا غَلِيظَ الْقَابِ لَا تَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ
 فَأَعَفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

[١] يبعدون في الأرض هارين ولا ترجون على أحد . [٢] يخبر .

[٣] تحرى زلتهم واستعجزهم لها .

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ «١٥٩» إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ
فَنَزَالُ الَّذِينَ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ «١٦٠» آل عمران

أَوْ لَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَلَيْسَ هَذَا^(١) الَّذِي هُوَ مِنْ
عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «١٦٥» وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
فَإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ «١٦٦» وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تُبْعَثْكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ
مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ أَمْأَوْهُمِمْ مَا آتَيْنَا فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ «١٦٧»
الَّذِينَ قَالُوا لِأَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلْ فَأَدْرُوا^(٢) عَنْ أَنْفُسِكُمْ
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ «١٦٨» وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بَلْ أَحْيَاكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ «١٦٩» فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ «١٧٠» يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُؤْمِنِينَ «١٧١» الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ^(٣)
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ «١٧٢» الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ «١٧٣»
فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو
فَضْلٍ عَظِيمٍ «١٧٤» إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ^(٤) فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ «١٧٥» آل عمران

تعليق وعبرة

(١) (و إذ غدوت من أهلك نبؤى المؤمنين مقاعد للقتال) أى اذكر يا محمد الوقت الذى غدوت فيه من أهلك بالدينة تنزل المؤمنين مقاعد للقتال ، وتزعمهم أن لا يغادروا مكانهم الذى أنزلتهم به ، ولورأوا الطير تنحطف المسكر (والله سميع عليم) لم يخف عليه شئ مما قيل فى مشاورتك لمن معك فى أمر الخروج إلى لقاء المشركين فى أحد ، أو انتظارهم فى المدينة ، وعلم فيه كل قائل ، وإن منهم المخلص فى قوله ، وإن أخطأ فى رأيه ، ومنهم غير المخلص فى قوله وإن كان صوابا كعبد الله بن أبى المنافق .

(إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) هما بنو ساسمة و بنو حارثة ، والهم : حديث النفس وتوجهها إلى الشئ . والفشل : ضعف مع جبن ، وسبب مهمما بالفشل تأثرهما برجوع عبد الله ابن أبى المنافق وأصحابه ، وقوله : [علام تقتل أنفسنا وأولادنا] .

ومنه تعلم كيف أن أعمال المنافقين وهزيمتهم من شأنها أن تترك أثرا فى نفوس المؤمنين . وأن القدوة السيئة فى العمل لها أثرها ، والقدوة الصالحة كذلك ، وأن الكلمة الخبيثة قد تترك فى نفوس الناس أثرا عظيما من الفشل ، والكلمة الطيبة قد تكون من أسباب النصر والغلب . (والله وليما) أى متولى أمورها بصدق إيمانها ، كذلك صرف الفشل عنها فلم يجيبا داعى الضعف الذى ألم بهما عند رجوع ثلث المسكر (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) ليشقوا به دون غيره . (ولقد نصركم الله بدير وأنتم أذلة) الخ : يذكرهم بنصره لهم يوم بدر وهم فى قلة من جهة عددهم وسلاحهم (فاتقوا الله لعلكم تشكرون) نعمته عليكم بذلك النصر .

(إذ تقول للمؤمنين ألن يكفئكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) الخ بدل من قوله (و إذ غدوت من أهلك) أى أنك غدوت من أهلك تنزل كل واحد من القوم منزلته من القتال فى الوقت الذى تعد فيه المؤمنين بأن يمدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ، ولم تكف بذلك العدد ، بل وعدتهم إذا هم صبروا واثقوا وأتوا القوم فى سرعة أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة مكافئين من الله بالنصر ، والشيث للمؤمنين ، والربط على قلوبهم (وما جعله الله إلا بشرى) أى ما جعل هذه العدة إلا بشرى للمؤمنين (ولطمأنن) بذلك الوعد قلوبهم (وما النصر إلا من عند الله العزيز) الغالب الذى لا يضع نصره إلا فى الموضع الذى يستحقه . (ليقطع طرفا من الذين كفروا) الخ يقضى على طائفة من الكفار أو يذهب بالهزيمة فينقلبوا خائبين ، ولما كسرت رابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد وقال : كيف يقلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالسم - نزل قول الله تعالى (ليس لك من الأمر شئ) . وقوله (أو يتوب عليهم) الخ عطف على قوله (ليقطع طرفا من الذين كفروا) .

(٢) (ولاتهتوا ولا تحزنوا) الخ : يحرض الله تعالى على القتال بأساليب شتى ، فمرة يريهم أنهم أعلى من الكفار نفسا ، وأشرف غاية وقصدا ، ولا يلبق بهم والحالة هذه أن يهتوا أو يحزنوا ومرة يقول (إن يمسكتم قرح فقد مس القوم قرح مثله) ليرىهم أن الشدائد التى يلاقونها من

الحروب هي شذائد مشتركة ، لا يختص بها فريق دون فريق ، وأحيانا يرهبهم أن الألام دول ، فيوم لهم ويوم عليهم ، وصمة يريهم أن هذه الشذائد هي ابتلاء من الله تعالى واختبار ، يظهر بها المؤمنين من المنافق ، ويتخذ بها منهم الشهداء ، ويمحص بها قلوب المؤمنين ، ويظهرها من كل ضعف يحل بها ، ويمحق الله بها الكافرين .

ثم يريهم أنهم إذا ظنوا أنهم يدخلون الجنة قبل أن يقيموا البرهان على صدقهم في إيمانهم وإقامة الدليل على يقينهم في ربهم - إذا ظنوا ذلك فهم مخطئون ، وهو ما أشار له بقوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) ونفى العلم هنا بمعنى نفى المعلوم ، كنفى اللازم وإرادة نفى اللزوم ، والمعنى : أظنتم أن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا ولم تصبروا وصمة يذكرهم بأنهم كانوا يتخون الموت قبل غزوة أحد ، فلماذا يتحينون عند لقاءه ؟ .

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) الخ : نزلت هذه الآية حينما أشيع يوم أحد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ، وقد تركت هذه الاشاعة أثرا في نفوس أكثر المسلمين ، وقال قوم من المنافقين : لو كان محمد نبيا ما قتل ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم . فأرأهم الله تعالى بهذه الآية أن محمدا لم يعد أن يكون رسولا قد مضت الرسل من قبله فأتوا ، وقتل بعض النبيين ، ولم يكتب لأحد منهم الخلافة ، ولا بد أن تحكم عليه سنة الله بالموت ، فيخلو كما خلوا من قبله ، إذ لا بقاء إلا لله وحده .

(أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) ينكر عليهم أن يرجعوا عما كانوا عليه من أمر الإيمان بسبب إشاعة موت أو قتل ، ثم يهددهم بقوله (ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) .

وفي هذه الآية إرشاد لنا إلى أن لا نجعل المصائب الشخصية دليلا على كون من تصيبه على باطل أو على حق ، وزينا أن لا نعتمد في معرفة الحق والخير على وجود العلم ، بحيث نتركهما بعد ذهابه أو موته ، وإنما نعتمد على معرفتهما ، والسير على منهما في حال وجود العلم بعده .

ولقد كانت الآية المذكورة مقدمة وإرهاصا بين يدى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظهر أن تويخ الذين ارتدوا على أعقابهم بهذه الآية قد ظهر أثره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولانباتي هذه الحكمة كون الوقعة قبل وفاته بضع سنين ، فان توطين نفس الأمة الكبيرة على الشيء وإعدادها له لا يكون قبل وقوعه بيوم أو أيام أو أشهر ، بل لابد من زمن يكفي لتعميمه فيها ، وأن يصير من الأمور السلسلة المشهورة عندها ، حتى لا يغيب عن الأذهان .

(وما كان لنفس أن تموت إلا بأذن الله) الخ : رجوع إلى تطمين المؤمنين ، وتخبرهم على القتال ، إذ يريهم أنه ما ينبغي لنفس كائنة ما كانت أن تفارق هذه الحياة إلا بمشيئة الله تعالى ، سواء أكانت نفس رسول ، أو نفسا أخرى من نفوس المجاهدين ، فالجهاد لا يضيع شيئا من الأجل ، والتخلي عن القتال لا يعتد لصاحبه في الحياة ، ثم عقب ذلك ببيان أن من يعمل للدنيا يحصل عليها ومن يعمل للآخرة يعطيه الله ثوابها ، وسيجزي الشاكرين على شكرهم .

(٣) ثم عاد وأرانا أن كثيرا من النبيين قاتل معهم جوع كثيرة من المؤمنين ، فاضفوا

لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا للذلّ والخنوع (وما كان قولهم) وهم يحاربون أعداء الحق إلا أن طلبوا من الله أن يغفر لهم ذنوبهم ، وإسرافهم في أموالهم ، وأن يثبت أقدامهم أمام عدوهم وينصرهم على خصومهم ، وكانت عاقبتهم أن أعطاهم الله ثواب الدنيا بالنعمة والقلب ، وحسن ثواب الآخرة (والله يحبّ المحسنين) .

يريه الله أن لهم سلفاً في ذلك الجهاد ، وأن سلفهم كانت عاقبته النصر ، وستكون عاقبتهم كذلك إذا هم صبروا وأخلصوا (سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) وعد من الله بالقاء الرعب في قلوب أعدائهم بسبب شركهم بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، فلا تعملوا لهم حساباً (وأوامهم النار) في الآخرة (وبئس مثوى الظالمين) جهنم (ولقد صدقكم الله وعده) الخ : يريهم أن وعد الله لهم بالنصر قد صدقهم الله فيه ، ولم يتخلف وعده لهم إلا بعد أن فشلوا وتنازعوا ، وخرجوا على وصية رسولهم الأعظم ، وقائدهم الأكبر ، وتطلعوا لعرض هذه الحياة ، وانتظروا النعمة .

وقد قال الرسول لهم حيناً يؤامّ مقاعد للقتال : لا تتركوا هذه الأماكن وإن تحطفكم الطير . ليريه أن هذه عاقبة الخروج على نصيحة القائد ، ومغبة التطاع لعرض هذه الحياة ، فمنعكم نصره حيناً فشلتم وتنازعتم في الأمر : منكم فريق يطلب الدنيا فترك مركزه الذي وضع فيه للنعمة ، ومنكم من يطلب الآخرة ، فثبت حتى قتل (ثم صرفكم عنهم) بردكم للهزيمة (ليبتليكم) يمتحنكم فيظهر المخلص من غير المخلص ، ويريك عاقبة اختلافكم وخروجكم على نصيحة رسولكم (ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون) تبعدون في الأرض هاربين ، ولا ترجعون على أحد (والرسول يدعوكم) من ورائكم (فأتاكم غمّاً) بالهزيمة (بغية) المخالفة (الكيلا) تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم (لأنكم الذين تسببتم في ذلك ، ومن كان سبباً في نكبته لا يؤمن إلا نفسه) .

(٤) (ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أمانة نعاساً) الخ يعرفهم فضله عليهم بعد هزيمتهم وهو ، وإرساله النعاس عليهم ، حتى لا يفكروا فيما حلّ بهم ، وقد أنزل هذا النعاس على المؤمنين ، أما المنافقون فلم يفارقهم همهم ، لأنهم لاهمّ لهم إلا نجاة نفوسهم وبعدها من الشاقّ .

وقد وصف الله هذه الطائفة بأنها تظنّ برّها غير الحقّ ظنّ الجاهلية ، ويقولون في أنفسهم (هل لنا من الأمر من شيء) يريدون أمس النصر الذي وعدوه كما وصفهم أنهم يخشون في أنفسهم مالا يبدون لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وقد حلهم الجهل أن يقولوا (لو كان لنا من الأمر شيء) ماقتلنا ههنا) أى لم نخرج فلم نقتل ، لكننا أخرجنا كرها ، ومن أجل ذلك قتلنا ، فبرّد الله عليهم بقوله (لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم) مصارعهم فبقتلوا ، ولم ينجمهم قعودهم كما قال في آية أخرى (أثبتناكم لولا أن يدرككم الموت ولو كنتم في بروج^(١) مشيدة) . (وليتلى الله ما في صدوركم وليحس ما في قلوبكم) أى فعل ما فعل من أجل هذه الحكمة والمصالح (والله عليم بذات الصدور) لا يخفى عليه شيء منها .

(٥) (إن الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان) الخ أسلوب آخر من أساليب التحريض، يرهم فيه أن الذين فروا يوم أحد إنما استجروهم الشيطان للفرار، وكان ذلك بسبب ما كسبوه من السيئات، غرهم من فضل الشهادة، ومن فضل الثبات على الجهاد، بما قدموه من سيئات (ولقد عفا الله عنهم) ما قدموه .

(يا أيها الذين آمنوا لانكرونا كالذين كفروا) الخ : ينفر الله المؤمنين أن يقولوا ما قاله الكفار في إخوانهم، وهي قولهم (لو كانوا عندنا مامانوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير) .

وكثيرا ما يجعل الشيطان المؤمن على مثل ذلك القول الفاحش، وحظّ الشيطان من هذه الكلمة أن تصير حسرة في قلوب المؤمنين، تملؤها بالحزن والأسى، والله تعالى هو المالك لحياة الناس وموتهم، لا يمتهم إلا بقدر، ولا يحبهم إلا بقدر، وهو العليم بأعمال الناس ونواياهم .
(ولئن قلتم في سبيل الله أوتيتم لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) ترغيب آخر في القتال بأن عاقبته غفر الذنوب ورحمة الله، وهي خير مما يجمعون من مال .

(٦) (أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا) ينكر عليهم استنكار أن يدال لهم مرة وعليهم مرة أخرى، نصرُوا يوم بدر، وهزموا يوم أحد، وكان غنهم يوم بدر أكثر من غرمهم يوم أحد، ومع ذلك ينكرون ذلك، فيقول الله لهم (قل هو من عند أنفسكم) نسبت فيه بطلانكم إلى الدنيا، ومخالفتكم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجازاكم على هذه المخالفة، ثم أراهم أن ما أصابهم يوم التقي الجمعان من الهزيمة هو باذن الله ومشيئته .

ومن حكمه أن يعلم المؤمنين الذين يصبرون على السراء والضراء ويفتحون بهذه الشدائد، ويعلم المنافقين الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، وهم الذين قالوا للمؤمنين (لو نعلم قتالا لا تبعناكم) وهم الذين قالوا في شأن إخوانهم الذين قتلوا (لو أطعونا ما قتلوا) وقد ردّ الله عليهم في قوله (فادعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) .

(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) الخ : أسلوب آخر من أساليب التحريض على الجهاد، يرهم فيه أن الله تعالى قد أعد لمن يقتل في سبيله من الحياة ما لم يعد له غيره مما لا يعلم كنهه غيره، ولا يقف عليه سواه، كما أعد له من الرزق النقي عند الله كذلك، ولم يبين الله لنا هذه الحياة، ولا ذلك الرزق، فليتنا أن نقف عند ما ورد بدون بيان ولا شرح، فهي حياة غيبية، ورزق غيبى، أخبر الله بهما (فرحين بما آتاهم الله من فضله) أى فوق أجورهم التي استحقوقها بعملهم .

(وإيتبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) أى يتوقعون أن يبشروا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بقدمهم عليهم مقتولين في سبيل الله كما قتلوا، مستحقين من الرزق والفضل الإلهي مثل ما أوتوا . وقوله (من خلفهم) أى الذين هم من ورائهم يقتلون أثرهم، ويحذون حذوهم قدما بقدم، وهو أسلوب من أساليب الترغيب في الشهادة، وفي الآية دليل على الحياة

البرزخية . وقوله (ألا خوف عليهم) أى بسبب أن لا خوف عليهم من شرّ يتوقع (ولام يحزنون) من شرّ واقع .

(يستبشرون بنعمة من الله وفضل) أى أن أولئك الشهداء يستبشرون بما يتجدد لهم من نعمة وفضل ، وبأن الله لا يضيع على المؤمنين أجرهم ، وإنما يجزيهم عليه جزاء أوفى ، ثم وصفهم بقوله (الذين استجابوا لله والرسول) الخ .

ثم وصفهم وصفا آخر هو الشجاعة والجرأة فقال (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) .

وقوم هذا حالهم لابد أن تكون عاقبتهم كما قال الله تعالى ، وهى أن يعودوا بنعمة من الله وفضل وهى نعمة السلامة ، ونعمة التغلب والفوز ، وانبعوا ما يرضى الله ولا يسخطه ، والله ذو فضل عظيم ، يضعه فى المكان اللائق به .

ثم أروانا الله أن التثبيط عن القتال ، وإيقاع الرعب فى نفوس المقاتلين من عمل الشيطان من الانس أو من الجن ، يخوف به أنصاره وحزبه (فلا تخافوهم) أى لاتخافوا من يحاربونكم ، لأنهم يقاتلونكم بدون قلوب ، وفى سبيل الباطل ، أما أنتم فمقاتلون فى سبيل الله والحق ، فليسوا أهلا لأن يخاف منهم ، وإنما الذى يستحق أن يخاف هو الله تعالى ، لأن بيده ملكوت كل شيء ، ثم ختم الآية بقوله (إن كنتم مؤمنين) أى فقفوا عند ما أمرتكم به ، لأن فيه حياتكم وسعادتكم ، وإن شقّ على نفوسكم .

غزوة الأحزاب (١)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا «٩» إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ^(٢) الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ^(٣) وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا «١٠» هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا «١١» وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا «١٢» وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ^(٤) لَا مَقَامَ

[١] وتسمى غزوة الخندق ، وكانت فى شوال فى السنة الخامسة من الهجرة .

[٢] اضطربت ومالت عن سنها حيرة وشغوصاً . [٣] جمع حنجرة ، انتهى الحاقوم ، وهو مثل فى

اضطراب القلوب . [٤] المدينة .

لَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَاسْتَغْفِرُوا مِنْهُمْ التَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ^(١) وَمَا هِيَ
بِعَوْرَةٍ أِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ^(٢) وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ^(٣) ثُمَّ
سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تُوتُوا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ^(٤) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ
لَا يُولُونَ الْآذِرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ^(٥) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ
مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْتَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا ^(٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ
مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ^(٧) قَدْ يَمْلِكُ اللَّهُ أَعْمُومِيْنَ ^(٨) مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ
هَلُمْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ ^(٩) إِلَّا قَلِيلًا ^(١٠) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ
رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ
الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ
أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ^(١١) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ
الْأَحْزَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ ^(١٢) فِي الْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا
فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ^(١٣) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوءَ حَسَنَةٍ لِمَنْ
كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ^(١٤) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ
الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ^(١٥) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ
قَضَى نَجْبَهُ ^(١٦) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ^(١٧) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ
بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا

[١] غير حصينة . [٢] نواحيها ، الفتنة : الشرك . [٣] للشطابين .

[٤] القتال . [٥] كاثبون في البادية . [٦] مات .

رَحِيمًا «٢٤» وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا «٢٥» وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ صِيَاصِهِمْ^(١) وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا «٢٦»
وَأَوْزَكْنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيْرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
قَدِيرًا «٢٧» الأحزاب

تعليق وعبرة

(١) (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) الخ : يذكر الله المؤمنين بنعمته عليهم في
غزوة الخندق التي أنارتها اليهود لما وأوا انتصار المشركين على المؤمنين يوم أحد ، ففرج أشرفهم
إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجابتهم قريش ثم خرجوا
إلى غطفان ، وطافوا في قبائل العرب ، ففرجت قريش في أربعة آلاف تحت قيادة أبي سفيان ،
ووافاهم بنو سليم وأسد وفزارة وأشجع ، ووافى الخندق من الكفار عشرة آلاف فكانت جنود
الباطل كثيرة .

(فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها) . قيل هي ريح الصبا أهلك الله بها من الكفار من
أهلك ، والجنود التي أرسلها الله على المشركين واليهود يحتمل أن تكون جنودا من الرعب ألقاه
الله في قلوبهم ، وهي جنود ليس من شأها أن ترى للمؤمنين ، وإنما يحسم بها الكافر ، كما قال
في قصة بدر وأحد (سألني في قلوب الذين كفروا الرعب) . ثم علل ذلك بأنهم أشركوا بالله ما لم
ينزل به عليهم سلطانا ، ويحتمل أن تكون الجنود ملائكة أنزلها الله لتثببت قلوب المؤمنين كما
كان ذلك في غزوة بدر .

(وكان الله بما تعملون بصيرا) ومنه حفر المؤمنين للخندق الذي أشار به سلمان الفارسي
ليتحصنوا به من الكفار .

(إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم) تصوير لكثرة الكفار (وإذا زأغت الأبصار وبلغت
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا) .

يذكرهم الله بنعمته عليهم في وقت اضطربت فيه الأبصار ، وخرجت عن سفتها في النظر لشدة
الأمس ، وبلغ الشدة حدا عظيما ، حتى ليخيل إلى أحدهم أن قلبه قد وصل إلى منتهى حلقه ،
كأنه قارب أن ينخلع منه .

(هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزلا شديدا) أي في ذلك الوقت اختبر المؤمنون بذلك

الدرس القامى ، واضطرت نفوسهم اضطرابا لا يقف عند حد ، وهالك يقول المنافقون والذين صرحت نفوسهم (ما وعدنا الله ورسوله) النصر الا تميرا بنا (و) هنالك (قالت طائفة منهم يا أهل المدينة (لامقام لكم) بذلك المكان الذى تحاربون به ، فدعوه وارجعوا إلى بيوتكم (و) هنالك (يستأذن فريق) من المنافقين النبى (يقولون إن بيوتنا) غير محصنة وعرضة لأن ينالها العدو ، فدعنا نذهب إليها (وماهى) كذلك (إن يريدون) بذلك القول (إلا فرارا) من الجهاد .

(ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا) لو دخلت أعداؤهم الذين يخشونهم عليهم بيوتهم من نواحيها المختلفة ، ثم سئلوا فى ذلك الوقت أن يرتدوا عن الإيمان إلى الكفر لفعلوا ، وما انتظروا بعد السؤال إلا يسيرا من الزمن .
والمنعنى أنهم كاذبون فى تعلمهم بعدم تحصين بيوتهم ، لأنهم لو هوجوا فيها من الأعداء ، وطلب منهم أن يكفروا فى ذلك الوقت لفعلوا ، وكانوا على السامعين لقنهم الاسلام ، وشدة بغضهم لأهلها ، وحبهم الكفر (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأديار) .

يذكرهم الله بعهودهم السابقة بعدم الفرار عند لقاء العدو ، وأنه محاسبهم على عهدهم ، ثم أراهم أن فرارهم من الموت أو القتل لا يجديهم ، وأنهم إذا عاشوا بعد فاعلموا يعيشون مدة وجيزة ، ثم ذكرهم بأنه لأحد يعصمهم من الله إن أراد بهم سوءا أو أراد بهم رحمة ، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا .

(٢) (قد يعلم الله الموقنين منك) الخ : تهديد من الله للمبطلين عن القتال بأنه يعلم تثبيتهم للمؤمنين ، وسيحاسبهم عليه ، وتصور حالة المنافق إذا جد الحجة ، تراه فى ذلك الوقت لا يستقر له بصر ، فتجد عينه تدور فى القوم من أقصاهم إلى أقصاهم وكأن عليه غشية الموت ، فاذا ذهب الخوف سلمت المؤمن بالأسنة حداد ، وتجد شحيحا بنفسه أن يقاتل ، وشحيحا بالخير أن يفعل ثم علل ذلك بقوله (أولئك لم يؤمنوا) ولذلك فعل ما فعل من التقيط ، وحل به ما حل من الزلزال والفتنة ، ولو أنهم كانوا مؤمنين ما فعلوا شيئا من ذلك ، وقد كانت عاقبة أمرهم أن أحبط الله أعمالهم ، وكان ذلك الاحباط يسيرا على الله تعالى .

(يحبسون الأحزاب لم يذهبوا) أى لم ينهزموا فانصرفوا عن الخندق إلى المدينة راجعين لما حل بهم من الخوف (وان بات الأحزاب) مرة ثانية (يوقدوا لوائهم بادون فى الأعراب يسألون) كل قادم منكم (عن أنبيائكم ولو كانوا فيكم) ولم يرجعوا إلى المدينة (ماقاتلوا إلا قليلا) تعلقه ورياء .
(لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) الخ : يرهم أن الشأن فيهم يرجو الله واليوم الآخر أن يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر عما أمره به من الطاعات ، وأن أولئك قد تخلفوا عن القتال ، لأنه لم يكن لهم رجاء فى الله واليوم الآخر .

(ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) الخ وهو شرح لحال المؤمنين بعد أن بين حال المنافقين والفرق بين الفريقين عظيم ، وقد عقدنا أبوابا خاصة للفرق بين المؤمنين والكافرين والمنافقين فارجع إليها إن شئت المزيد .

الزكاة

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَلَاؤُنْكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصَّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ التوبة

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
أَرْقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ التوبة

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ التوبة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ الْغَوَايِ مَنْرُضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ المؤمنون

شرح وتعليق

(١) فرض الله الزكاة على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة ، وأرانا في الآية من سورة
التوبة أن الأخوة في الدين لانكون إلا من قوم أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، بعد توبتهم من
الشرك ، فالذي يؤمن بالله ولا يؤدي ذلك الركن لا يكون أخاً للمؤمنين في دينهم .
ولعل في ذلك عبرة لما نرى الزكاة من المسلمين الذين يظنون أنهم ناجون من عذاب الله لمجرد
صلاتهم ، وان تجلوا بأموالهم ، ناسين أن الله تعالى يبتلى الناس بإيجاب جزء من مالهم ، يؤخذ
من أغنيائهم ليرد على فقراهم ، وأن المؤمن لا يكون صادقا في دعوى الايمان إلا حيث أدى حق
الله في ماله ، كما يؤديه في صلاته وصومه وحجه ، وأن اختبار الناس بالمال فوق اختبارهم بالصلاة
فمن السهل على الرجل أن يؤدي أعمالا لانكافه سوى حركات يتقهم بها كل يوم ، وليس
من السهل أن يبذل نصيبا من ماله للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين عن طيب نفس ورضا ،

ولذلك نجد المسلمين والصائمين أكثر من الزكّين ، على أن الصلاة التي لا تزهد صاحبها في المال ، ولا ترشده إلى حق الفقراء والمساكين ، ولا تزيه أن ذلك المال هو مال الله استخلفه فيه ، لينظر أيقوم بحقه أم يبخل به على المصالح - هي صلاة لا يقيم الله لها وزنا ، ولا يبالي بعمل صاحبها ، لأنها صلاة العافلين والصالحين ، لا صلاة للمؤمنين الفاكرين (أرايت الذي يكذب بالدين « ١ ») فذلك الذي يدعّ القيم « ٢ » ولا يحضّ على طعام المسكين « ٣ » فويل للمسلمين « ٤ » الذين هم عن صلاتهم ساهون « ٥ » الذين هم يراون « ٦ » ويمتنعون للماعون « ٧ » .

ومن سنة الله في القرآن الكريم أن يجمع بين الدّعوة إلى الصلاة ، والدّعوة إلى الزكاة ، ليرينا أن الصلاة من شأنها أن تحمل على الزكاة ما دامت قد أدّيت على وجهها الكامل في صورتها ومعناها ، ولذلك قرن الزكاة بالصلاة في سورة المؤمنين وأرانا الله أن المؤمنين هم الذين يخشعون في صلاتهم وهم الذين يؤدّون لزكاة أموالهم .

(٢) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها) إرشاد من الله تعالى لحكمة ذلك الركن الذي أنشأه المسلمون ، وهي طهارة نفوسهم من الشحّ ، والبعد بها عن البخل ، وهو داء دفين في الناس ، إذا استحكّم في قوم حلهم على منكرات وفضائح لا تقف عند حدّ . روى أبو داود والحاكم « إياكم والشحّ ، فإنما هلك من قبلكم بالشحّ ، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقتلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا » . وروى البخاري في تاريخه وأبو داود « شرّ ما في الرجل : شحّ هال « ١ » وجبن خال » .

وأن أئمة من الأمم لا تقوم لها قائمة إذا كانت بخيلة على مصالحها ، شحيحة على طرق الخير فيها ، وإلا فكيف تبنى فيها المعاهد ، وتشيد فيها دور الصناعة ، وترقّ فيها وسائل العمران مع الشحّ ، وكيف ينظم حال الناس ، ويؤدّي بعضهم حقوق البعض ، إذا لم يكن لهم نفوس طيبة ، وقلوب ملؤها القناعة والرضا .

ولعلّ من آثار الشحّ في زماننا هذا امتلاء دور الحكومة بقضايا الوارث ، والنزاع على الحقوق المدنية ، ولا سيما بين الأقارب ، ولعلّ الإحصاء يرينا أن أكثر هذه القضايا بين ذوى الأرحام بعضهم مع بعض .

فكان من حكمة الله أن يمزج المؤمن على بذل شيء من ماله لمصالح المسلمين ، ليجتث الله بذلك البذل عرق الشحّ من نفسه ، ويصبح رجلا صالحا للحياة ، إذا دعي إلى بذل ماله في سبيل الخير أجاب داعي المصلحة ، وإذا اشتبك مع بعض قراباته في تركة خلفها له أبوه أو أحد أقاربه خضع لقسمة الله في الوارث ، ولم يلجئ أقاربه لمقاضاته ، وتعفّف عن التنايا التي يرتكبها بعض الناس ليصل بها إلى حرمان أخته من ميراث أبيه ، كنزوير عقود البيع ، أو انتحال دين لبعض الناس على أبيه ، وغير ذلك مما تأباه المروءة ، وقد تنتهي السائلة بصرفه على القضاء أكثر مما كانت تأخذ أخته عن طريق البراث ، بل قد تنتهي بفقر الطرفين للمتقاضين وحرمانهما من مال أبيهما .

كل ذلك لأن في النفوس شحا مطاعاً ، وعدم رضا بقسمة الله في اللواريث .
وكما أن من آثار الزكاة تطهير النفوس من الشح ، من آثارها أنها تستل من نفوس
المقراء والمعوذين حقهم على أبواب الأموال وحسدكم للأغنياء ، فإن الاحسان من شأنه أن
يملك القلوب ، ويستعيد النفوس ، فيصبح الغنى محبوباً لدى الفقير ، والفقير خادماً للغنى ، يحرس
ماله ، ويدافع عنه ، لأن له نصيباً فيه ، فيهم أن يخو ويزيد ، وأن الناس يقاسون اليوم من
شروط الشيوعية للمقونة مالا يقف عند حد ، وسبب ذلك أنهم لم يأخذوا بالاستراكية التي
فرضها الاسلام بالزكاة ، فكان عاقبة مجلهم أن سلط الله عليهم من يقض مضاجعهم ، ويزجهم في
حياتهم ، وتطرف بعض الشعوب فاستولى على رموس الأموال ، وجعلها حقاً شائعاً للناس ،
وأخذ يحارب الاستئثار بالثروة ، ونسى أن ذلك العمل من شأنه أن يعيت الروح المعنوى في العامل ،
ويقضى على غريزة تنازع البقاء ، والتنافس في الحياة .

وقد فطنوا بعد لشروط ذلك العمل ، وأخذوا ينظمونه ليصلوا به الى ما يزعمون من سعادة ،
وهيات أن يصلوا الى شيء مما أرادوا ، فإن السعادة فيما شرعه الله ، وفي أن يبقى لكل عامل
نتيجة عمله ، وتصير الحياة ومرافقها حقاً مشاعاً ، ينافس الناس فيها ويقارون (نحن قسمنا بينهم
معيشتهم في الحياة الدنيا ورفنا بعضهم فوق بعض درجات ليأخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة
ربك خير مما يجمعون «٣٢» (١)) .

(٣) (إعما الصدقات للفقراء) الخ ، بيان من الله تعالى لمصارف الزكاة ، فجعل من مصارف
الزكاة الفقراء والمساكين ، كأرباب العاهات الذين قعدت بهم عاهاتهم عن الكسب ، وكالصناع
الذين لا يجدون طريقاً للعمل ، ولا يستطيعون أن يعيشوا على حساب عمل آخر ، أما الأقوياء
على الكسب فلا معنى لاعطائهم من الزكاة .

(والمعاملين عليها) بيان لصنف آخر من تعطى لهم الزكاة ، وهم الجباة للزكاة ، والكتاب ،
والحراس عليها الذين وكل إليهم أمر الزكاة ، وقد أباح الله تعالى لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة
مقابل عملهم في بيت مال المسلمين لايصفة أنهم فقراء أو مساكين .

(والمؤلفة قلوبهم) المراد بهم من يكون إعطاؤهم سبباً في قوة المسلمين ، سواء أكان ذلك
الاعطاء لقرم ضعيفي الايمان لأنهم حديثو عهد به ، أو لقوم لم يسلموا ولكنهم يتطلعون الى
الاسلام ، أو لغير ذلك .

(وفي الرقاب) أى فكها من الرق : أى إن من أغراض الزكاة التعاون على فك الرقاب
من الرق ، كإعانة الأرقاء الذين اتفقوا هم وملاكهم على أن يدفعوا لهم شيئاً من المال في نظير
عقبتهم ، وتسمى هذه مكاتب شرعية ، وتسمى الأقساط التي يدفعها الرقيق لسيده ليعتقه
نجوم الكتابة .

ومنه تعلم أن الشريعة ما ألححت الرق إلا للضرورة ، ومع أنها ألححت فهي تعمل على تضيق
دائرته بشئ الوسائل ، ولا أدل على ذلك من أنها أعدت قسماً من بيت مال المسلمين لإعانة

الأرقاء الذين يريدون الخلاص من الرقّة بافئاقهم هم وصادتهم على أن يبذلوا لهم شيئا من المال ، ويكون ذلك بمثابة شرائهم أنفسهم منهم ، وتندبت الشريعة الى الملاك أن يبسروا على الأرقاء ، ويسهلوا عليهم مهمة العتق ، بتقليل المال الذى يطلبونه منهم ، وحط شيء منه ، حتى لا يعجزوا عن الأداء (والغارمين) وهم الذين استدانوا لغير معصية ، سواء أكان ذلك الدين لاصلاح بين طائفتين ، أو كان لعمل من الأعمال العامة ، كأن استدان الرجل لإنشاء مصنع من الصانع التى تعود على الناس بالخير .

ويقول المفسرون : ان من استدان لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة لأداء دينه ولو كان غنيا ، وقد يدلّ لذلك عدّ الغارمين قسما مستقلا عدا قسم الفقراء والمساكين ، والمراد أنهم يعطون لغرامتهم في عمل شريف ، تشجيعا للناس على عمل الخير ، وأنهم إذا غرموا في ذلك السبيل لا يصحّ أن يتركوا بدون دفع لغرامتهم .

ويدخل في ذلك القسم التجار الذين استدانوا في سبيل تجارتهم ، ثم أصبحوا فقراء فانهم يعطون من الزكاة من ناحية أنهم غارمون في غير معصية ، ومن جهة أنهم فقراء (وفي سبيل الله) أى طريقه الذى يحبه ويرضاه كالجهاد ، وطلب العلم ، وترقية الصناعات ، والمعارف ، وغير ذلك من كل ما يرضى الله تعالى ، ويعود على الناس بالخير في دينهم وديارهم ، لأن الله تعالى لا يريد للناس إلا سعادتهم في الدارين ، كبناء المستشفيات ، والجمعيات الخيرية التى ترقى الناس في أخلاقهم ودينهم ، وتحفظ عليهم عزمهم وكرامتهم ، كل ذلك سبيل الله الذى يرضيه ويحبه . (وابن السبيل) أى المسافر يعطى من مال الزكاة ليستعين به على سفره ، وان كان له مال في بلدة للمستوطن له ، فيعطى لسفره ، ومنه تعلم كيف أن الدين يحث الناس على الأسفار بأعداده جزاء من الزكاة للمسافرين .

وقد عرف الغريبون قيمة الأسفار ، ومقدار تأثيرها عليهم في علومهم ومعارفهم ، وصناعاتهم فعنوا بها عناية عظيمة ، وقد حثّ القرآن الكريم على السير في الأرض .

(أفلم يسروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها « ٤٦ ») (١) وقد أصبح من الأوليات ارتباط العالم بعضه ببعض في المصالح والرافق ، حتى صار كالأسرة الواحدة ، ولاسيما بعد تسهيل أمور المواصلات والمحابر ، فالأمة التى تجمد على الإقامة في بلدها ، ولا تتصل بغيرها من الشعوب لتستفيد من معارفها وعلومها - لا يمكن أن تعيش - أو تأخذ منزلتها في الحياة ، والفضل الأول في الحثّ على الأسفار وصلة العالم بعضه ببعض إنما هو للشريعة التى تكافئ للمسافر وتنق عليه مدام مسافرا ، وتحمل له نصيبا من بيت مال المسلمين - ومن العلماء من يقرر ابن السبيل باللقب لأنه لا يعرف له أب ، والآية تحتل القسمين جميعا ، وتشملهما معا .

الصيام

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ^(١) تَتَّقُونَ «١٨٣» أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ^(٢) فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «١٨٤» شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ إِنْ هَدَى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَّتْ مِنَ الْهُدَى^(٣) وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ نَهَدَ^(٤) مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «١٨٥» وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ «١٨٦» أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ^(٥) إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ^(٦) وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ^(٧) فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^(٨) وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ^(٩) الْخَبْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَبْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ^(١٠)

[١] لعلكم : لعلكم لتتقوا . [٢] يطيقونه : يؤدونه بشقة . [٣] بينات من الهدى : آيات

واضحات من الهدى . الفرقان : الفرق بين الحق والباطل . [٤] شهد : حضر .

[٥] الرقت : كلمة جامعة لكل ما يريد له رجل من المرأة . [٦] هن : لباس لكم الخ : لباس مصدر

لابسه بمعنى خالطه ، وعرف دخاله . [٧] تختانون أنفسكم : تتقصصونها بعض ما أهل لها ، أو تخبرونها

بالعدل على خلاف ما تعتقدون . [٨] ما كتب الله لكم من النسل . [٩] حتى يتبين لكم الخ : أى

يظهر الفجر الصادق ، وهو ضوء النهار . [١٠] عاكفون : مقبضون .

فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ البقرة

شرح وتعليق

(١) فرض الله علينا الصوم في السنة الثانية من الهجرة ، وهي السنة التي فرض علينا فيها الزكاة ، وأرانا الله تعالى أنه كتبه علينا كما كتبه على من سبقنا من الأمم إلهادنا :
[أولاً] إلى أن ذلك الركن من أركان الدين لاغنى عنه في تهذيب النفس وإصلاح الخلق ، ومن أجل ذلك شرعه لمن قبلنا كما شرعه لنا ، فنحرص عليه لأنه علاج ضرورى ، وإصلاح لاغنى عنه .

[وثانياً] أنه أسلوب من أساليب إيناس النفوس وترغيبها في قبول التكليف ، ولم يبين لنا القرآن الكريم أن الله فرض علينا الصوم كما فرضه على من قبلنا في كنيته وكيفيته ، بل سكت عن ذلك ، واكتفى ببيان أنه فرضه علينا وعلى من سبقنا ، وقد يكون الصومان متفقين ، وقد يكونان مختلفين حسب ما تقتضى به الحكمة ، واختلاف الزمن .

(لعلكم تتقون) بيان لحكمة الصوم وسرّه ، وأن هذه الحكمة ليس من شأنها أن تعود إلى الشرع ، وإنما حكمة العبادات لإصلاح حال المكلف ، وإعدادة للحياة الحقة ، كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم ﴿٢٥﴾) .

فالغنى أنه فرض علينا الصوم ليعدنا بذلك لتقوى الله ، والبعد عن محارمه ، والرغبة في طاعته ، وبذلك يسعد المكلف ، ويقوم بنصيبه في الحياة ، ويعمل لسعادة الدارين .

أما الاعداد لترك ما نهى الله عنه فلائن الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب الذى أحله الله تعالى في غير ذلك الوقت الذى فرض فيه الصوم ، وجبها كذلك عن مباشرة النساء الاثنى كفن حلالا في غير نهار رمضان ، والذى يملك نفسه ويصبر عن طعامه وشرابه ، وعن امرأته في الوقت الذى حلده الله له طامعا مختارا - جدير به أن يترك ما نهى الله عنه مما يفسد فطرته ، أو يضرب ماله وصحته ، و بعيد أن يعف الرجل عن امرأته وهى حلال له ، لأن الله أمره أن يعف عنها في نهار رمضان ، ثم يتطلع إلى امرأة غيره ، وكذلك يبعد أن يعف الانسان عن طعامه الذى هو حلال له لأن الله طالبه بذلك ، ثم يأكل مال غيره بالباطل ، كأكله من طريق الرشوة ، أو من طريق الربا أو السرقة ، أو غير ذلك .

وأما إعداد الصوم النفوس للطاعات فلائنه سرّ بين العبد وربّه ، لا يطلع عليه غير الله تعالى وهو من هذه الناحية يكسبه ملكة المراقبة لله تعالى والخوف منه ، فتقوى فيه داعية الخير ، وتضعف منه داعية الشرّ ، يذكره بحاجة الفقير والمسكين ، وأن هناك أناسا يجوعون راغبين غير

مختارين ، يجوعون لأنهم لا يجدون ما يستحق حاجتهم ، وحين ذاك يفكر في أن يواسيهم بشيء من ماله ، فهو مذكر بالزكاة والصدقة ، كما يذكر الإنسان بضعفه أمام دواعي الفطرة الملحة ، سواء أكان ذلك الضعف من جهة حاجته إلى الطعام والشراب ، أم من جهة حاجة المرأة ، وهناك يتذكر أن العبد ضعيف أمام هذه الدواعي ، وأن الله تعالى غنى عن الطعام والشراب ، وغنى عن الضاحية .

وهناك حكمة كبرى من حكم الصوم ، هي تقوية الإرادة في المسلم ، وشحذ العزيمة . حتى يكون الرجل رجلا كاملا لاستهويه الشهوات ، ولا تستولى عليه الكيوف ، وأن الناس يتفاوتون في قوة الإرادة تفاوتا كبيرا ، وقد تضعف إرادة الرجل حتى تذهب بكل فضيلة فيه ، فيصبح أسير الشهوات والهوى ، لا يخلص من شهوة إلا وقد استولت عليه شهوة أخرى ، ومصيبة المسلمين بضعف الإرادة : هي مصيبة كبرى ، فإذا تصورت قاضيا ضعيف الإرادة ، مكبلا بالشهوات سواء أكانت شهوات نسائية ، أو شهوات خمرية ، أو شهوات مالية - إذا تصورت قاضيا على ذلك الحال - وما أكثرهم - فهل تستطيع أن تأمن ذلك القاضي على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ؟ وهل تطمئن إلى العدالة في أيدي أولئك الضعفاء ؟

وهل يستطيع زعيم من الزعماء أن يقف من خصوم البلاد موقفا مشرفا إذا لم يتحصن بقوة الإرادة ، ويتسلح بشدة العزم والحزم ؟ وهل إذا كان مريضاً بالحكم وحب الساطة مثلا يستطيع أن يصل بأمره إلى حيث يحب ؟

نعم لا يستطيع ضعيف الإرادة أن يقوم بعمله في الحياة كاملا غير منقوص ، وإنما الذي يستطيع ذلك سواء أكان رئيسا أم مرءوسا ، حاكما أو محكوما ، هو ذلك الرجل الذي قوى عزمه وصلبت إرادته ، من أجل ذلك كله قضت حكمة الله أن يفرض على الناس في كل سنة أن يصوموا شهرا ، يمرّون فيه أنفسهم على الصبر ، ويعودونها الحزم والعزم ، حتى يصبروا عن شهواتهم ، ويصبروا على مصائبهم التي تنتابهم في الحياة ، ويصبروا على طاعتهم التي كلفهم الله بها ، ويصبروا على أعمالهم التي لا غنى لهم عنها ، وبالجملة يصبرون على كل عمل نافع مفيد ، ويصبرون على ترك كل خلق ذميم أو عمل ضار . وذلك جامع التقوى التي أجلها القرآن الكريم في قوله (لعلكم تتقون) .

(٢) (أياماً ممدودات) أي قلائل ، وهو ترغيب في الصوم من طريق تقليل زمنه (فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) بيان للأسباب التي تبيح للكاتب أن يفطر [أولها] المرض ، وقد أطلقه القرآن الكريم ولم يقيد بالمرض الشديد الذي يسرمعه الصوم ، وقد روى هذا عن عطاء ، وابن سيرين ، وعليه البخاري ، والجمهور من العلماء قيدوا بالمرض الذي يسرمعه الصوم ، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وهو دليل لأصل رخصة الإفطار ، وكما لها أن لا يكون فيها تضيق ، والمؤمن يحتاط لنفسه مادام حريصاً على أداء ذلك الركن ابتغاء مرضاة الله تعالى ، ومادام مريض لا يسقط عنه صومه

الى النهاية ، بل يجب عليه القضاء ، وربّ قضاء هو أشقّ على صاحبه من الأداء ، فإدام الصوم ميسورا له مع مرضه ، ولم يغلب على ظنه أن صومه يضعف مرضه أو يطيل زمنه فالأحوط أن يصوم .

[ثانيها] السفر وهو يشمل الطويل والقصير ، وقد جاء في السنة ما يؤيد ذلك الإطلاق . روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين » . ويرجح كون الرواية ثلاثة أميال حديث أنى سعيد عند سعيد بن منصور قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة » والفرسخ ثلاثة أميال ، بل روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة في الليل الواحد ، ولاخلاف بين المسلمين في أن السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة يباح فيه الفطر . وللعنى أن المسافر من حقه أن يفطر ، وكانت الصحابة تسافر في الجهاد والغزو فيفطر البعض ، ويصوم البعض ، ولا يعيب المفطر على الصائم ، ولا الصائم على المفطر ، وقد يترجح الإفطار إذا كان في الصوم مشقة وكان الفطر أقوى للأسافر وأعون له على أداء مهمته .

(وعلى الذين يطبقونه فدية) بيان لعذر آخر من أعذار الصوم ، وهو أدائه بمشقة وصعوبة يقال أطاق الشيء : إذا كانت قدرته عليه في غاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة ، ولذلك لا يقال لغة : أطقت جل العسا . بل يقال : أطقت جل الصخرة ، وهو يشمل الشيوخ الضعفاء ، والحوامل والمرضع يخفف على الأجنة والأطفال ، ويشمل المرضي بالبلدة مرضا لا يمكنهم من مصابة الجوع .

وقد سألتني بسور يارجل عمل عملية جراحية بالبلدة فصرت حتى لاتسع من الطعام لإمقدارا صغيرا ، ولايستطيع أن يصبر عن الطعام طول النهار ، فقلت له : عليك الفدية ، وذكرت له الآية ، وقلت له ان الدين لم ينزل لأعنت الناس ، وإنما نزل لحياتهم ، ففرح وسرّ بذلك القول ودعا لي بخير ، كما تشمل الآية الفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة ، كاستخراج الفحم الحجري من مناجه ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، فهو يشمل أيضا سائق قطارات السكك الحديدية الذين يقفون نهارهم أمام النار . ويشقّ عليهم الصبر عن الماء في اليوم الشديد الحرّ ، والعرابين الذين لا يستطيعون الصوم في أيام الصيف في البلاد الحارة - وتكليفهم ترك أعمالهم لايتفق ويسر الدين في شيء ، لأن المفروض في التشريع أن يكون صالحا لجميع الطبقات وفيهم العمال وأصحاب الأعمال الشاقة ، فمن رجة الله بهم أن يقبل منهم القضاء ، وهو إطعام مسكين عن كل يوم ، ومن أخذ منهم نفسه بالشفة ، وألزمها الصوم ، وتحمل في ذلك المشاقّ فهو أمير نفسه ، فإن الله لم يفرض عليه الفطر ، وإنما أباح له ، وهو صاحب الشأن فيه ، والله سائله عن دينه وصومه وعفوه ، وهو أعلم به ان كان همه التخلص من التكليف ، أو همه إرضاء ربه ، والمحافظة على حياته ومصالحته .

(٣) (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) الخ .

يرينا الله أن الأيام المعدودات هي شهر رمضان ، وقد اختاره الله لذلك لأنه أنزل فيه القرآن

أى كان بدء نزوله فيه ، وهو نعمة عظمى على الناس ، لأنه هدى للناس ، وآيات وإشارات من الهدى ، وكل كتب الله هدى ، وكذلك هو آيات في الفرق بين الحق والباطل .

(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) : يرشدنا الله تعالى بذلك الأسلوب الى أن من الناس من يشهد الشهر كأصحاب المناطق المعتدلة والمنطقة الاستوائية ، فأولئك فرضهم أن يصوموا الشهر ، ومن الناس من لا يشهد الشهر كأصحاب المناطق القطبية ، فإن نهارهم نصف سنة وليلهم كذلك ، فهؤلاء لم يشهدوا الشهر ، ولذلك يرى العلماء أنهم يقتدرون مدة توازى الشهر ويصومونها اجتهادا ويقول الأستاذ الامام : ان هذه الآية من دلائل كون القرآن من عند الله لا من وضع محمد صلى الله عليه وسلم الذى نشأ بجزيرة العرب ، وإلا فمن الذى أعلمه أن من البلاد من لا يشهد الصوم ولذلك قيد الحكم بمن شهد الشهر .

(ومن كان منكم مريضا) الخ ، أعاد الرخصة اهتماما بشأنها ، وإيدانا بأن الله تعالى يحب أن يتعبد برخصه كما يحب أن يتعبد بمزاياه ، ولأن من شأن الناس أن تزهد في الرخصة وتحرص على الزايم ، فالتعالى يكررها كأنه يحث على العمل بها ويرغب فيها .

ثم عقب ذلك بقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ليؤكد ذلك الطلب (ولا تكادوا العدة) عطف على قوله (يريد الله بكم اليسر) أى ويريد أن تكادوا العدة فمن لم يكادها أداء لعذر أكلها قضاء (ولتذكروا الله على ما هداكم) إليه من الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته وجلاله (ولعلكم تشكرون) له هذه النعم بالقيام بها على وجهها فتكونوا من الكاملين .

(٤) (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى النساء فى أى ليلة من ليالى رمضان ، لأن (ليلة) مفرد مضاف الى الاسلام ، وأنه يجوز الافضاء الى النساء فى أى ليلة من ليالى رمضان ، لأن (ليلة) مفرد مضاف فيم ، وقوله (هو لباس لكم وأتم لباس لمن) بيان للسبب فى إباحة الافضاء الى النساء فى الليل أى إذا كان بينكم وبينهن هذه الملابس والمخالطة فإن اجتنبوا عسر عليكم ، فلهذا رخص لكم فى مباشرتهن .

(علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) أى تنتقصونها بعض ما أحل الله لها من اللذات توها منكم أن من قبلكم كان كذلك (فتأب عليكم) ببيان هذه الرخصة (وعفا عنكم) حيث أخطأتم فى اجتهدكم الذى أدى الى التضيق على النفس وإيقاعها فى الجرم .

ويحتمل علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم إذ تعتقدون شيئا ثم لا تلتزمون العمل به ، فهو مبالغة من الخيانة التى هى مخالفة مقتضى الأمانة ، وقوله (فتأب عليكم) الخ : أى قبل توبتكم وعفا عن خيانتكم أنفسكم ، وأذن لكم الآن إذا صريحا بأن تباشروا النساء بالنية الصالحة طالين ما كتب الله لكم من النسل ، لا لغير الشهوة .

(وكلوا واشربوا) الخ ، بيان لغاية الوقت الحلال ، وأنه ينتهى بظهور العجر الصادق ، والآية مثل ، وليست حقيقة .

وقد غفل عن ذلك بعض الصحابة ففهم أنها حقيقة ، فأتى بعقالتين : أبيض وأسود ، وجهلهما تحت رسادته ، وكان يقوم بأبيل وينظر اليهما فلا يقين له الأبيض من الأسود ، فلما أصبح غدا

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فضحك ، وقال : إنك لمر يض القفا ، إنما ذاك يياض النهار ، وسواد الليل . فأنه تعالى يبيع للانسان أن يأكل الى طلوع الفجر ، أما تركه للأكل والشرب قبل الفجر بنحو ثلث ساعة ، فهو احتياط من صنع الناس .

(ثم آمنوا الصيام إلى الليل) بيان للمدة التي يمك فيها الصائم ، فالآية ترى لنا أن اتيان الفساء والأكل والشرب مباحة للمسلم من غروب الشمس الى طلوع الفجر ، وهذه هي الفطرات التي نصّ عليها القرآن الكريم .

(تلك حدود الله فلا تقربوها) الاشارة الى الأحكام التي تقدمت ، وسميت حدودا لأنها حددت الأعمال وبنيت أطرافها وغايتها ، وقوله (فلا تقربوها) أبلغ في التحذير من قوله في آية أخرى (فلا تعتدوها) لأنه يرشد الى الاحتياط ، فمن قرب من الحد أوشك أن يعتديه ، كالشباب يداعب أصمائه في النهار لاثني بالوقوف عند حدّ المباح له ، وقيل لا تقربوها بالتأويل ، ولا بالمهوى والرأى ، بل اقبلوها كما هي (كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون) على ذلك النحو من البيان يبين الله لهم آياته ليعدهم للتقوى .

الحج

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ «٩٧» آل عمران

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا^(١) لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَذْيَ وَالْقَلْدَ ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «٩٧» السائدة

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ^(٢) يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ «٩٧» لِيَشْهَدُوا مَنَفْعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى

[١] يقوم به أمر الناس في دينهم وديانهم . الهدى : ما يهدي به الحرم من الابل ، أو البقر ، أو الغنم الفقراء الحرم . القلند جمع قلادة : ما يجعل في عنق الهدى حتى لا يجرّسه له أحد .

[٢] ضامر : حفيف اللحم من العمل لا من الهزال . فج عميق : طريق بعيد .

مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ^(١) فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ «٢٨» ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ^(٢) وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ «٢٩» الحج

شرح وتعليق

(١) فرض الله الحج في السنة التاسعة من الهجرة وقد خرج عليه السلام للعمرة في السنة السادسة فصَدَّته قريش عن البيت ، وقضى تلك العمرة في السنة السابعة ، وفي السنة التاسعة حج بالناس أبو بكر رضى الله عنه ، وفي العاشرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، وحج بجمهور المسلمين حجة الوداع ، وفيها بين للناس كيفية الحج ، وقال لهم «خذوا عني مناسككم» . وقد أَرَانَا الله بقوله (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أنه أوجب على مستطيع الحج أن يحج الى بيت الله لأداء هذه الفريضة ، ولم يبين الله لنا حد الاستطاعة ، لأن كل أحد يعلم من نفسه ان كان يستطيع الحج أولا يستطيع ، وان كان عاميا ، لأنها عبارة عن القدرة على الوصول الى بيت الله ، وهي تختلف باختلاف الناس في أنفسهم ، وفي بعدهم عن البيت وقربهم منه .

واننا نرى جواهر المسلمين يذهبون الى الحج في كل عام بدون أن يستفتي واحد منهم العلماء عن نفسه أهو مستطيع أم غير مستطيع ؟ فدل ذلك على أن الاستطاعة أمر موكل للشخص وهو أدري بنفسه - وان كان عاميا - من غيره وان كان عالما نحري را .

وقد استقنط بعض العلماء من الآية أن حج البيت من فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين في كل عام ، وإذا عطلوا هذه الشعيرة أثموا جميعهم ، والدليل على ذلك أنه وجه الوجوب في الآية الى الناس عامة ، فتكون الآية دالة على وجوب الحج وجوبا كفايا على عامة المسلمين ، على معنى أنه يجب على عامة المسلمين أن يقوم فريق منهم ، وهو للمستطيع - بأداء ذلك الركن ، وتدل فوق ذلك على وجوبه وجوبا عينيا على كل مسلم مستطيع ، وإذا تركه أثم ، وذلك الاستقنط لا يتم إلا حيث اعتبرنا (من استطاع) فاعل لقوله (حج) أما إذا قلنا إن (من استطاع) بدل من الناس وبيان له فلا تدل الآية على أن الحج فرض كفاية على عامة الناس .

بل يكون معناها : والله على الناس الذين استطاعوا الوصول الى بيت الله أن يقصدوا الى ذلك البيت لأداء النسك ، فتكون الآية بيانا لمن يجب عليهم الحج وجوبا عينيا - أما وجوب احياء هذه الشعيرة كبقية شعائر الدين فهو مأخوذ من أدلة أخرى .
(ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) أى من لم يدع لوجوب ذلك الركن وما فرض الله

[١] بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم . [٢] يزولوا أو ساءهم . العتيق : المكرم ، عتقه الله أن تسومه الجبايرة .

من حج ذلك البيت فانه لا يضرب بذلك الجحود إلا نفسه ، فان الله غنى عن العالمين ، لا يستفيد من عبادتهم ، ولا يتألم لعصيانهم ، ومنهم من حل الكفر هنا على ترك الحج ، وأيد رأيه بأحاديث منها ما رواه ابن عدى عن أبى هريرة مرفوعا « من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا » وهو بعيد ، والحديث لم يصح ، وكذلك ما روى بمعناه .

(٢) (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) الخ : أى صير الله الكعبة التى هى البيت الحرام أمرا يقوم به أمر الناس ويتحقق ، أو يستقيم ويصلح بإداع تعظيمها فى القلوب ، وجذب الأفئدة إليها ، وصرف الناس عن الاعتداء فيها وعلى مجاوريها وحجاجها ، وتسخيرهم لطلب الأرزاق إليها .

ويدل لذلك قول الله تعالى (ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون «٢٧» (١)) .

وفى معناه قول الله تعالى (وقالوا ان نذبح الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا ينحى إليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكفركم لايعلمون «٥٧» (٢)) وكذلك الشهر الحرام ، وهو ذو الحجة الذى تؤدى فيه مناسك الحج ، أو المراد به جنس الأشهر الحرم التى كانوا يتركون فيها القتال ، جعل حرمتها قياما للناس ومصلحة لهم - وجعل الهدى الذى يساق الى الحرم ، والقلائد التى يسمون بها الهدى حتى لا يعتدى أحد عليه هى مصلحة للناس فى الجاهلية والاسلام ، أو القلائد التى كانوا يقلدون بها أنفسهم وهم راجعون من الحج ليأمنوا على أنفسهم فى عهد الجاهلية هى أيضا مصلحة لهم ، وكان الناس إذا رأوا هديا عليه القلائد لا يقر بونه ولو كانوا فى شدة الجوع ، كل ذلك يعمل إعظاما لبيت الله وما يتصل به ، ذلك هو الجعل للتكويينى الذى هو من خلق الله وتصديره .

ولك أن تقول (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) أى بما شرعه من القصد إليها ، وتعبد الناس باجلالها وتعظيمها ، وجعل حج ذلك البيت أصلا من أصول الدين ، وشعيرة من شعائره ، فجعلها بذلك التشريع قياما للناس يقوم بها أمر دينهم ودنياهم ، لأنها عبادة بدنية ، مالية ، روحية ، اجتماعية ، يجتمع فيها المسلمون على اختلاف ألوانهم ، وتباعد مساكنهم ، ليكون ذلك الجمع مؤثرا عاما لهم ، يفكرون فيه فيما يصلحهم ، ويقشرونون فيما يحيط بهم ، وطرق الخلاص من أمراضهم .

وقد فطن لذلك أعداء الاسلام من زمن بعيد ، فأخذوا يضعون العقبات فى سبيل حجهم ، ويسيئون الخناق عليهم فى ذهابهم وإيابهم ، ولكن المسلمين غافلون عن كل ذلك ، خل بهم ماحل ، وحق بهم ماحق .

غير أن الذى يذهب إلى بيت الله ويختلط بأخوانه المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها ، يعلم أن هناك عقبة كشودا تحول دون انتفاع المسلمين بحكمة الحج ، وهى تفارقهم فى اللغة ،

وقباينهم في وسائل التفاهم ، فتجد الهندوس تسود فيهم اللغة الأوروية ، وفريق منهم يحسن اللغة الإنجليزية ، وتجد الغاربه والسوريين يحسنون اللغة الفرنسية ، وتجد المصريين جاہريهم يحسن اللغة العربية ، وتجد الأتراك يعرفون اللغة التركية ، وهكذا . . .

ولو أن المسلمين فطنوا لذلك الاشكال الذى يعترضهم ، وفكروا في طريق الخلاص منه لجمالوا لهم لغة رسمية قومية ، تجمع بين أشتاتهم ، وتوحد طريق التفاهم بينهم ، وهى لغة القرآن والدين وهى التى بها يفهم القرآن ، وتفهم السنة على الوجه الصحيح ، وبها نزل التشريع السماوى .
لو أنهم عملوا على ذلك ، واهتموا بدراسة اللغة العربية في جميع بلادهم ، لأفادوا من هذه الفراسة فائدين :

[إحداها] : انتفاعهم بحكمة الحج ، واتصال بعضهم ببعض لاتفاقهم في اللهجات واللغة بدون حاجة إلى مترجمين .

[ثانيتهما] : انتفاعهم بهذه اللغة وخصائصها في فهم الدين من ينبوعه الصحيح ، والوقوف عليه من مصادره الأولى ، بدل أن يأخذوه عن تراجم كثيرا ما تشوّه جلاله ، ولا تقي بأغراضه ومقاصده .

نعم ان الذى يذهب إلى الحج يفهم مقدار ذلك الاشكال الذى سببه اختلاف الناس في لغاتهم وصعوبة وقوف كل شعب من الشعوب على أغراض الشعوب الأخرى ، والله ولى التوفيق .
وكا يستفيد المسلمون من اتصال بعضهم ببعض في نفوسهم وأخلاقهم كذلك يستفيدون من جهة اقتصادهم ومتاجرهم ، وكذلك يستفيد المؤمنون من ذلك المؤمن الذى يجتمع إليه الناس طائعين في كل عام قوة إيمانهم ، وارتباط غنيمهم بفقيرهم ، وشرقيهم بغيريهم ، وشماليهم بجنوبيهم حتى يشعر المؤمن بأن كل أولئك المؤمنين هم إخوان له في السراء والضراء ، وأعوان له على الشدائد التى تفتابه ، وبذلك يقوى عنده الأمل في الاصلاح ، والرغبة في العمل الجدى النافع الذى يعود على المسلمين بالخير في الدين والدنيا .

ولم يكن ذلك الاجتماع الذى دعا إليه الدين أول اجتماع إسلامي ، فان الدين يدعو إلى الجماعة في كل صلاة ، والجماعة في كل جمعة ، ويدعو إلى الجماعة في كل سنة في العيدين ، كل ذلك لينمى في المسلمين عاطفة الاجتماع ، ويقوى فيهم غريزة حب الصالح العام ، وكثيرا ما تكون ضعيفة في المسلم ، فمن المصلحة أن تنمى .

من المصلحة أن يجتمع الناس على هذه الشعيرة شعيرة الحج الأكبر لايستن لباسا واحدا في إحرامهم ، طائعين حول بيت واحد ، مصلين خلف إمام واحد ، ساعين بين الصفا والمروة في مكان واحد ، واقفين للتعارف على مكان واحد ، يعبدون إلها واحدا على ملة أبيهم ابراهيم عليه السلام كل ذلك مما ينمى في المؤمن شعوره بوحدة المسلمين في أغراضهم ومقاصدهم ، ويفرس فيهم ملكة الشعور بهذه الوحدة ، وأنهم ينبغي أن يكونوا سواسية في مصافق الحياة ، لافضل لأحد على الآخر إلا بالقوى ، ولا ميزة لمريهم على أعجميهم ، ولا لثنين على فقيرهم ، حتى ان الرجل الذى كبل

بِالامتيازات في حكومته ليشعر وهو يحجّ إلى بيت الله الحرام أنها قيد قليل على نفسه وعلى أمته يجب الخلاص منها .

هذه حكمة الحجّ العامة ، وعلى المسلم أن ينظر إليه من هذه الناحية ، ويعرف أن الله تعالى قد اختار هذه الأماكن المقدّسة لأداء ذلك النسك ، وجعل ذلك النسك على أسلوبة الخاصّ الذي شرعه ، لأنّه يرى فيها من الخصائص ما لا يوجد في غيرها ، وإذا جهل الناس الحكمة الخاصة بهذه المناسك وكيفيتها فلا يمنعهم ذلك من اقتناعهم بالحجّ ، لأنهم يعرفون حكمته العامة . ومثل الرجل الذي ينكر الحجّ لأنّه لم يعرف الحكمة في أن الله جعل عرفة بخصوصه مكانا لاجتماع الناس فيه ، ولم يعرف لماذا كان الطواف ببيت الله سبعا ولم يكن ثلاثا ، أو أربعا ، ولا الحكمة في أن السعي بين الصفا والمروة بذلك الأسلوب الذي نعرف .

مثل ذلك الرجل مثل مريض وثق بطبيب فقدم له نفسه ليفحص مرضه ، ويصف له الدواء وبعد أن فرغ من الفحص وكتب له الدواء قال له : لا أتعاطى دواءك إلا إذا علمت كيف تركب ذلك الدواء ، ومقدار نسب التركيب ، ولماذا أخذت من العقاقير بهذه النسب ، ولماذا لم تكن النسب على نحو آخر ، فهل يشكّ أحد في أن ذلك المريض رجل أحمق ؟ .

فكذلك المؤمن الذي رضى الله ربا ، واقتنع بأنه حكيم في تشريعه ، وفوّض له أمر دينه وديناره ، وفهم الحكمة العامة في الحجّ ، لا يضرب أن يجهل الحكمة الخاصة بالتفاصيل ، لأنّه لا بدّ من التعبد في صور العبادات ، وأشكالها وكيفيتها وكميتها ، ويكفي أن تكون معقولة في جلّتها ، ألا ترى الصلاة ، فرضها الله لأنّها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ، ولكن لماذا كانت خمسا في كلّ يوم وليّة ؟ ولماذا كان الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات ؟ ولماذا كانت الزكاة الواحدة فيها ركوع وسجودان دون العكس ؟ كلّ ذلك تعبدى لا يضرب المؤمن أن يجهله ، وإذا فهم حكمته فذلك فضل من الله تعالى ، وكذلك فرض الله الصوم ليعتد به للتقوى ، ولكنه جعله شهرا في كلّ سنة لماذا ؟ أليس ذلك متروكا إلى الله تعالى ؟

فكذلك الحجّ عرّفنا الله حكمته العامة في الآية المذكورة ، وكذلك عرّفنا في قوله (لشهدوا منافع لهم) وسكت عن حكمة التفاصيل ، لأنّ ذلك متروك لله تعالى نأخذه منه ، كما يأخذ المريض دواءه من الطبيب ، لأنّه وثق به ، ورضيه طبيا له ، وهو أدري بتكوين الدواء ، ونسب الأجزاء بعضها إلى بعض ، وكذلك الاله - وله المثل الأعلى - رضيناه ربا ، وعرّفنا الحكمة العامة من التكليف ، وترك الحكمة الخاصة لأن علمها عنده وهو المحيط بها .

أصول المعاملات

لم يقف الإصلاح الحمدي عند دعوة الناس إلى العبادات التي تصلح نفوسهم كالصلاة والصوم أو اجتماعهم كالزكاة والحجّ ، بل تناول الإصلاح في المعاملات ، ووضع نظاما صالحا لها يحول بين الناس وبين الفساد .

حل البيع وحرمة الربا

(١) ألا ترى القرآن الكريم يحل للناس البيع ، ويحرم عليهم الربا ، لأنه لاغنى لهم عن البيع ، والرابا لا يتفق ورحمة الانسان بأخيه الانسان ، وهو استغلال لحاجة الفقير .

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا «٢٧٥» البقرة

ثم يقول :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا «٢٨» وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوْنَا وَظُلَمَاءُ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا «٣٠» النساء

ويقول : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «١٨٨» البقرة

ليرينا أن أكل أموال الناس بدون مقابل قد حرّمه الله إلا حيث كان ذلك المال كسبا في تجارة ، وكانت التجارة عن تراض من المتبايعين فانه يصير حلالا ، ويرينا الله تعالى بقوله (ولا تقتلوا أنفسكم) أن أكل مال الناس بالباطل من ذرائع القتل ووسائله الموصلة إليه ، والذي يرجع إلى بلاد الريف ويعرف آثار أكل المال بالباطل لا يشك في أن ذلك العمل قتل للنفس .
قضى الرجل يشح بمرات أبيه على أخته ، ويجهتد في حرمانها من ذلك الميراث ليأكل مالها بالباطل ، فيبرز له زوجها وأولادها ، ولا يزالون به حتى يقتلوه ، إن لم يكن قتلا حسيا فقتل أدبي .
ينتهي بفقر الطرفين وسوء الحال بينهما .

فله ما أحكم هذه الآية ، وما أبعد مداها ، دع ما تدلّ عليه الآية من أمور ظاهرة ، كأخذ مال الغير من طريق الغصب أو السرقة أو التزوير ، فان هذه الحوادث من شأنها أن تجرّ إلى القتل ، فان السارق إذا اضطرّ إلى الضاع عن نفسه بسقيح في ذلك السبيل القتل .
وكذلك صاحب المال يسقيح أن يقتل السارق في سبيل حفظه لماله ، وتأمل قول الله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) ولم يقل : ولا يقتل بعضكم بعضا ، ليرينا أن الرجل الذي يقتل أخاه المسلم هو قاتل لنفسه .

وكذلك الرجل الذي يأكل مال غيره بالباطل هو مضيع لماله بذلك العمل ، فالآية ترشدنا إلى وحدة الأمة وتكافلها ، في الخير والشر ، وأن الاعتداء على الغير اعتداء على النفس ، وما أحسن قول الله تعالى بعد ذلك (إن الله كان بكم رحيمًا) .

ومن رحته بنا أن وضع لنا ذلك التشريع العادل ، ثم توعدنا إذا نحن لم نسمع لذلك النصح بقوله (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا) ليرينا أن من الناس من يأكل مال غيره وهو يعتقد خطأ أنه ماله ، ورجل ذلك حاله ليس له هذا الوعيد .

تحريم الرشوة

ثم تراه في آية البقرة ينهانا عن الرشوة ، وأن نتقدم بمالنا إلى الحكام لنستعين بذلك المال على أكل فريق من أموال الناس بالإثم ، لأن ذلك مفسد لأداة الحكم ، ومتى فسدت أداة الحكم كانت الطامة الكبرى ، والامة لاتزال بخير مادام قضاؤها نزيها ، وحكامها لا يخضعون للمؤثرات ، وأن الأمة التي تفشو فيها الرشوة هي أمة قد تودع منها .

كتابة الدين

(٢) ثم أرشدنا القرآن إلى العناية بالدين ، وأنه ينبغي أن يكتب ، وأن الكاتب ينبغي أن يكون عدلا ، حتى لا يكون موصيا للتجريح عند التقاضي ، وينبغي لذلك الكاتب العدل أن يكتب على النحو الذي علمه الله ، وأن الدين هو الذي على الكاتب ، وليتق الله في ذلك الاملاء ، فلا ينقص شيئا من دينه ، وأن الدين إذا كان سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يكتب فليمل عليه بالعدل والانصاف ، وينبغي أن تستشهدوا على ذلك الدين شهيدين من رجالكم ، فان لم يوجد رجلان فليشهد رجل وامرأتان ، مخافة أن تفصل إحداها فتذكر إحداها الأخرى ، وأنه ينبغي للشاهد أن لا يكتب شهادته إذا دعي إليها ، ولا ينبغي احتقار الدين وترك كتابته لصغره ثم بين حكمة ذلك كله بأن ذلك العمل أقسط عند الله ، وأقوم للشهادة ، وأدنى أن لا توجد ريبة بين المتعاملين ، ثم استنتى من ذلك التحارة الحاضرة ، فلا بأس من عدم كتابتها .
أرشدنا الله تعالى إلى هذه المصالح في القرآن الكريم إذ يقول :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ

أَفَسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقَوْمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَذْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةَ حَاضِرَةٍ
تُدِيرُونَهَا يَنْتَسِكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ
اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «١٨٢» البقرة

العهود والمواثيق

(٣) من الأصول العامة التي وضعها القرآن الكريم لاصلاح المعاملات: الوفاء بالعقود والمواثيق
وقد نعتى على ذلك نصوصاً مؤكدة ، فمنها ما هو عام ، ومنها ما هو خاص ، فمن العام قول الله
تعالى في أول السائدة :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «١»

وقوله تعالى في سورة النحل :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ «٩١»

وقوله تعالى في سورة الاسراء :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا «٣٤»

وأما العهود الخاصة فمنها قوله تعالى في سورة التوبة بعد أن أعلن البراءة من المشركين .

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ «٤»

فأرانا بهذه الآية الكريمة أن العهد محترم حتى مع المشركين المخالفين لنا في الدين والعقيدة ،
ماداموا قائلين بشروط العهد ، ولم يعاونوا علينا أحدا من الكفار ، وأرشدنا إلى أن الوفاء بالعهد
من التقوى التي يوجبها الله تعالى ، ولا يصح لمسلم أن يتعرض لسخط الله تعالى بنقض العهد .
وقال الله تعالى في السورة نفسها :

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

فتراه بحث على الوفاء مادام المشركون لم ينقضوا العهد ، ثم كرر الحث على ذلك الوفاء في قوله (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) .

ثم ترى القرآن الكريم ينفر من النقض أشد تنفير ، ويصف الناقضين بأنهم شر الدواب على وجه الأرض ، ويبيح لنا - إذا علمنا من المعاهدين أنهم يريدون بنا الشر ، ولا يحافظون على العهد - أن ننبذ إليهم عهدهم ، ونعلنهم الحرب والعداء ، على علمنا ومنهم بذلك النقض إذ يقول :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِنَّمَا تَقَفَّيْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ الْأَعْمَالُ

بل إن القرآن الكريم أعلى من شأن العهد واليثاق إلى أبعد حدود الاعلاء ، فتراه يرشدنا إلى أن المؤمنين الذين لم يهاجروا معكم إذا استنصروكم في دين الله فعليكم النصر لهم على الكفار ، إلا إذا كان الكفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروا المؤمنين عليهم ، قايما بحق العهد ، بفعل حق الميثاق فوق حق الأخوة في الدين .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَبَالٍ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ يَبِينُكُمْ وَيَبِينُهُمْ مِيثَاقٌ

ثم هددهم إذا هم لم يبرعوا حق الميثاق بعبارة إذ يقول بعد ذلك :

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ الْأَعْمَالُ

فهل فطن لذلك أعداء الاسلام والمسلمين ؟ وهل عرفوا مقدار عناية القرآن بحفظ العهد واليثاق ؟

اليتيم والعناية به

(٤) علم الله أن اليتامى إذا أهمل شأنهم ، وتركوا بدون تربية كانوا مرضاً في جسم الأمة يفسد عليها كل إصلاح ، فأمر القوامين عليهم أن يربوهم تربية صالحة في أخلاقهم ودينهم ، وأن يهتموا بما ترك لهم الآباء من مال فيتموه لهم ، حتى إذا بلغوا وأنسوا منهم الرشد دفعوا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة .

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا ^(١) كَبِيرًا «٢» النساء .

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ ^(٢) مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا ^(٣) أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا «٦» النساء .

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا «٩» إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا «١٠» النساء .

ولعل في ذلك عبرة لجماعة الأوصياء الذين هم كالوحوش الضارية ، لعل لهم عبرة في قول الله تعالى (وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ) حتى لا تنبدلوا الخبز من أموالهم بالطيب من أموال اليتامى ، سواء أكان ذلك في العقار أو المواشي ، ولعلمهم يعتبرون بقول الله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ) وتضموها إليها ، ثم عقب ذلك النهى بقوله (إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) .

ولعل في القرآن الكريم عبرة لجماعة الأوصياء الذين يريدون أن تكون وصايتهم على اليتامى الدهر كله ، يأمرهم الله أن يختبروهم في الشئون المالية ، حتى إذا أبحروا فيهم الرشد لتدبير المال

والاحتفاظ به دفعوا إليهم أموالهم ، ولكن أولئك الأوصياء لا يعترفون لليتامى برشد ، وإن أقاموا ألف دليل ودليل على رشدهم ، حتى يكونوا بقرة حلوا يستندرون أموالهم ، ويعيشون على حسابهم ، ومثلهم في ذلك مثل المستعمرين الذين احتلوا البلاد بحجة أن أهلها لم يستعقوا لحكم أنفسهم بأنفسهم ، فهم في حاجة إلى قوم راشدين يهيمنون على مصالحهم وشئونهم ، يأخذون البلاد ويحتلوها بذلك الاسم ، ثم يضربون الرق على أهلها ماداموا قادرين عليهم ، وفي استطاعتهم أن يحتلوهم ، وإن أقاموا الأدلة على رشدهم ، وقدرتهم على تصريف شئونهم ، فالأوصياء على اليتامى ، والأوصياء على الدولات الضعيفة سواء في الظلم ، واستغلال الضعف ، ووضع العقبات والعراقيل في سبيل انتفاع الناس بما أعطاهم من مال ومواهب ، وحسبنا الله في الفريقين .

وتأمل قول الله تعالى (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا) لتعلم أن من الناس من يأكل مال اليتيم ، والحامل له على ذلك الاسراف والبسخ ، والخوف من أن يبقى ذلك المال تحت حيازة اليتيم إلى أن يكبر ، فلا يستطيع الوصي أن يأكله بعد الكبر ، فيبادر بأكله وهو صغير ثم يأمر الله من كان غنيا منهم أن يتعفف عن الأكل من مال اليتيم ، ويحفظ له ماله بدون أجر ، ومن كان فقيرا منهم أباح له أن يأكل من مال اليتيم بالطريق المعروف ، فلا يسرف في ذلك . ثم يأمر الأوصياء بأن يشهدوا على الأيتام إذا دفعوا إليهم أموالهم بعد الرشد ، حتى لا يوجد نزاع ، ثم يعقب ذلك بقوله (وكفى بالله حسيبا) وهو تهديد شديد لجماعة الأوصياء إذا هم غلطوا اليتيم في ماله ، يريهم به أن الله تعالى رقيب عليهم ، حسيب على أعمالهم ، وما أشد قول الله تعالى في سورة النساء .

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ «٩»

يهتد به الأوصياء ، ويريههم أن كل واحد منهم عرضة لأن يموت ، وتصبح أولاده يتامى في حاجة إلى عطف الناس ورعايتهم ، فهل يرضيه إذا كان أولاده كذلك أن يظلمهم الناس ، ويضيحوا أموالهم ، ويحولوا بينهم وبين الحياة ؟ ذلك هو الوعيد الذي توعد الله به القوامين على اليتامى ، والناس جد غافلين عن اليتامى وعن حقوقهم ، ولا يعاملهم الأوصياء إلا شر معاملته . وإنك لتجد واحدا في الأب يحصر على حق اليتيم وماله ، ويعمل على تدمير ثروته والإبقاء عليه .

نظام البيوت

لما كانت الأمة لا تقوم إلا على أسرو بيوت ، وضع الله نظاما للبيوت يكفل حياتها وبقائها ، ويعتد هذه الأسر للقيام بوظيفتها في هذه الحياة .

الزواج

(١) فشرع الزواج وحث عليه ، وامتنع على الناس أن جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، وخلق لنا من أنفسنا الأزواج لتسكن إليهم نفوسنا ، وتطمئن إليها أفئدتنا .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ «٢١» الروم
وقال تعالى :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ «٣٢» النور

وهو خطاب لأولياء البنين والبنات ، يطالبهم الله فيه أن يزوجوا من لازم لهم ، والصالح للزواج من العباد والاماء . وقوله (إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله) ترغيب في النكاح وتسهيل لأصمه ، ورد على من يشتد في أمر الزواج ويرغب عنه بعله الفقر ، وكأن الله يرينا أن الزواج من أسباب الفنى ووسائل الاقتصاد .
وكثيرا ما يكون الرجل مسرفا لا يستطيع أن يحافظ على ماله ، لأنه لم يكن له امرأة تحافظ على ذلك المال ، واضطره معيشته إلى إضاعة ماله في سبيل مأكله ومشربه ، فاذا اقترن بزوجة صالح للزوجية من جهة خلقه وتديره حفظ ماله ، ونمت ثروته .
ثم يرينا الله أنه لا غرابة في ذلك إذ يقول (والله واسع عليم) وليس المراد بالفقراء : الذين لا يجدون مؤنة النكاح من مهر أو نفقة على الزوج ، بدليل قوله بعد (وليستغف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) .

تعدد الزوجات

(٢) ولم يكن عند العرب حد يرجعون إليه في تعدد الزوجات ، فوضع القرآن الكريم لذلك حداً وسطا ، وأباح التعدد لمن أمن الجور في معاملة النساء . قال تعالى في سورة النساء :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ^(١) لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ^(٢) الْآ

[١] امل المراد بالطيب من النساء الغيفة .

تَمْدِلُوا قَوَّاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْمَلُوا «٤»

فأنت ترى القرآن الكريم أباح للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة ، وشروط في ذلك أن يأمن الجور الذي من شأنه أن يفسد على الرجل بيته ، ويفرق بين بنيه ، وأوجب عليه امرأة واحدة إذا خاف الجور ، فضلا عن تيقنه .

ثم ختم الآية بقوله (ذلك أدنى أَلَّا تَعْمَلُوا) أى أقرب من ألا تفتقروا ، من عال الرجل عيلة : افتقر ، يريد أن اكتفاء الرجل بامرأة واحدة من أسباب غناه وعدم فقره ، فإن الشأن في المرأة إذا رأت زوجها قد تزوج امرأة أخرى أن تفرط في ماله ، وتعمل على تبديده ، لأنه لم يكن خالص لها ولأولادها ، فلأصل في الزواج أن يكون للرجل امرأة واحدة ، والزيادة على ذلك لابد أن تكون لحاجة ماسة من شأنها أن ترجح على مافي التعدد من أضرار مالية ومنزلية ، وتفرق بين الأبناء ، ولا سيما إذا كانت النساء جاهلات ، كأن يتزوج الرجل امرأة ويقين أنها عاقر لانه ، وهو يحبها وتجنه ، فمن الخير لها وله أن يتزوج عليها ولا يفارقها ، وكأن تكون حاجة الرجل الطبيعية لاكتسبى بالمرأة الواحدة ، فبدلا من أن يعرض الرجل نفسه للزنا ، أو غشيان امرأته في أيام الحيض والنفاس ، مما يسبب له أمراضا ، يبيح الله له أن يتزوج امرأة أخرى ، وكأن يطرأ على امرأته من الأمراض ما يحول بين استمتاع الرجل بها ، ويرى أنها امرأة فقيرة لاتجد من ينفق عليها ، فيستبقها الرجل على أن تكون ضرة وهو خير من أن يدعها وهي على ذلك الحال المؤلم .

هذه وأمثالها أسباب خاصة لتعدد الزوجات ، وهناك اعتبار آخر يبيح التعدد ، وهو أن الشأن في الرجال أن تكون عرضة دائما للنقص عن النساء بواسطة الحروب والأسفار ، وهذه الحرب الكبرى قد تركت أباي كثيرات من النساء .

فلو أن الله تعالى حرم على الرجل تحريما باتا أن يتزوج بأكثر من واحدة لتعرض كثير من النساء للانحجار بأعراضهن ، وتفتش الزنا إلى حد كبير ، وخير للمرأة أن يكون لها ضرة أو ضرات ، ولا تتجر بأعرى شيء لديها وهو خلقها وعفتها ، فسبحان الحكيم في تشريعه ، العليم بحاجات خلقه وضروراتهم .

وقد بين القرآن منزلة الرجل من المرأة من جهة الحقوق ، حتى ينظم البيت وتسعد الأسرة بقيام كل منها بما أوجبه الله عليه ، فقال :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ «٢٢٨» البقرة

وهي درجة الرياسة التي بينها الله تعالى في سورة النساء .

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ «٣٤»

فترى القرآن الكريم أوجب للمرأة من الحقوق على الرجل مثل ماله عليها في حدود المعروف بين الناس ، حسب البيئة التي تعيش فيها ، والوسط الذي تكون فيه ، وفضل الرجل على المرأة بدرجة الرياسة ، لأنه لاغنى للبيت عن رئيس يرجع اسمه إليه ، وأولى الزوجين بالرياسة هو الرجل بسبب تفضيل الله للرجال على النساء بالعلم ، والمقل الراجح والولاية ، وبسبب ما أنفقوا عليهن من أموالهم .

الطلاق

(٣) علم الله تعالى أن الصلات بين الزوجين قد تسوء إلى حد كبير ، حتى لا يمكن معه إصلاح فوضع نظاما للفرقة كما وضع نظاما للاجتماع ، ذلك النظام الذى وضعه للفرقة هو الطلاق ، ولو كانت صلة الرجل بالمرأة ضربة لازب لاسبيل إلى الخلاص منها بحال من الأحوال لكان فى ذلك من إحراج الزوجين وإعانتها ما لا يتفق والحياة الطيبة ، ولأدنى ذلك الإلزام إلى انتحال أسباب من شأنها أن تكون طريقا للتخلص من الزوجية ، وإن كانت الأسباب لا يرضاها الله تعالى ، ولا ترضاها المروءة ، فكان من رحمة الله بالزوجين مشروعية الفرقة بينهما ، وهى الطلاق .
لم يجعل الله الطلاق فوضى ، بل حاط عقد الزوجية بما يحفظه من التمرّص للانتهال الوقتى بوسائل شتى .

[أولها] أن الله تعالى شكك المراء في وجدانه عند حصول نفرة ، فقال فى سورة النساء .

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا «١٩»

[ثانيا] أنه رغب كلا من الزوجين فى الصلح عند وجود مقدمات النفرة ، حتى لا يستفحل الأمر وينسج الخرق ، فقال فى سورة النساء :

وَإِنْ أَرَأَيْتُمْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأُخْصِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا «١٢٨»

[ثالثها] أمر الله تعالى بالتحكيم عند خوف الشقاق ، فقال يخاطب المؤمنين في سورة النساء :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا «٣٥»

[رابعها] أنه جعل الطلاق مرة بعد أخرى ، حتى إذا طلق الرجل امرأته لسبب عارض ، ثم زال ذلك السبب راجعها ، فإذا طرأ من الأسباب ما يقتضي الطلاق مرة ثانية طلقها ، وفي المرة الأخيرة لاحق له في أن يرجع إليها حتى تنكح زوجها آخر . قال تعالى في سورة البقرة :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ «٢٢٩»

أي الطلاق الذي بعده رجعة مرتان .

التيسير على المطلقة

(٤) إذا لم يكن للرجل بد من الطلاق بعد علاج الأمر بما ينبغي أن يعالج به وجب أن يكون في ابتداء العدة : أى في طهر لم يمسه فيه حتى لا تطول العدة على المرأة . قال تعالى في سورة الطلاق

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِدِثَتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

ووجب على الرجل أن لا يخرج المرأة من بيته وهي في العدة لقوله تعالى في سورة الطلاق :

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُجْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَآلِ اللَّهِ يُحْدِثُ بِهِ ذَلِكَ أَمْرًا «١»

وكذلك إذا بلغت المرأة الأجل للتقدم لها عليه أن يمسه بالمعروف أو يفارقها بالمعروف .

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «٢» الطلاق

ثم أمر الإحصاء بالرفق بالمرأة وهي في عدتها ، فقال في سورة الطلاق :

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ
وَإِنْ كُنْ أُولَئِكَ جَمِلًا فَاتَّقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَضَعُوا حَمْلَهُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ
أُجُورَهُمْ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِعَمْرُوفٍ وَإِنْ تَمَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى «٦»
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُتَّقِ بِمَاءِ أَنْيَةِ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً إِنَّهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا «٧»

وأمر للمرأة إذا طلقت قبل التَّخُول ولم ينفق لها على مهر أن تتح بما تنعزى به ، وجعل ذلك حقا واجبا لها ، فقال في سورة البقرة .

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ «٢٣٦»

ونهى الرجل أن يأخذ شيئا مما آتاها فقال في سورة النساء :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَأْتَيْتُمْ بِإِحْدَاهُنَّ فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا «٢» وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ
أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنِ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا «٢١»

نظام التوريث

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَقَّ
اأُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الْثُلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا «١١» وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِلَّذِي تَرَكَ الرُّبُعَ وَإِذَا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَلِلَّذِي تَرَكَ الرُّبُعَ نِصْفُ مَا تَرَكَهُنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم مِّنْ وَلَدٍ فَلِلَّذِي تَرَكَهُنَّ نِصْفُ مَا تَرَكَهُنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ «١٢» تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١٣» وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّبِينٌ «١٤» النساء

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ^(١) إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِي كَرِهَ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ «١٧٦» النساء

تعلق وشرح

(١) بين الله تعالى لنا في هذه الآيات نظام توريث المال بين الأقارب ، وهو نظام عادل حكيم ، وصدره بكلمة الوصية إذ قال (يوصيكم الله في أولادكم) الخ ليرينا أن التخلص من ذلك النظام الذي وضعه الله تعالى هو خروج على وصيته التي أوصى بها الآباء لينفذوها للأبناء ، ثم جثم هذه الوصية بقوله :

[١] هو البيت الذي لم يترك والداً ولا ولداً ذكرنا أو أختاً .

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «١٣» وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ «١٤» النساء

فتراه وعد من يطيع الله ورسوله بوقوفه عند هذه الحدود التي رسمها القرآن الكريم بجنتات تجري من تحتها الأنهار مخلدا في أولئك الجنات ، وتوعد من يعصى الله ورسوله ، ويتعد حدوده التي وضعها في هذه الوصية نارا خالدا فيها ، وتوعده مع ذلك العذاب المهيّن .
ومع ذلك الوعيد الشديد تجدد الناس يخرجون على هذه الحدود ، ويؤمنون للخلاص من هذه الوصية الحكيمة .

أما الآباء فمرة يخرجون من هذه الوصية من طريق حبس الأرض على أبنائهم الذكور وحرمان بناتهم من التركة ، بحجة أن المال ملك لهم وهم أحرار في ذلك المال ماداموا على قيد الحياة ، وإن ذلك النظام إنما يجب بعد الموت . وفاتهم :
[أولا] أن الله تعالى وجه الوصية إليهم فلو لم يكونوا مكلفين بانفاذ هذه الوصية ما كان هناك معنى لتوجيهها إليهم .

[ثانيا] أنهم مكلفون أن لا يستأوا الباب على من بعدهم من المكلفين بانفاذ هذه الوصية ، إذ كانت الآية خطابا للأمة متكافلة متضامنة بانفاذ ذلك النظام ، فإذا أعيا الآباء أن يصنعوا بحالهم ذلك الصنع ، وأمثال ذلك الصنع تعطلت الوصية بالنسبة لغير الآباء ، وتعذر إنفاذها بعد الموت ، وإلا فما الذي يصنع المؤمنون بركة حبسها صاحبها قبل الموت على أبنائه دون بناته ؟
وهل يشك أحد في أن ذلك العمل تعطيل لنظام التوريث ، وهدم لوصية الله تعالى إن لم يكن من طريق مباشر فن طريق غير مباشر ؟ وهل ذلك يتفق وذلك العدل الذي أوجبه الله على الآباء للأبناء ؟ وهل البتة التي حرمت من مال أبيها على ضعفها وحاجتها إلى المال في حياتها تتركز على الصلات بينها وبين أخيها الذي استبقه بمال أبيها ؟ .

وأحيانا يخرج الآباء على وصية الله تعالى من طريق الكتابة للأبناء ، وحرمان البنات ، ناسين ما يتركه ذلك العمل في نفوس البنات من أثر سيئ ، وشقاق مستمر ، ولو علموا أن ذلك مدعاة لتقطيع أواصر المودة بين البيوت والأسر ، وتأثير في العداوة والبغضاء بين ذوى القربات - ملجأوا لشيء من هذا .

(٢) وأما الأبناء فكثيرا ما يخرجون على هذه الوصية من طريق حل الآباء على أن يكتبوا لهم التركة وهم في حال المرض ليستقلوا بها ، وقد يحملهم ذلك الحرص على أن يزوروا على آبائهم وناقق ليحرموا بها البتة من الميراث الذي تستحقه عن أبيها ، فتشبهك الأخت بأخيها وتقاضيه في ذلك الميراث ، وتنهى المقاضاة بحرمان البتة والولد وانتفاع دور القضاء ورجال المحاماة ، والذي لا يستقيح لنفسه من الأبناء أن يزور على أخته لا يتعفف أن يطعم في نصيبها ، وكلما طالبت

بنصيبتها من مال أبيها بماطل ويسوف ، وقد تكون أخته في غاية الفقر ، ولكنه لا يرجعها بإعطائها نصيبها من المال ، ويضطرها إلى أن تجمع له الجوع ، وتوسط بينها وبينه من تحب ومن لا تحب . وبعد الجهد الجهد يسألها على نصيبها ، ويطلب إليها أن تنزل عن مقدار منه ، وإذا لم تسمح نفسها بذلك عدّها الناس قاسية قليلة الذوق ، وكأنّ الله فرض عليها أن تشطر نصيبها شطرين فتدع شطره لأخيها ، وشطره الآخر الذي تسمح به نفسه تأخذه ، وكثيرا ما يكون الأخ شرها في ذلك الشطر ، فلا يقنع إلا أن يأخذ ثلث نصيبها إن لم يكن نصفه ، وقلمًا ينصف أخ أخته ، ويدعها تأخذ نصيبها كاملا غير منقوص ، كل ذلك لأنه لم يظن لو وصية الله في الوارث ، ولم يرض الله تعالى قاسما لمال أبيه ، ولو رضى الله ربا وامتلأ قلبه بحكمة الله وعدله في قسمته ما طمع ذلك الطمع .

ولو علم الأبناء أن الرجل المتنوع الراضى يبارك الله له في نصيبه وإن قلّ ، وأن الرجل الشره ينزع الله البركة من ماله - لو علم الأبناء ذلك وعلموا أن أصهارهم هم أعوان لهم ، ولا طريق إلى تأليفهم بهم سوى الاحسان ، وإعطائهم نصيب أزواجهم ، وأن البنت لا تكون محبة لأخيها إلا حيث أعطاهم حقها وواساها طول حياتها ، وأن البيوت لاتصلح ولا تلتم إلا من طريق الاحسان إلى الأقارب ، وأعظم وسائل الاحسان أن يعطى كل ذى حقّ حقه ، وأكبر وسائل القطيعة أن يحال بين الناس وبين حقوقهم .

لو علم الناس ذلك لحرصوا على إنفاذ وصية الله تعالى كاملة غير منقوصة .

(٣) ومن عجيب أمر الناس أنهم حيال قسمة الله تعالى للوارث صفنان :

[صنف] يدخل على البنت بمال أبيها ويحاول أن يحول بينها وبين حقها بمختلف الأساليب . [وصف آخر] لا يقنع للبنت بهذه القسمة التي فرضها الله لها في قوله (الذكر مثل حظّ الأنثيين) ويرى أن البنت يجب أن تأخذ مثل أخيها ، وليس بعجيب أن يوجد ذلك من قوم لادين لهم ولا عقيدة ، إنما العجيب أن يكون ذلك من قوم مؤمنين ، يعلمون أن الله تعالى حكيم في تشريعه ، عادل في قسمته .

ولو تدبروا الأمر قليلا لعلموا أن الله تعالى قد أنصف البنت بهذه القسمة ، وأكرمها فوق إكرام أخيها ، ذلك لأن البنت تأخذ حقها من مال أبيها وهي غير مكلفة أن تنفق ذلك المال على بيتها وبنيها ، لأن نفقتها واجبة على زوجها ، وكذلك نفقة أبنائها . أما زوجها فيأخذ حقه من مال أبيه لينفق منه على نفسه وزوجه وأولاده ، فأى الولدين أسعد بمال أبيه ؟ الولد الذي يأخذ نصيبه لينفق منه على نفسه وغيره ، أم البنت التي تأخذ مالها لتدخره ؟ فإذا كان هناك محابة في التورث فهي محابة للمرأة ، وإذا كان هناك مواساة فهي مواساة البنت ، واساها الله بذلك حتى يكون عندها مال احتياطي تنفع به عند الطوارئ ، كأن يموت زوجها فتتألم ، وقد يكون لها من الأولاد من يحتاج إلى النفقة ، لذلك أعطاه الله نصيبها من مال أبيها لتدخره لأمثال هذه الطوارئ .

ولو فطن الناس لقسمة الله تعالى لعلموا أنها وسط بين الإفراط والتفريط ، وسط بين طريق

القادة البخلاء الذين يحرمون البنت من مال أبيها ، وبين الغلاة الجاحدين الذى يريدون أن يسطوها مثل مال الرجل ، ناسين ظروفها ، وما يجب على الزوج من نفقة لأولاده وبيته ، ولو أنصفوا وصححو التعبير لقالوا [نحن نطلب أن يضاعف الله تمييز البنت على الولد] لأن هذه اللواسة لا تكفيها . أما نحن معشر المسلمين فتؤمن بعديل الله وحكته فى تشريعه وقسمته .

الحكومة فى الاسلام

(١) لما كان الاسلام ديناً ودولة وضع أساساً للحكم هو نظام الشورى ، وقد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلفاؤه الراشدون ، على ما تسمح به طبيعة القوم فى ذلك الظرف . وقد وصف الله المؤمنين بأن الشورى فى شئونهم الدولية والديوية شأن من شئونهم ، كالصلاة وغيرها من أمور الدين . قال تعالى :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ «٣٨» الشورى

وقال تعالى : مخاطباً لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ «١٥٩» آل عمران

والأمر هنا أمر الدولة ، لأمر الدين : من عقائد وعبادات وما إلى ذلك ، فانه يعتمد الوحي الصريح . أمر الله رسوله أن يستشير أصحابه فى الشئون العامة كالحرب والسلام ، وعقد المعاهدات ، وأسرى الحرب ، كما وقع فى أسرى بدر ، وأمثال ذلك من الأمور العامة ، ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يعد الأمر عدته من الشورى (فإذا عزم فتوكل على الله إن الله يحب للتوكلين) ليريه أنه لا يصح له بعد أن يصحح النية ، ويبحث المسألة من جميع وجوها أن يرجع عما عزم عليه ، لأن ذلك الخلق خلق التردد لا يلبق برئيس دولة .

هذا هو الأساس الذى وضعه الدين للشورى ، وترك نوع الشورى للزمن ، لأن كل زمن يناسبه نوع من الشورى قد لا يتفق وزمن آخر ، والذى يرى كيف تطورت الشورى فى البلاد النيابية ، ويرى كيف كان نظام الشورى فى صدر الاسلام أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، يجد الفرق جلياً وافهاً ، ويعرف حكمة الله تعالى وعلمه المحيط ، حيث لم يحدد

نظاما خاصا للشورى ، بل أمر بها ، وترك نوعها للزمن ، وذلك من أدلة أن ذلك القرآن من كلام الله الذى يعلم الحاضر والمستقبل ، لامن كلام محمد صلى الله عليه وسلم .

أما قسم العقائد ، وأما قسم العبادات ، وأما ما يشبهها من أئمة الأخلاق والفضائل ، ونظام التورث ، ونظام البيوت من زوجة وطلاق ، فهى من الأمور التى لا تختلف باختلاف الزمان ، ومن أجل ذلك حددها ، وبين ما ينبغى أن يبين منها ، ولم يدعها للعقول ولا للزمن ، لأن ذلك حقه وحده ، فهو الذى يحدده ويتعبدنا به .

لم يكلف القرآن الكريم بوضع نظام للحكم وهو الشورى ، فنصح إلى الحكام أن يحكموا بين الناس بالعدل ، وأن يتحرروا الحق والانصاف :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ «٩٠» النحل

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا «٥٧» النساء

أسرى الحرب فى الاسلام

(٢) قد أريناك فيما سبق أن القتال فى الاسلام لم يكن لأكراه الناس على عقيدة ، وإنما الغرض منه حماية الدعوة الإسلامية من المؤثرات ، حتى يكون المؤمنون آمنين على أنفسهم وعقائدهم ، وحتى يكون الداعى حراً يأمن الاعتداء عليه من أبدى المخالفين له ، فهو قتال دفاع لا قتال هجوم ، وأن ما وقع من جاعة المسلمين ضد أعدائهم فى مختلف الفترات كان لتأديب المعتدى ، أو حماية الداعى ، لا ليعذو شيئا من ذلك فى جوهره .

وآية أن القتال قد شرعه الله تعالى لحماية الدعوة ومصلحة الاسلام دون أشخاص المسلمين اختلاف الصحابة فى أسرى بدر ، ففريق كان يرى قتلهم وعلى رأسهم عمر رضى الله عنه ، قال يارسول الله : أولئك الأسرى قد كذبوك وقانلوك ، وأخرجوك من بلدك ، فأرى أن تمكنى من فلان لقرىبه فأضرب عنقه ، وتمكن حزة من أخيه العباس ، وعليها من أخيه عقييل ، وهكذا حتى يعلم الناس أنه ليس فى قلوبنا مودة للمشركين ، ما أرى أن تكون لك أسرى ، فاضرب أعناقهم هؤلاء صناديدهم وقادتهم .

وقال أبو بكر رضى الله عنه يارسول الله : هؤلاء أهلك ، وقومك ، قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم ، أرى أن تسقيهم ، وتأخذ الفداء منهم ، فيكون ما أخذنا منهم قوة على الكفار ، وعسى أن الله يهديهم بك فيكونوا لك عضدا ، فقال عليه السلام : إن الله ليلين قلوب أقروم

حتى تكون أولين من اللين ، وإن الله يشدد قلوب أقوام حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن ملكك يا أبا بكر مثل إبراهيم . قال :

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦﴾ إبراهيم

وإن ملكك يا عمر مثل نوح . قال :

رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ﴿٢٦﴾ نوح

ورأى عليه السلام رأى أبى بكر بعد أن مدح كلا من صاحبين ، لأن الوجهة واحدة ، وهى إعزاز الدين ، وخذلان أعداء الحق المحاربين . وقد نزل الوحي بتصويب رأى عمر رضى الله عنه فى شأن أسرى بدر ، فقال :

مَا كَانَ إِنِّي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ الأنفال

نهى سبحانه وتعالى عن اتخاذ الأسرى قبل الاثخان فى قتل الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون دينه من الانتشار ، وعاب بعض المسلمين على ارادة عرض الدنيا ، وهو الفدية ، ولولا حكم سابق من الله أن لا يعاقب مجتهدا على اجتياحه مادام المقصد خيرا - لكان العذاب . وحادث الأسرى مثل من أمثلة الشورى فى أمور الدولة ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة صالحة فى امثال أمر الله ، وأن الرسول قد يخطئ وقد يصيب فى مثل هذه الشئون ، ولكن الله تعالى لا يقره على الخطأ ، بل يبين له الحق .

غنائم الحرب فى الاسلام

(٣) كانت العرب قبل الاسلام تقسم وتوزع الغنيمة على المحاربين ، وتجعل للرئيس قسما كبيرا منهم ، أشار إليه أحد شعرائهم فقال :

لك الرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطه والفضول

والرباع : ربع الغنيمة ، والصفايا : ما يصطفيه الرئيس لنفسه مما يستحسن ، والنشيطه :

ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الوقعة ، والفضول : ما يفضل عن القسمة ، فلما جاء الاسلام كانت أول الغنائم ما وصل المسلمين في غزوة بدر ، فقال الله في شأنها .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ «١» الأنفال

أى أمرها في توزيعها الى الله والرسول ، ثم بين ذلك بقوله :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ «٤١» الأنفال

جعل خمس الغنيمة موزعا بين مصالح المسلمين ، ومنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرباته من بنى هاشم ، وبني المطلب الذين نصره ، دون أقاربه الذين خذلوه ، ولصالح اليتامى ، والمساكين ، والمسافرين ، وأربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين : للفارس سهمان ، وللراجل وهو المحارب على قدميه سهم واحد ، فانظر الفرق بين الجاهلية والاسلام . وهناك نوع من المال يشتمله المسلمون من أعدائهم الكفار بدون حرب ، وهو الذى يسميه القرآن الكريم بالفى ، وهو موزع على مصالح المسلمين توزيع خمس الغنيمة .

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ^(١) عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «٦» مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «٧» المحر

وقوله (كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) بيان لحكمة توزيع الفى على ذلك النحو الذى ترى ، وهو أن يصرف في مصالح الدولة ، ولا يكون متداولاً بين الأغنياء من المسلمين .

العقوبات فى الاسلام

لما كانت طبائع الناس متفاوتة ، وكان فيهم من يكفيه الترغيب فى ثواب الله والتهريب من عقابه ، وفيهم من لا تكفيه هذه الأساليب ، ولوترك بدون عقوبة لأفسد فى الأرض ، وجرأ

[١] أسرع من أجله خيلاً ولا إيلاً : أى لم تتحلبوا فيه مشقة .

غيره على الفساد ، وأصبحت دماء الناس وأموالهم وأعراضهم عرضة للضياع .
لما كان ذلك شأن الناس قضت الحكمة الالهية أن يكون في دين الله من الزواج ما يكفي
لحماية الضعيف من يد القوى ، والابقاء على مصالح الناس ، والاحتفاظ بسلطان الحكومة وحرمتها
في النفوس ، من أجل ذلك شرع الله عقوبات مختلفة على الجرم التي من شأنها أن تهدد الناس
في مصالحهم وأعراضهم ونفوسهم ، فشرع :

القصاص

(١) وقد كان القصاص قبل الاسلام غير قائم على أساس العدل والمساواة ، فكانت القبيلة
كلها مسئولة عن جناية فرد منها ، إلا إذا أعلنت خلعه في المجتمعات العامة ، وقبلها كان ولي الجاني
عليه يكتفي بالقصاص من الجاني ، ولا سيما إذا كان الجاني عليه شريفا أو سيدا في قومه ، وكثيرا
ما كانت قبيلة الجاني تحميه فتتولى من ذلك شرور وحروب بين قبائل ، لجاء القرآن الكريم
محددا للمسئولية في القصاص ، وقصرها على الجاني وحده ، فقال في سورة البقرة :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى

بين الله بذلك أن الجاني وحده هو الذي يؤخذ بجريمته دون قبيلته ، وكان نظام الديات
معمولاً به عند العرب فأبقاه القرآن ، وأشار إليه في قوله بعد :

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِمَعْدَةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ «١٧٨»

فترى القرآن الكريم جعل الأصل في العقوبة القصاص والمساواة إلا إذا عفا أولياء الدم
عن القاتل ، وطابت نفوسهم بذلك العفو ، ورضوا بأخذ الدية بدون تأثير عليهم (فاتباع بالمعروف)
لذلك العفو واجب ، (وأداء إليه بإحسان) أى أداء الدية الى ولي المقتول واجب كذلك
بإحسان لا بغلظة .

ثم أشار الى تيسير الله علينا في إباحة دفع الدية بقوله (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ولو
أن الله تعالى لم يجعل لولي المقتول حق العفو عن الجاني لكان في ذلك إعنت للناس .
ثم يرينا أن من يعتدى بعد العفو سواء كان ذلك الاعتداء من أولياء الدم ، أو كان من
أقارب الجاني (فله عذاب أليم) في الآخرة .

ذلك هو ما يجب في القتل العمد . أما ما يجب في القتل الخطأ كما يقع كثيرا من الناس ، فقد بينه الله تعالى في قوله :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَدِينُكُمْ وَيَدِينُكُمْ مِيثَقُ فِدْيَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا «٩٢» النساء

فأنت ترى القرآن الكريم لم يعف القاتل من العقوبة وإن كان قتله خطأ ، فأوجب عليه في القتل الخطأ عقوبة مالية : هي اعتاق رقبة مؤمنة ، ودفع الدية إلى أهله ، وقد كانت الديات معروفة قبل الاسلام فأقرها ، وبيتها السنة أنها مائة من الإبل على عصبة القاتل ، إلا أصله وفرعه ، موزوعة عليهم في ثلاث سنين إلا أن يصدق أولياء المقتول بأسقاط الدية فذلك حقهم . وإن كان من قوم محاربين للمؤمنين ، وكان القاتل مؤمنا فلا تجب له دية ، لأن الدية حق مالي يجب لأولياء القاتل ، وهم محاربون للمؤمنين ، فلا تدفع له دية ، ويجب أن يعتق الجاني رقبة مؤمنة ، كفارة لاديه ، إبقاء على حرمة المؤمن ، وإن كان من قوم بيننا وبينهم عهد كأهل الذمة ، وجبت الدية ، وتحرير رقبة مؤمنة ، احترام للعهد ، غير أن دية اليهودي أو النصراني على الثالث من دية المؤمن ، ودية المجوسي ثلث عشر دية المؤمن . ومن لم يجد الرقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين ، ليكون ذلك توبة من الله عليه من قتل المؤمن التابع لقوم محاربين ، ومن قتل النمي أو المعاهد .

وقد أوجب الله في قتل المؤمن خطأ عتق الرقبة المؤمنة والدية [أولا] احتراماً للنفس ، حتى لا يظهم الناس هوانها ، حتى إن من قتلها خطأ يعاقب على القتل عقوبة مالية ، و[ثانيا] لحل الناس على الاحتياط في مسألة النفوس والسماء ، و[ثالثا] سداً للزناح الفساد ، حتى لا يقتل أحد من الناس من يريد قتله ، ويقتل بأنه قتله خطأ .

أما القصص في الأطراف فينبه القرآن الكريم في قوله من سورة المائدة :

وَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ «٤٥»

حكمة القصاص

(٢) أَرَأَا اللَّهَ تَعَالَى أَن مَصْلَحَتَنَا فِي ذَلِكَ الْقَصَاصُ ، وَأَن حَيَاتِنَا الْمَادِّيَّةُ وَالْأَدْبِيَّةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْقَصَاصِ ، وَلِلْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ جِلَّةٌ - هِيَ مُضِرُّبُ الْأَمْثَالِ فِي بِلَاغَتِهَا وَعِلْوُ أَسْلُوبِهَا ، وَتَهْزِيرَةُ مَعَانِيهَا ، وَسَهُولَتُهَا عَلَى اخْتِصَارِ لَفْظِهَا هِيَ قَوْلُهُ مِنْ - سُورَةِ الْبَقَرَةِ :

وَأَكْمُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «١٧٩»

والذي يريد أن يعرف قيمة هذه الجملة العظيمة ، ومالها من أثر ملموس يوازن بين أرقى حكومات العالم اليوم ، وبين حكومة المسلمين في الصدر الأول ليرى الفرق جليا بين الحكومتين ، ويعرف أن حفظ دماء الناس وأموالهم لا يمكن أن يكون بدون إقامة حدوده ، وأن القوانين الوضعية فشلت على طول الخط في علاج الأخطار التي تهدد الناس ، والحكومات التمدنية تنفق اليوم على الأمن قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ، ومع ذلك هو مجهود ضائع ، وكلما ضاعفوا الجهود في تنقيح القوانين ، ومضاعفة القوات ، ضاعف المفسدون جهودهم في السلب والنهب ، واراقة السماء ، وما إلى ذلك .

ولماذا نذهب بعيدا ونوازن بين الحكومات الحاضرة ، وحكومة المسلمين في الصدر الأول ؟ وهذه حكومة الحجاز في عهدها الحاضر ، وهي ليست شيئا يذكر في جانب حكومات أوروبا ، ومع ذلك الأمن فيه مستتب ، والمدعو شامل محيط ، على ما في طبيعة البلاد العربية من صعوبات ، وما في نفوس أصحابها من خشونة وغلظة ، وهي آية من آيات الله في أن الناس لا تصلح بلادين ، وأن قوانينها الوضعية ، وعظمتها في حرمتها وصناعتها ، وأساطيلها لا تنفيها شيئا عن إقامة الحدود الشرعية.

سَبْرِهِمْ ءَايَتًا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ «٥٣» فصلت

حدّ قطاع الطريق

(٣) فرض الله جزاء قطاع الطريق الذين يتهددون الحكومات ، فقال في سورة المائدة :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ «٣٣» إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «٣٤»

بين الله تعالى لنا في هذه الآيات عقاب المحاربين للمفسدين في الأرض ، ويعملون في بلاد الاسلام أعمالا مخجلة بالأمن على الأنفس والأموال والأعراض ، معتمدين في ذلك بقوتهم ، غير مدعنين للشريعة باختيارهم ، فيجب على الحكام أن يطاردوهم ويتبعوهم ، فإذا قدروا عليهم عاقبهم بتلك العقوبات بعد تقدير كل مفسدة بقدرها ، ومراعاة المصلحة العامة وسد ذريعة الفساد ، ومن تاب قبل القدرة عليه لا يعاقب بما في هذه الآية ، وإنما حكمه حكم سائر الناس . وتأمل قول الله تعالى (من قبل أن تقدروا عليهم) لتعرف أن التائب قبل القدرة عليه مخلص في توبته ، أما التائب بعد أن قدر عليه فلا فضل له في التوبة ، وإنما هي توبة اللجأ والمضطّر .

حد السارق

(٤) قد وضع الله عقوبة للسارق فقال في سورة المائدة :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ «٣٨»

ذلك هو حكم الله العليم بأمراض النفوس وطريق علاجها . حكمه العادل ، وقضاؤه الحكيم وتشريعه المحكم : أن تقطع يد السارق والسارقة ، لأن اليد من شأنها أن تبشر السرقة ، فكان جزاؤها القطع ، وقد بين الله لنا أن ذلك القطع هو جزاء عادل للسارق والسارقة بما كسبا من خيانة ، وقوله (نكالاً من الله) من نكات به بتشديد الكاف . إذا فلت به ما يئكل به غيره ، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة :

فَجَمَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ «٦٦»

أي أن الله تعالى شرع قطع يد السارق ليكون عبرة لغيره ، فلا يحرج غيره على مثل ذلك العمل وبذلك يحفظ المال ، وقد ختم الآية بقوله (والله عزير حكيم) ليرينا أن الله تعالى حكيم في ذلك التشريع ، فرضه للمصلحة ، وأنزله لحفظ أموال الناس ، وأن من يعيب على الشريعة قطعها يد السارق هو رجل قصير النظر ، يضعي بمصلحة المجموع في سبيل حفظ يد خائنة مهينة ، ويجعل أموال الناس عرضة للخطر ، لأنه يرى في قطع يد السارق وحشية لاتليق بأصحاب القرن العشرين ، ولا يليق أن يعطل رجل أو رجل من الناس عن أن ينتفعوا بأيديهم ، ويصبروا مثله في هذه الحياة أيا كانت الدواعي لمثل ذلك العمل ، وفاتهم أن الحيلولة بين هؤلاء الخونة وبين انتفاعهم بأيديهم غرض من أغراض التشريع ، والتمثيل بهم أمام الجماهير هو نكال بهم وعبرة لغيرهم ، فان الناس متى رأوا أن ذلك هو مصير السارق لا يشعون في مثل ذلك العمل ، ولماذا

نحصر على سمعة المجرم مادام هو لم يحرص عليها ، وتألم له أكثر من تألم لنفسه ؟ وإذا كان التريون ومن حذا حذوم يرون قطع يد السارق وحشية لانليق ، ومثله لانبغي ، فاننا معشر المسلمين زاهوا حكمة وعدلا ، ونعدها إصلاحا لاغنى للناس عنه ، وضعه الله العالم بأمرض النفوس ، ومادام صلاح المجموعة في تأديب أولئك الأدياء أدبا وانحاشا مكشوفاً ، فان المصلحة في صلاح المجموعة ، وان ضاع في سبيلها مصلحة الفرد .

وقد ظن أصحاب هذه الشبهة أن قطع يد السارق إذا لجأت إليه الحكومات من شأنه أن يكثر العاطلين ، وهم في ذلك جد واهمين ، فان يدا واحدة إذا قطعت من شأنها أن تحول بين الناس وبين جرائم السرقة ، والذي يكثر السرقة بين الناس هو الجزاء المعمول به اليوم ، وهو لا يعدو وضع السارق في السجن ، وقد يكون السجن أحب إليه من الأعمال خارج السجن ، وهذه بلاد الحجاز تقام فيها الحدود ، وقد يمضي العام يتلوه العام ولا تقطع يد واحدة .

وإذا كان فريق من الناس لا يزال بعد ذلك مصراً على أن القطع وحشية ، وحفظ يد المجرم مدنية ، فاننا نرحب بوحشية من شأنها أن تحفظ على الناس أمنهم ومالهم وحياتهم ، وتزدرى مدنية تعرض الأمن إلى الخلل ، وتسبب له اضطراباً دائماً ، واختلالاً لا ينقطع ، وأى فرق بين يد خائنة ، وبين عضو مريض في الجسم ، إذا بقي سبب للجسم مرضاً يقضى عليه القضاء الأخير ؟ ولماذا لا ينازعنا أحد في أن العضو المريض ينبغي بتره ليسلم الجسم ، وينازعنا الذين يعدون أنفسهم مهذبين ومتقنين في يد خائنة ، هي مرض ينخر في عظام الأمة ، ويهدد حياتها الطيبة ، وسمعتها للرجوة لها . اللهم انه تعصب ظاهر وتقليد أعمى ، جرته المدنية الكاذبة ، وحرمان بلاد المسلمين من حكومات تقيم دين الله وحدوده في الأرض على ما يحبه الله ، وتقضى به المصلحة .

حد الزاني

(٤) كما وضعت الشريعة عقوبة للخونة الذين يفتانون على أموال الناس وضعت عقوبة للذين يعتدون على الأعراض ، فنص القرآن الكريم على عقوبة الزنا في سورة النور إذ قال :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «٢»

ونأمل قول الله تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) الخ لتعرف أنه لا تصح الهوادة في إقامة الحدود ، وأن ذلك لم يكن من شئون المؤمنين بالله واليوم الآخر ، وأن الزناة ليسوا أهلاً للرأفة والرحمة ، لأن جريمة الزنا متى تفشت في أمة من الأمم قضت عليها القضاء المبرم ، وحسبته أن الله تعالى يقول فيه :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا «٣٢» الإسراء

ولولم يكن فيه سوى تعطيل الفسل والعدّة عن الزواج الذي فيه بقاء الأئمة وحفظ كيائها لكفى .
والقرآن الكريم يرشدنا إلى التسوية بين الناس في تطبيق قانون العقوبات ، لأن المحاباة
في تطبيق القانون أضرت شئ على الأئمة في أخلاقها وكرامتها (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)
إرشاد إلى حكمة ذلك الحد ، وهو أن العذاب إذا اطلع عليه فريق من الناس أثر ذلك في نفس
المجرم تأثيرا غير محدود ، وبذلك يقلع عن ذلك العمل ، ذلك هو حد الزاني الذي لم يتزوج .

أما الزاني المتزوج فقد وردت السنة بنته رجبا ، لأن عنده من وسائل العفة ما يحول بينه
و بين الزنا ، ومع ذلك يعمد إلى انتهاك الحرمات : مما يدل على خبث نفسه ، وولوعه بالفساد ،
ومثل ذلك ينبغي أن تطهر منه الأرض ، ذلك هو حكم الله في الزناة المتزوجين وغير المتزوجين .

أما حكوماتنا اليوم فتعدّ للزناة دورا يسرحون فيها ويمرحون ، وأماكن رسمية للدعارة على
حسابها يفسقون ويهيمون ، وتعطى صاحبات هذه الدور شهادة مبهورة بتوقيع الحكومة ، على
حساب هذه الشهادة تمش محاربة لله ولرسوله ، وإذا تعرض أحد لهذه البغي أو لصاحب من
أصحابها بسوء فقد عرض نفسه لأشدّ العتوبات ، وتحرس هذه الدور التي تقوم على الفسق
والنجور كما تحرس البيوت الطاهرة النقية .

فانظر الفرق بين حكومة الاسلام والمسلمين ، وحكومات العهد الحاضر . حكومة المسلمين
تجلد الزناة وترجمهم حتى يموتوا ، لتطهر البلاد منهم ، وحكومات العهد الحاضر تعطيهم وثيقة
بواسطتها يزنون علنا تحت حراسة الحكومة وإشرافها ، ولا تستحي من الله أن تعطيهم هذه
الوثيقة ، وهي تعلم أن ذلك إغضاب لله في قوانينها وتشريعها ، وإذا طالبت الحكومة بالغاء ذلك
الترخيص أخذت تلمس لعلها المعاذير ، وتفتحل الأسباب .

والعلة الأولى في ذلك الوباء : الامتيازات الأجنبية ، وأن البلاد محتلة ، وليس من مصلحة
المحتل أن يحفظ على البلاد أخلاقها ودينها ، فهو يحاربها بجيوش من الرذائل والمنكرات ، قبل
أن يحاربها بجيوش الاحتلال حتى تنق مشغولين عنه بشهواتها ، منغمسين في ملاذنا . فالا هم أقنذ
البلاد والعباد من ذلك الخزي ، وطهرها من العار الذي شوه سمعتها وقضى على كرامتها .

حد القاذف

(٥) فرض الله في القرآن عقوبة للقاذف لتبقى الأعراض مصونة ، والحرمات محفوظة ، فقال
في سورة النور :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلَدَةً ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ «٤» إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «٥» النور

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ «٢٣» يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ «٢٤» يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَنْتَظِرُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
الْمُبِينُ «٢٥» النور

فَأَن تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ عِقَابَهُ عَلَى الَّذِينَ يَرْمُونَ الْعَفِيفَاتِ بِالزَّانَا ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
عَلَى زَنَاهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كَالزَّانَا ، وَذَلِكَ لَخَطَرِ الرَّمْيِ بِالزَّانَا عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ ، لِأَنَّهُ طَعَنَ فِي عَقْبِهَا ،
وَجَرَحَ لِكِرَامَتِهَا وَعِزَّتِهَا ، وَفَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ الرَّمْيِ بِالزَّانَا أَنَّ بِنَبْهِ النَّفُوسِ الْغَافِلَةِ لِتِلْكَ
الْفَاحِشَةِ ، فَالَّذِي يَرْمِي الْغَافِلَةَ بِالزَّانَا يَسِيءُ إِلَيْهَا مِنْ نَاحِيَتَيْنِ : [الْأُولَى] طَعَنَ عَلَيْهَا .
[الثَّانِيَةِ] تَنَبَّيَ الْغَافِلَةَ إِلَى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ وَجَلَّهَا عَلَى التَّفَكُّيرِ فِيهَا ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ فِي الْآيَةِ
الثَّانِيَةِ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ) . وَالْمُرَادُ بِالْغَافِلَاتِ : مَنْ لَمْ تَتَوَجَّهْ نَفْسُهُمْ إِلَى هَذِهِ
الْفَاحِشَةِ ، فَهَمَّ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا وَنَسِيَانَ لَهَا ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ لَهُمْ عِقَابَهُ فِي الدُّنْيَا فَوْقَ الْحَدِّ : هِيَ لَعْنُهُمْ
فِيهَا وَطَرْدُهُمْ مِنْ رَحَةِ اللَّهِ ، وَعِقَابُهُ فِي الْآخِرَةِ هِيَ لَعْنُهُمْ كَذَلِكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى تَمَّ طَبْعُ كِتَابِ : « دَعْوَةُ الرِّسْلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى » مَصْحُوحًا بِمَعْرِفَتِي بَعْدَ
مُصَاحَبَةِ آيَاتِهِ الْقُرْآنِيَةِ بِمَعْرِفَةِ الْأُسْتَاذِ : عَلِيِّ مُحَمَّدِ الضَّبَاعِ « مُصَاحِبِ الْمَصَاحِفِ الشَّرِيفَةِ » هـ
أَحَدُ سَعْدٍ عَلَى
أَحَدِ عُلَمَاءِ الْأَزْهَرِ وَرَئِيسِ التَّصْحِيحِ

[مِمَّنْ يَمْنُ الْكِتَابُ أَنَّهُ تَمَّ طَبْعُهُ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ غُرَّةِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ ١٣٥٤ هـ / ٢ يُونِيَّةِ
سَنَةِ ١٩٣٥ م]

مَدِيرُ الْمَطْبَعَةِ
رَسَمَ مُصْطَفَى الْحَلْبِي

مُلَاحِظُ الْمَطْبَعَةِ
مُحَمَّدُ أَمِينُ عِمْرَانٍ

فهرس إجمالى لأهم ما فى الكتاب

دعوة نوح إلى الله تعالى	١٨	١
دعوة هود إلى الله تعالى	٢٦	١٨
دعوة صالح إلى الله تعالى	٣٩	٢٦
دعوة ابرهيم إلى الله تعالى	٦٤	٣٩
دعوة لوط إلى الله تعالى	٧٢	٦٤
دعوة يوسف إلى الله تعالى	١٥١	٧٢
دعوة شعيب إلى الله تعالى	١٧٥	١٥١
دعوة موسى وهارون إلى الله تعالى	٢٨١	١٧٥
دعوة داود وسليمان إلى الله تعالى	٣٣٩	٢٨١
دعوة عيسى إلى الله تعالى	٣٦٩	٣٣٩
دعوة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى	٥٢٩	٣٦٩
دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) بمكة	٤١٦	٣٧٠
وحدة الله تعالى	٣٧٨	٣٧١
الرسالة والجدل فيها	٣٨٣	٣٧٨
البعث والجزاء	٣٨٧	٣٨٣
العمل الصالح	٣٩٠	٣٨٧
الأخلاق	٣٩٨	٣٩٠
وظيفة الرسول	٣٩٨	
تربية الله له	٤٠١	
تعنت المشركين معه	٤٠٥	
تسليية الله له	٤١١	

هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينة	٤١٥
دهوته بالمدينة	٤١٦ — ٥٢٩
محاجته لليهود والنصارى	٤١٦ — ٤١٩
محمد (صلى الله عليه وسلم) والقتال	٤١٩ — ٤٢٩
الايمان والكفر والنفاق	٤٢٩
صفات المؤمنين	٤٣٠ — ٤٣٩
صفات الكافرين	٤٣٩ — ٤٤٦
الآيات فى المنافقين	٤٤٦ — ٤٥٤
كبريات العبر فى المنافقين وأخلاقهم	٤٥٤ — ٤٧٠
أشهر الفزوات	٤٧١ — ٤٩٠
الزكاة	٤٩١
الصيام	٤٩٥
الحج	٥٠٠
أصول المعاملات	٥٠٤
نظام البيوت	٥١٠
الزواج	٥١١
الطلاق	٥١٣
نظام التوريث	٥١٥
الحكومة فى الاسلام	١٩٥
المقوبات فى الاسلام	٥٢٤

مراجع الكتاب

- تفسير المنار ... : للأستاذ الكبير السيد رشيد رضا
التفسير الكبير ... : للفخر الرازي
تفسير الكشاف ... : للزمخشري
تفسير الجواهر ... : للشيخ طنطاوي جوهرى
إرشاد العقل السليم ... : المشهور بأبي السعود العمارى
المفردات فى غريب القرآن ... : للراغب الاصفهاني
قصص الأنبياء ... : للأستاذ عبد الوهاب النجار
زاد المعاد ... : لابن قيم الجوزية
نور اليقين ... : لمحمد بك الحضرى
تاريخ التشريع الاسلامى ... : » » »
-

للمؤلف :

- ١ - آيات الله فى الآفاق - أو - طريق القرآن الكريم فى العقائد
- ٢ - التوحيد - أو - العقائد الاسلامية .
- ٣ - أصول : فى البدع والسنن .

